

ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سیح موعود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

آغاز مئی ۱۹۰۴ء تا اواخر ۱۹۰۵ء

جلد چہارم

”یہ اللہ جل شانہ کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے
 طرف سے ہوں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میں مغفرت نہیں
 کذاب نہیں۔ اگر تم مجھے خدا تعالیٰ کے قسم پر بھی اور ان
 نشانات کو بھی جو اس نے میری تائید میں ظاہر کئے ہیں کہ
 مجھے کذاب اور مغفرت کہتے ہو تو پھر میں تمہیں خدا تعالیٰ کے
 قسم دیتا ہوں کہ کسی ایسے مغفرت کے بغیر پیش کرو کہ باوجود
 اس کے ہر روز افتراء اور کذب کے جو وہ اللہ تعالیٰ پر کرے پھر
 اللہ تعالیٰ اس کے تائید اور نصرت کرتا جاوے۔“ (صفحہ ۱۵۵)

”میں بڑے زور اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں
 کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دوسرے مذاہب کو مٹا دے
 اور اسلام کو غلبہ اور قوت دے۔ اب کوئی ہاتھ اور طاقت
 نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس ارادہ کا مقابلہ کرے۔ وہ قَعَالٌ
 لَسَّائِرِیْدٌ ہے“ (صفحہ ۱۵۶)

ملفوظات

حضرت سید محمد عود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۲ مئی ۱۹۰۳ء

دُعا ہی خدا شناسی کا ذریعہ ہے ایک شے کا یہ خیال نہ کر کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ دُعا سے شکل مل جاتی ہے، اُن کو بہت ہی کمزور کرنے والا ہے

آپ نے فرمایا کہ :

جو دُعا سے منکر ہے وہ خدا سے منکر ہے۔ صرف ایک دُعا ہی ذریعہ خدا شناسی کا ہے۔ ادبِ وقت آگیا ہے کہ اُس کی ذات کو طوعاً و کرہاً مانا جائے۔ اہل میں سب جگہ دہریت ہے۔ آج کل کی مخلوق کا یہ حال ہے کہ دُعا، توکل اور انشاء اللہ کہنے پر متغیر کرتے ہیں۔ ان باتوں کو بیوقوفی کہا جاتا ہے؛ ورنہ اگر خدا سے اُن کو ذرا بھی اُنس ہوتا، تو اس کے نام سے کیوں چڑھتے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہیر پھیر سے کسی نہ کسی طرح سے محبوب کا نام لے ہی لیتا ہے۔ اگر اُن کے نزدیک خدا کوئی شے نہیں ہے تو اب موت کا دروازہ کھلا ہے اُسے ذرا بند کر کے تو دکھلا دیں۔ تعجب ہے کہ ہمیں جس قدر اس کے وجود پر امیدیں ہیں اسی قدر وہ دُوسرا گروہ اس سے نا اُمید ہے۔ اہل میں خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ دل کے قفل نہ کھولے تو اُرد کون کھول سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک گتے کو عقل دے سکتا ہے کہ اس کی باتوں کو سمجھ لیوے اور انسان کو محروم رکھ سکتا ہے۔

طاہر کو سب شتم کرنا منع ہے، کیونکہ وہ تو مامور ہے۔ ہاں خدا

طاہر کو گالی دینا منع ہے سے صلح کرنی چاہیے کہ وہ اُسے ہٹا لیوے

۴ مئی ۱۹۰۴ء

خدا تعالیٰ کی وحی پر کامل ایمان آج دن کو مولوی محمد علی حسنین نے منبر و ایڈیٹر رسالہ ریویو آف پنج بھنجر کی طبیعت طویل ہو گئی اور دوسرا در بخار کے عوارض دیکھ کر مولوی حسنین کو شبہ گذرا کہ شاید طاعون کے آثار ہیں۔ جب اس بات کی خبر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوئی تو آپ فوراً مولوی صاحب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ:

میرے سعاد میں ہو کر اگر آپ کو طاعون ہو تو پھر اِنِّیْ اُحَافِظُکُمْ مِّنْ فِی السَّادِ الْہَامِ اور یہ سب کاروبار گویا عبث ٹھہرا۔ آپ نے بعض دیکھ کر اُن کو یقین دلایا کہ ہرگز بخار نہیں ہے۔ پھر تقریباً میٹر لگا کر دکھایا کہ پارہ اس حد تک نہیں ہے جس سے بخار کا شبہ ہو اور فرمایا کہ میرا تو خدا کی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے اس کی کتابوں پر ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

ان دنوں لوگوں کو اور بعض جماعت کے آدمیوں کو بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش آرہے ہیں، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ایک رسالہ لکھ کر اصل حقیقت بیعت اور الہامات کے اطلاع دی جاوے جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ بعض لوگ بیعت میں داخل ہو کر کیوں طاعون سے مرتے ہیں؟

ایک نشان فرمایا کہ:

ان دنوں ایک دفعہ میری نفل میں ایک بھٹی نکل آئی۔ میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کون ہے۔ جو مجھے منور دے سکے اور خدا کے وعدہ کو نال کے پتھوڑے عرصہ میں وہ خود بخود ہی بیٹھ گئی۔

آگ ہماری غلام، بلکہ غلاموں کی غلام ہے فرمایا:

مذمت کا یہ میرا الہام ہے کہ "آگ سے ہمیں مت ڈرا۔ آگ ہماری غلام، بلکہ غلاموں کی غلام ہے" یہ ویسے ہی ہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ بعض بہشتی بطور سیر دوزخ کو دیکھنا چاہیں گے اور اس میں اپنا قدم رکھیں گے، تو دوزخ کے گے گی کہ تو نے تو مجھے سرد کر دیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ دوزخ کی آگ اُسے جلاتی۔ غلاموں کی طرح آرام دہ ہو جائے گی۔

عادت افتدیری ہے کہ دو ناریں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ محبت الہی بھی ایک نار ہے اور طاعون کو بھی

نارکھا ہے لیکن ان میں سے ایک تو عذاب ہے اور دوسری انعام ہے، اسی لیے طاعون کی نادر کی ایک حسام خصوصیت خدا تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس میں آگ کو جو غلام کہا گیا ہے۔ میرا مذہب اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کا اور اعلان کو ان کے اشتقاق سے لینا چاہیے۔ غلام فلم سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں کسی شئی کی خواہش کے واسطے نہایت درجہ مضطرب ہونا یا ایسی خواہش جو کہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور انسان پھر اس سے بیقرار ہو جاتا ہے اور اسی لیے غلام کا لفظ اس وقت صادق آتا ہے جب انسان کے اندر نکاح کی خواہش جوش مارتی ہے۔ پس طاعون کا غلام اور غلاموں کی غلام کے بھی یہی معنی ہیں کہ جو شخص ہم سے ایک ایسا تعلق اور جوڑ پیدا کرتا ہے جو کہ مدتی و وفا کے تعلقات کے ساتھ حد سے تجاوز ہوا ہو اور کسی قسم کی جدائی اور نفی اس کے رگ دریشہ میں نہ پائی جاتی ہو اسے وہ ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو ہمارا مرید الہی محبت کی آگ سے جلتا ہو گا اور خدا کو حقیقی طور پر پالنے کی خواہش کمال درجہ پر اس کے سینہ میں شعلہ زن ہوگی۔ اسی پر بیعت کا لفظ حقیقی طور پر صادق آوے گا۔ یہاں تک کہ کسی قسم کے ابتلا کے نیچے آکر وہ ہرگز متزلزل نہ ہو بلکہ اور قدم آگے بڑھاوے۔ لیکن جبکہ لوگ ابھی تک اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں اور خدا کی بات پر وہ ابتلا میں آ جاتے ہیں اور اعتراض کرتے لگتے ہیں تو پھر وہ اس آگ سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔

بیعت کی حقیقت بیعت کا لفظ ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور اس کا مقام ایک انتہائی تعلق کا مقام ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کسی قسم کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔

بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمارے نور کی پوری روشنی میں نہیں ہیں۔ جب تک انسان کو ابتلا کی بڑاشت نہ ہو اور ہر طرح سے وہ اس میں ثابت قدمی نہ دکھا سکتا ہو۔ تب تک وہ بیعت میں نہیں ہے۔ پس جو لوگ صدق و صفایں انتہائی درجہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو امتیاز میں رکھتا ہے۔ طاعون کے ایام میں جو لوگ بیعت کرتے ہیں، وہ سخت خطرناک حالت میں ہیں، کیونکہ صرف طاعون کا خوف ان کو بیعت میں داخل کرتا ہے جب یہ خوف جاتا رہا تو پھر وہ اپنی پہلی حالت پر عود کر آویں گے۔ پس اس حالت میں ان کی بیعت کیا ہوتی ہے؟

طاہون کا نشان اور جماعت احمدیہ

حضرت جتہ اللہ سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام گورداسپور تھے۔ ہمارے محرم خلیفہ رجب الدین صاحب تاجر برنج لاہور بھی شرف نیاز کے لیے آئے ہوئے تھے۔ خلیفہ صاحب ایک روشن خیال اور ذی فہم آدمی ہیں وہ لاہور کے حالات کا ذکر کرتے رہتے کہ وہاں کے مسلمانوں کی عجیب حالت ہو رہی ہے۔ ہر اتوار کو زیارتیں نکال کر باہر سے جاتے ہیں۔ اور اس فعل کو دفیئہ طاہون کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس حالت پر خلیفہ صاحب افسوس کر رہے تھے اور اپنے مختلف حالات سناتے رہے۔ آخر آپ نے عرض کیا :-

خلیفہ صاحب : طاہون میں بعض مقامات پر جو ہمارے احباب مرتے ہیں اور لوگ اعتراف کرتے ہیں۔ اس کا کیا جواب دیا جاوے؟

حضرت اقدس : اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مامور کو دنیا میں بھیجتا ہے تو سنت اللہ یہی ہے کہ تنبیہ کے لیے کوئی نہ کوئی عذاب بھی بھیجتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کی مخالفت حد سے بڑھ جاتی ہے اور شوخی اور شرارت میں اہل دنیا بہت ترقی کر جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے کلمی دور جا پڑتے ہیں۔ وہ عذاب اگرچہ سرکش منکرین کے لیے ہوتا ہے مگر سنت اللہ یہی ہے کہ مامور کے بعض مشیعین بھی شہید ہو جاتے ہیں وہ عذاب اوروں کے لیے عذاب ہوتا ہے، مگر ان کے لیے باعث شہادت۔ چنانچہ قرآن شریف صاف طور پر بتاتا ہے کہ کفار جو بار بار عذاب مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم پر عذاب بصورت جنگ نازل ہو گا۔ آخر جب وہ سلسلہ عذاب کا شروع ہوا۔ اور کفار کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں ہونے لگیں، تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان جنگوں میں صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ حالانکہ یہ مسلم بات ہے کہ وہ تو کفار پر عذاب تھا اور خاص ان کے لیے ہی آیا تھا۔ مگر صحابہ کو بھی چشم زخم پہنچا اور بعض جو عظیم الہی میں مقتدر تھے شہید ہو گئے۔ جن کی بابت خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا : لَا تَقُولُوا الْيَهُودُ يُقْتَلُونَ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ (البقرہ : ۱۵۵) بَلْ أَحْيَاوْهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ (آل عمران : ۱۶۰) یمن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاویں ان کو مرنے سے مت کہو بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں۔ اور اسی جگہ ان کی نسبت فرمایا : قَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ (آل عمران : ۱۶۱) اب بتاؤ کہ وہ جنگ

ایک ہی قسم کا تھا، لیکن وہ کفار کے لیے عذاب تھا مگر صحابہؓ کے لیے باعث شہادت۔ اسی طرح پر اب بھی حالت ہے۔ لیکن انجام کار دیکھنا چاہیے کہ طاعون سے فائدہ کس کو رہتا ہے ہم کو یا ہمارے مخالفین کو۔ اس وقت معلوم ہو گا کہ کون کم ہوئے اور کون بڑھے۔

میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت خدا کے فضل سے غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ طاعون ہی ہے۔ بعض ایسے لوگوں کی درخواستیں بیعت کے واسطے آتی ہیں۔ جو طاعون میں مبتلا ہو کر نکلتے ہیں کہ اس وقت مجھے طاعون ہوا ہوا ہے۔ اگر زندہ رہا تو پھر اگر بھی بیعت کر لوں گا۔ فی الحال تحریری کرتا ہوں۔ طاعون کے ذریعہ کئی ہزار آدمی اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں۔

خلیفہ صاحب : وہ جنگ تو اعلاہ کلمۃ اللہ کے لیے تھا۔

حضرت اقدس : یہ طاعون بھی اعلاہ کلمۃ اللہ کے لیے ہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے دو نشان سح موعود کی سچائی کے لیے زمین اور آسمانی اور بہت سے نشانوں کے سوا مقرر کئے تھے۔ آسمانی نشان تو کسوف و خسوف کا تھا جو رمضان کے مہینہ میں واقع ہو گیا۔ جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دوسرا زمین نشان طاعون کا تھا۔ وہ بھی پورا ہو گیا ابھی طاعون کا پنجاب میں نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب میں نے اس کی خبر دی تھی۔ اس وقت شتاب کار لوگوں نے جلد بازی کی اور خدا تعالیٰ کے اس بزرگ نشان کو ہنسی میں اڑانا چاہا۔ مگر اب گو وہ زبان سے اقرار نہ کریں، مگر ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ پیشگوئی جو طاعون کے متعلق تھی پوری ہو گئی۔

اس نشان سے اعلاہ کلمۃ اللہ اس طرح ہو گا کہ لوگ آخر جب اس کو عذاب الہی سمجھ کر اس کے موجبات پر غور کریں گے اور فسق و فجور اور شرارت و استنزاز چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف آئیں گے اور سمجھ لیں گے کہ خدا تعالیٰ ہے تو اس سے اعلاہ کلمۃ اللہ ہو گا یا نہیں؟

جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے یہ طاعون ہمارے لیے کام کر رہی ہے۔ اگر اس گروہ میں ایک شہید ہو جاتا ہے تو اس کے قاتل تمام ہزار آتے ہیں۔ یہ نادانوں کا شبہ فغول ہے کہ کیوں مرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں محلہ جنگ میں کیوں شہید ہوتے تھے؟ کسی مولوی سے پوچھو کہ وہ جنگ عذاب تھی یا نہیں؟ ہر ایک کو کہن پڑ گیا کہ عذاب تھی۔ پھر ایسا اعتراض کیوں کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ پھر نشان مثبتہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نشان مثبتہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ انجام کار کفار کا ستیاناس ہو گیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا؛ چنانچہ آخر اذِ اجاء نصر اللہ ذالفتح و ذمہ آیت اللہ ﷺ یَدْخُلُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا (النصر ۲، ۳) کا نظارہ نظر آ گیا۔ اسی طرح پر طاعون کا

حال ہے۔ اس وقت لوگوں کو تعجب معلوم ہوتا ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، جب طاعون اپنا کام کر کے چلی جائے گی۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ اس نے کس کو نفع پہنچایا اور کون خسارہ میں رہے گا۔ یہ اس زمانہ کے لیے ایک عظیم الشان نشان ہے جس کا ذکر سارے نبی کرتے چلے آئے ہیں اور طاعون سے اس قدر جلدی لوگ حق کی طرف آرہے ہیں کہ پہلے نہیں آئے تھے۔

خلیفہ صاحب : حضور ! کیا ایسے لوگ مومن ہو جائیں گے؟

حضرت اقدس : اس میں کیا شک ہے کہ وہ امن میں تو ہو گئے۔ اگر اس سلسلہ میں ہو کر ان میں سے کوئی مر بھی جاوے، تو وہ شہادت ہوگی اور خدا کے مامور پر ایمان لانے کا یہ فائدہ تو حاصل ہو گیا۔ میں نے جس قدر طاعون کے متعلق کھول کھول بیان کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ متواتر میں اس پیشگوئی کو شائع کرتا رہا اور خدا تعالیٰ نے مختلف رنگوں میں مختلف اوقات میں اس کے متعلق مجھ پر کھولا اور میں نے لوگوں کو سنایا۔ **يَا مَسِيحُ الْخَلْقِ عَذَابًا** بہت پرانا الامام ہے جو چھپ کر شائع ہو چکا ہے۔ پھر وہ سیاہ پودوں والی ردیا اور ہاتھی والی ردیا۔ غرض یہ طاعون خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آئی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے۔ بعض لوگ شرارت سے کہتے ہیں کہ یہ طاعون ان کی شامت اعمال سے آئی ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جیسے حضرت موسیٰ کو الزام دیا تھا مگر کوئی ان سے پوچھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ شامت اعمال تو ہماری ہے آئی ہے اور ہماری حفاظت کو خدا تعالیٰ ایک نشان قرار دیتا ہے اور مرنے میں دوسرے۔

اس وقت ایک خاص تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا ہوا ہے۔ جواب بھی تبدیلی نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ ان کی پروا نہیں کرے گا۔ **اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ** اسی طاعون کے متعلق میرا الامام ہے۔

بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے مومن کی جان لینے میں تردد ہوتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کو یکدم فتنہ نہیں پکڑتا۔ پکڑتا ہے پھر اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ پھر پکڑتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حالت گویا تردد سے مشابہ ہے۔

پہلے کتابوں میں بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ خدا پھپھٹا یا۔ میرے الامام میں بھی **اُفْطِرُوْا صُوْمُرَ** اسی رنگ کے الفاظ ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں، جس مومن کے وجود میں خلق اللہ کا نفع ہو اور اس کی موت شامت کا باعث ہو وہ بھی طاعون سے نہیں مرے گا۔ میں جانتا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھی تک

کوئی ایسا آدمی طاعون سے نہیں مراجس کو میں پہچانتا ہوں یا وہ مجھے پہچانتا ہو جو شناخت کا حق ہے۔

مأمورین کا خاص نشان امام اور پیشوا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے مأمور ہو کر آوے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک جذب کی قوت رکھ دیتا ہے۔

جس کی وجہ سے سعادت مند آدمی خواہ وہ کیس ہوں اس کی طرف کبھی چلی آتی ہیں۔ جذب کا پیدا ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ بناوٹ سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہو کر آتے ہیں وہ اس بات کے حریص اور آرزو مند نہیں ہوتے کہ لوگ ان کے گرد جمع ہوں اور اس کی تعریفیں کریں بلکہ ان لوگوں میں طبعا غصی رہنے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ دنیا سے الگ رہنے میں راحت سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مأمور ہونے لگے تو انھوں نے بھی عذر کیا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہا کرتے تھے۔ وہ اس کو پسند کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ خود ان کو باہر نکالتا ہے اور مخلوق کے سامنے لاتا ہے۔ ان میں ایک حیا ہوتی ہے۔ اور ایک انقطاع ان میں پایا جاتا ہے، چونکہ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں، لیکن وہی انقطاع اور صفائی قلب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کو پسندیدہ بنا دیتی ہے اور وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ جیسے حاکم چاہتا ہے کہ اُسے کارکن آدمی مل جاوے اور جب وہ کسی کارکن کو پالیتا ہے، تو خواہ وہ انکار بھی کر دے مگر وہ اُسے منتخب کر ہی لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مأمور کرتا ہے وہ ان کے تعلقات صافیہ اور صدق و صفا کی وجہ سے انہیں اس قابل پاتا ہے کہ انہیں اپنی رسالت کا منصب سپرد کرے۔

یہ بالکل سچی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر ایک قسم کا جبر کیا جاتا ہے۔ وہ کوٹھڑیوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور اسی میں لذت پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی کو ان کے حال پر اطلاع نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ جبراً ان کو کوٹھڑی سے باہر نکالتا ہے۔ پھر ان میں ایک جذب رکھتا ہے اور ہزارہا مخلوق طبعا ان کی طرف چلی آتی ہے۔ اگر فریب ہی کا کام ہو تو پھر وہ سرسبز کیوں ہو۔ پیر اور گندی نشین آرزو رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے مرید ہوں اور ان کی طرف آویں۔ مگر مأمور اس شہرت کے خواہشمند نہیں ہوتے۔ ہاں وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ مخلوق الہی اپنے خالق کو پہچانے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرے۔ وہ اپنے دل میں بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ چیز ہی نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ بھی ان کو ہی پسند کرتا ہے۔ کیونکہ جب تک ایسا مخلص نہ ہو کام نہیں کر سکتا۔ ریاکار جو خدا کی جگہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا ان کو پسند کرتا ہے

کیونکہ وہ دنیا کے آسائش و آرام کے آرزو مند نہیں ہوتے۔

ریا کاری ایک بہت بڑا گندہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریا کار انسان فرعون سے بھی بڑھ کر شقی اور بد بخت ہوتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کو نہیں چاہتے بلکہ اپنی عزت اور عظمت منوانا چاہتے ہیں۔ لیکن جن کو خدا پسند کرتا ہے وہ طبعاً اس سے متنفر ہوتے ہیں۔ ان کی ہمت اور کوشش اسی ایک امر میں صرف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جلال ظاہر ہو اور دنیا اس سے واقف ہو۔ وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ دنیا ان کو نہ پہچان سکے، مگر ممکن نہیں ہوتا کہ دنیا ان کو چھوڑ سکے کیونکہ وہ دنیا کے فائدہ کے لیے آتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو دشمن اور مخالف ہوتے ہیں ان سے بھی ایک فائدہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ان کے سبب ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حقانی و معارف کھلتے ہیں۔ ان کی چھیڑ چھاڑ سے عجیب عجیب انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ابو جہل وغیرہ نہ ہوتے تو قرآن شریف کے تیس سید پارے کیونکر ہوتے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سی فطرت واسے ہی اگر سب ہوتے تو ایک دم میں وہ مسلمان ہو جاتے۔ ان کی کسی نشان اور معجزہ کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ پس ہم ان مخالفوں کے وجود کو بھی بے مطلب نہیں سمجھتے۔ ان کی چھیڑ چھاڑ اللہ تعالیٰ کو غیرت دلاتی ہے اور اس کی نصرت اور تائیدات کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ کے ماموروں کا یہ خاص نشان ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرستش کرانا نہیں چاہتے۔ جس طرح پر وہ لوگ جو پیر بننے کے خواہشمند ہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی پوجا کرانے کو کیا وجہ ہے کہ دوسرے انسان کے بچے اس پوجا کے مستحق نہ ہوں۔ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ ایک مرید اس مُرشد سے ہزار درجہ اچھا ہے جو مکر کی گدی پر بیٹھا ہوا ہو کیونکہ مرید کے اپنے دل میں کھوٹ اور دغا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اخلاص کو چاہتا ہے۔ ریا کاری پسند نہیں کرتا ہے۔

۹ مئی ۱۹۰۴ء بمقام گورداسپور

طاغون کا عذاب

ایک ہندو رئیس کے بعض استفسارات کے جوابات
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام درختوں
کے سایہ میں حسب معمول تشریف فرما تھے

کہ دینا مگر کہ وہ چند دس آپ کی زیارت کو تشریف لائے۔ ان کے ساتھ اور بھی چند آدمی تھے۔ انہوں نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ سلام عرض کیا اور پھر طاعون کی مصیبت کا رونا رونا شروع کیا کہ بڑا اختلاف مذاہب کا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا:

اس زمانہ میں بڑا اختلاف مذاہب ہی نہیں رہا۔ اختلاف مذاہب کے سوا لوگوں نے خدا تعالیٰ کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کے موافق یہ مذاہب نازل کیا ہے۔ کیونکہ دنیا میں فتنہ و فحش بہت بڑھ گیا ہے۔ شرارتوں اور چالاکوں کی کوئی حد نہیں رہی ہے۔ طاعون کو خدا تعالیٰ نے مانور کر کے بھیجا ہے جو اس کے نوکر کی طرح ہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ اور ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ اور بد بختی ہے کہ باوجودیکہ طاعون ایک خطرناک ڈرلے والا ہے مگر اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو ہنسی اور ٹھٹھے میں اڑاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور دل پاک و صاف نہیں کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ جب تک اہل دنیا اپنی اصلاح اور تبدیلی نہیں کریں گے اس وقت تک اس مذاہب کو نہیں اٹھائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرف بھی بالکل توجہ نہیں ہے جب کسی گاؤں یا شہر میں بیماری پڑتی ہے تو چند روز کے لیے ایک خوف پیدا ہوتا ہے مگر وہ خوف بھی خدا تعالیٰ کے واسطے نہیں اور نہ ایسا کہ اس کے ذریعہ کوئی اصلاح کریں بلکہ موت کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھی مرتد جاویں اور یہ جائداد اور اسباب کسی دوسرے کے قبضہ میں نہ چلا جاوے۔ یونہی ذرا سادہ وقفہ ہوتا ہے پھر وہی شرارت اور شوخی۔ اور نہیں ڈرتے کہ اس کے دورے بہت لمبے ہوتے ہیں۔

رئیس: جناب! بظاہر زمانہ اچھا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھگتی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت اقدس: دل نہیں ہیں۔ جو کچھ ہے پست ہی پست ہے۔ ظاہر داری کے طور پر اگر کچھ کیا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے۔ دل ولے رُوح ہی اور ہوتے ہیں۔ اُن کی آنکھیں صاف ہوتی ہیں۔ اُن کی زبان صاف ہوتی ہے۔ ان کے چال چلن میں ایک خاص امتیاز ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت خدا تعالیٰ سے لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ بڑی زبان درازی سے کوئی خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا۔ مجازی حکام کو جو اصل حالات سے ناواقف ہیں کوئی خوش کر لیوے مگر خدا تعالیٰ کی نظر تو دل پر ہے اور وہ دل کے مخفی در مخفی خیالات تک کو جانتا ہے پس جب تک انسان اپنے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف نہیں آتا۔ ریا کاری اور ظاہر داری سے کچھ نہیں بنتا۔ خدا تعالیٰ سچی تبدیلی چاہتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی۔ جب لوگ تبدیلی کریں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کچھ بھی جھٹہ لوگوں کا درست ہو جاوے گا تو خدا تعالیٰ رحم کرے گا۔ یہ تو اور بھی چالاک ہے کہ لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مستحق اور خدا ترس

ظاہر کرتے ہیں اور اندرونی طور پر بڑی خرابیاں ان میں موجود ہوتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے ظاہری بحث و مباحثہ میں ہزاروں مذاہب پیدا ہو گئے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف نہ ہو تو یہ چالاکیاں اور بھی خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتی ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ انسان خدا کے ساتھ معاملہ صاف کرے اور پوری فرمانبرداری اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے اور اس کے بندوں کو بھی کسی قسم کی اذیت نہ دے۔ ایک شخص گیر دی کپڑے پہن کر یا سبز لباس کر کے فقیر بن سکتا ہے اور دنیا دار اس کو فقیر بھی سمجھ لیتے ہیں مگر خدا تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ پس طاعون کا اصل اور صحیح علاج یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس کی بندگیوں کو نہ توڑے اور اس کی مخلوق کے ساتھ رحم کرے بد معاملگی نہ کرے۔ یہ سب کام اخلاص کے ساتھ کرے دکھانے کی نیت نہ کرے۔ اگر اس قسم کی تبدیلی کرے گا، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحم کے ساتھ اس پر نظر کرے گا۔

رئیس : جناب لوگ باہر جاتے ہیں اور اس کو بھی مفید سمجھتے ہیں۔ مگر مولوی لوگ مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گھروں سے نکلنے میں خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ مولویوں کے ایسے فتوے دینے سے بھی بہت لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔

حضرت اقدس : اللہ تعالیٰ تو علاج سے منع نہیں کرتا ہے۔ علاج بھی اسی نے رکھے ہیں۔ لوگ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے واسطے قسم قسم کے منصوبے کرتے ہیں۔ اور ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ مگر جب تک خدا تعالیٰ کسی کو منتخب اور برگزیدہ نہ کرے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کسی کو بھوک پیاس لگتی ہے تو وہ روٹی کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے۔ اسی طرح پر بیماریوں کے علاج بھی ہیں اور اسٹیار میں خواص بھی اسی کے رکھے ہوئے ہیں۔ مولویوں کی غلطی ہے جو ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کو تباہ کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو منع کرتا ہے کہ انسان عذاب کی جگہ پر رہے۔ لیکن ہاں جب بیماری شدت کے ساتھ پھیل جاوے تو یہ مناسب نہیں کہ انسان اس گاؤں یا شہر سے نکل کر کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جاوے اور یہ اس لیے منع ہے کہ جو لوگ دباؤ گاؤں سے نکلتے ہیں وہ متاثر آب و ہوا سے نکل کر دوسری جگہ کو متاثر کرتے ہیں اور پھر بیمار ہو کر مر جاتے ہیں۔ ایسا ہی یہ بھی منع ہے کہ جہاں وبا پڑی ہوئی ہو وہاں بھی کوئی آدمی تندرست جگہ سے نہ جاوے، لیکن یہ کمی منع نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر کھلے میدانوں میں اور کھیتوں میں نہ جاویں بلکہ یہ ضروری ہے اور اس سے عموماً فائدہ پہنچتا ہے۔ جہاں طاعون ہو فوراً اس گھر کو خالی کر دینا چاہیے۔ اور باہر کھیتوں یا کھلے میدانوں میں بیشک پہلے جاؤ۔ بلکہ ایسا کرنا ضروری ہے۔

رئیس : جناب تعجب ہی ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے یہ غضب ہو رہا ہے۔
 حضرت اقدس : یہ خدا تعالیٰ کی باتیں ہیں ان میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے تو خود دنیا پر
 یہ غضب نازل کیا ہے۔ اگر لوگ خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتے تو اس قدر شرارتیں جو زمین پر ہو رہی ہیں
 نہ کرتے اور خدا تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اقرار کر کے پھر دنیا پر ظلم اور
 فساد ہو رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے حکموں کی ہرگز پابندی نہیں کی جاتی۔ تو یہ تو ایک قسم کی خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی
 ہنسی ہے پھر خدا تعالیٰ اس کو کب پسند کر سکتا ہے۔ اب یہ غضب آیا ہے جو دنیا کو سیدھا کرے گا۔ خود
 اسی نے بھیجا ہے۔ وہ اپنے اسرار کو آپ ہی جانتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس کی قدرتوں میں دخل دینے کا کیا حق
 ہے۔ جب وقت آجائے گا وہ خود رحم فرمائے گا اور اس عذاب کو اٹھائے گا۔ وہ ظالم نہیں ہے
 وہ تو ارحم الراحمین ہے۔

رئیس : حضور اب تو رحم ہونا چاہیے۔ آپ ہی کچھ کریں۔
 حضرت اقدس : میں دیکھتا ہوں کہ ابھی دنیا کی اصلاح ہونی ضروری ہے۔ ہم تو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے
 ہیں اور اس کے ہر ایک فعل کو سرا سر حکمت سمجھتے ہیں۔ یہ عذاب جو اس نے نازل کیا ہے یہ بھی حکمت کے خالی نہیں
 ہے۔ لوگوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کو تکلیف نہیں ہے۔ اگر وہ تکلیف کو محسوس کر لیتے تو اس
 دیکھتا کہ ان میں تبدیلی شروع ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ رہا ہمارا رحم۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم اس
 کی قضاء و قدر پر ہر طرح راضی ہیں اور اسے دیکھتے ہیں، البتہ جب وہ خود ہمارے دل میں یہ بات ڈالے گا تو
 ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو شن لے گا اور سب کچھ کر دیگا۔ لی الحال تو جو ہو رہا ہے اس کی
 عین مرضی کے موافق ہے۔ جب تک وہ پسند کرے گا ہوتا ہے گا۔ اصل علاج یہی ہے کہ خدا تعالیٰ
 سے صلح کی جاوے۔

اس تقریر کے بعد رئیس مذکور اپنے احباب کو بے کر نیاز مندی سے سلام کر کے رخصت ہوا۔

طاہون سے محفوظ رہنے کے لیے زیارتیں لیکر نکلتا
 لاہور میں جو لوگ طاہون سے
 محفوظ رہنے کے لیے نماز پڑھتے

کے واسطے زیارتیں لے کر نکلتے ہیں۔ ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس پر فرمایا :
 جو لوگ اب باہر جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور زیارتیں نکالتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری صفائی
 نہیں کرتے۔ سچی تبدیلی کا ارادہ نہیں معلوم ہوتا؛ ورنہ پھر وہی شوخی، بیباکی کیوں نظر آ رہی ہے۔ اگر سچی تبدیلی

ہو تو ممکن نہیں کہ طاعون نہ ہٹ جائے۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف جب میں کہتا ہوں کہ سچی تبدیلی کرو اور استغفار کرو۔ خدا تعالیٰ سے صلح کرو تو میری ان باتوں پر ہنسی کرتے ہیں اور ٹھٹھے اڑاتے ہیں اور اب خود بھی دُعا ہی اس کا علاج بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ طاعون ان کے ہی سبب سے آیا ہے کیونکہ انہوں نے جوٹے دعوے کئے تھے۔ مجھے اُن کی اس بات پر بھی تعجب اور افسوس آتا ہے کہ میں تو جھوٹے دعوے کر کے سلامت بیٹھا ہوں، حالانکہ بقول ان کے طاعون میرے ہی سبب سے آیا ہے اور مجھے ہی خطرات کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ یہ بات تو اُن عدالتوں میں بھی نہیں ہوتی کہ صریح ایک مجرم ہو وہ چھوڑ دیا جاوے اور بے گناہ کو پھانسی دے دی جاوے۔ پھر کیا خدا تعالیٰ کی خدائی ہی میں یہ اندھیرا و ظلم ہے کہ جس کے لیے طاعون بھیجا جاوے وہ تو محفوظ رہے اور اس کو سلامتی کا وعدہ دیا جاوے اور وہ ایک نشان ہو اور دوسرے لوگ مرتے رہیں؟ میں کہتا ہوں اسی ایک بات کو دیکھ کر کوئی شخص انصاف کرے اور بتا دے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر افترا کرے وہ سلامت رہے اور اس کو یہ وعدہ دیا جاوے کہ تیرے گھر میں جو ہو گا وہ بھی بچا یا جاوے گا اور دوسروں پر چھری چلتی رہے؟ یہ تو وہی شیعوں کی سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت دراصل حضرت علیؑ کو ملنی تھی اور انہیں کے واسطے جبریلؑ لائے تھے مگر غلطی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور تیس سال تک برابر یہ غلطی چلی گئی اور اس کی اصلاح نہ ہوئی۔ ایسا ہی اب بھی غلطی لگ گئی۔ جن کی حفاظت کرنی تھی وہ تو مر رہے ہیں اور جو حفاظت کے لائق نہ تھے۔ ان کی حفاظت کا وعدہ ہو گیا۔ بھلا اس قسم کی باتوں پر کوئی تسلی پاسکتا ہے؟

طاعون سے معجزانہ حفاظت ایک امر تسری ملا کا ذکر آیا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک سال گزر گیا تو کیا ہوا۔ ابھی آگے دیکھنا چاہیے۔ فرمایا :

وہ تو ایک سال کہتا ہے۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے اور اس کے دوسرے تو ستر ستر سال تک ہوتے ہیں۔ وہ منتظر رہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ وہ ہماری نسبت اگر کوئی خبر خدا تعالیٰ سے پاچکے ہیں، تو شائع کر دیں۔ ہم کو تو جو کچھ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے ہم نے تو اس کو شائع کر دیا ہے اور دنیا کو معلوم ہو گیا ہے۔ وہ مبر کے ساتھ اب انجام تک دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔

یہ لوگ ہماری نسبت طرح طرح کی گردشیں چاہتے ہیں۔ وہ آخر ان پر ہی ٹوٹ کر پڑتی ہیں۔ ایک ٹالوی مولوی نے ایک مرتبہ کہا کہ قادیان میں طاعون پڑی ہوئی ہے اور خود ان کو بھی گلٹی نکلی ہوئی ہے۔ یہ اُن

کی امانی ہیں۔ کیا گنہگار اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نکل سکتی ہے؟ جب تک آسمان پر تغیر نہ ہو زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں جب قادیان میں طاعون پڑی ہوئی تھی۔ ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ہمارے گھر کے ادھر ادھر سے چینی آتی تھیں۔ اور ہمارا گھر درمیان میں اس طرح تھا جیسے سمندر میں کشتی ہوتی ہے۔ اُس نے محض اپنے فضل و کرم سے اُسے محفوظ رکھا جیسا اُس نے فرمایا تھا۔ اور آئندہ میں ہم اس کے فضل و کرم سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔

ہندوؤں کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا اس کے بعد ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہندوؤں کے ہاتھ کا کھانا درست ہے؟ فرمایا :

شریعت نے اس کو مباح رکھا ہے۔ ایسی پابندیوں پر شریعت نے زور نہیں دیا بلکہ شریعت نے تو... قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَهَا (الشمس : ۱۰) پر زور دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرمینوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے تھے اور بغیر اس کے گزارہ بھی تو نہیں ہوتا ہے۔

تسبیح شماری ایک شخص نے تسبیح کے متعلق پوچھا کہ تسبیح کرنے کے متعلق حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا :

تسبیح کرنے والے کا اصل مقصد گنتی ہوتا ہے اور وہ اس گنتی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ یہ تو وہ گنتی پوری کرے اور یا توجہ کرے۔ اور یہ صاف بات ہے کہ گنتی کو پوری کرنے کی فکر کرنے والا پہنچ تو بہ کر ہی نہیں سکتا۔ انبیاء علیہم السلام اور کاملین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذوق ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں فنا شدہ ہوتے ہیں انہوں نے گنتی نہیں کی اور نہ اس کی ضرورت بھی اہل حق تو ہر وقت خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے گنتی کا سوال اور خیال ہی بیہودہ ہے۔ کیا کوئی اپنے محبوب کا نام گن کر لیا کرتا ہے؟ اگر سچی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو اور پوری توجہ الی اللہ ہو تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر گنتی کا خیال پیدا ہی کیوں ہوگا۔ وہ تو اسی ذکر کو اپنی روح کی غذا سمجھے گا اور جس قدر کثرت سے کرے گا۔ زیادہ لطف اور ذوق محسوس کرے گا اور اس میں اور ترقی کرے گا۔ لیکن اگر محض گنتی مقصود ہو گی تو وہ اُسے ایک بیگار سمجھ کر پورا کرنا چاہے گا۔

نماز کے بعد تسبیح

ایک صاحب نے پوچھا کہ بعد نماز تسبیح لے کر ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر وغیرہ جو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط حسب مراتب ہوا کرتا تھا اور اسی خط مراتب نہ کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں اور انہوں نے اعتراض کر دیا ہے کہ فلاں دوا عادت میں باہم اختلاف ہے؛ حالانکہ اختلاف نہیں ہوتا بلکہ وہ تعلیم بلحاظ محل اور موقعہ کے ہوتی تھی۔ مثلاً ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے پوچھا کہ نیکی کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اس میں یہ کمزوری ہے کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تو ماں باپ کی عزت کر۔ اب کوئی خوش فہم اس سے یہ نتیجہ نکال لے کہ بس اور تمام نیکیوں کو ترک دیا جاوے۔ یہی نیکی ہے۔ ایسا نہیں۔ اسی طرح تسبیح کے متعلق بات ہے۔ قرآن شریف میں تو آیا ہے۔ **وَإِذْ كَرَّمْنَا اللّٰهَ كَثِيرًا مِّنْ تِلْكَ الْاَفْعَالِ (۴۶)** اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اب یہ **وَإِذْ كَرَّمْنَا اللّٰهَ كَثِيرًا** نماز کے بعد ہی ہے تو ۳۳ مرتبہ تو کثیر کے اندر نہیں آتا۔ پس یاد رکھو کہ ۳۳ مرتبہ والی بات حسب مراتب ہے اور نہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو سچے ذوق اور لذت سے یاد کرتا ہے، اُسے شمار سے کیا کام۔ وہ تو بیرون از شمار یاد کرے گا۔

ایک عورت کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی پر عاشق تھی۔ اُس نے ایک فقیہ کو دیکھا کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے ہوتے پھیر رہا ہے۔ اس عورت نے اُس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے اُس نے کہا کہ میں اپنے یار کو یاد کرتا ہوں۔ عورت نے کہا کہ یار کو یاد کرنا اور پھر گن گن کر؟

درحقیقت یہ بات بالکل سچی ہے کہ یار کو یاد کرنا ہو تو پھر گن گن کر کیا یاد کرتا ہے اور اصل بات یہی ہے کہ جب تک ذکر الہی کثرت سے نہ ہو وہ لذت اور ذوق جو اس ذکر میں رکھا گیا ہے حاصل نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ۳۳ مرتبہ فرمایا ہے وہ آئی اور شخصی بات ہوگی کہ کوئی شخص ذکر نہ کرتا ہوگا تو آپ نے اُسے فرمادیا کہ ۳۳ مرتبہ کر لیا کر۔ اور یہ تو تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات استنساہ ہو تو اُسے معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہمیں ایسی باتوں کا التزام نہیں کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں فنا تھے۔ انسان کو تعجب آتا ہے کہ کس مقام اور درجہ پر آپ پہنچے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ مجھے خیال گذرا کہ کسی دوسری بیوی کے گھر میں ہوں گے؛ چنانچہ میں نے سب گھروں میں دیکھا، مگر آپ کو نہ پایا۔ پھر

میں باہر بکلی تو قبرستان میں دیکھا کہ آپ سفید چادر کی طرح پر زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور سجدہ میں گرے ہوئے کہہ رہے ہیں سَجَدْتَ لَكَ رُوحِي وَجَنَافِي اب بتاؤ کہ یہ مقام اور مرتبہ ۳۳ مرتبہ کی دانہ شماری سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

جب انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو شش زن ہوتی ہے تو اس کا دل سمندر کی طرح موجیں مارتا ہے۔ وہ ذکر الہی کرنے میں بے انتہا جوش اپنے اندر پاتا ہے اور پھر گن کر ذکر کرنا تو کفر سمجھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عارف کے دل میں جو بات ہوتی ہے اور جو تعلق اپنے محبوب و مولا سے اُسے ہوتا ہے وہ کبھی روارکھ سکتا ہی نہیں کہ تسبیح لے کر دانہ شماری کرے کسی نے کہا ہے ۷ من کا منکا صاف کر۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کرے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرے۔ تب وہ کیفیت پیدا ہوگی اور ان دانہ شمار یوں کو تسبیح سمجھے گا۔

تعداد اور رکعات پوچھا گیا کہ نمازوں میں تعداد رکعات کیوں رکھی ہے؟ فرمایا :

اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اسرار رکھے ہیں جو شخص نماز پڑھے گا۔ وہ کسی نہ کسی حد پر تو آخر رہے گا ہی۔ اور اسی طرح پر ذکر میں بھی ایک حد تو ہوتی ہے لیکن وہ حد وہی کیفیت اور ذوق و شوق ہوتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پس کر جاتا ہے۔

دوسرے یہ بات مال والی ہے قال والی نہیں۔ جو شخص اس میں پڑتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ اصل غرض ذکر الہی سے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرے اور اسے اپنے سامنے دیکھتا رہے اس طریق پر وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک تاجر نے شہر ہزار کا سودا لیا اور شہر ہزار کا دیا مگر وہ ایک آن میں بھی خدا سے جدا نہیں ہوا۔ پس یاد رکھو کہ قابل بندے اللہ تعالیٰ کے وہی ہوتے ہیں جن کی نسبت فرمایا ہے۔ لَا تُلْهِیْہُمْ تِجَارَۃٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ (النور : ۳۸) جب دل خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور عشق پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس سے الگ ہوتا ہی نہیں۔ اس کی ایک کیفیت اس طریق پر سمجھ میں آسکتی ہے کہ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو تو خواہ وہ کہیں جاوے کسی کام میں مصروف ہو مگر اس کا دل اور دھیان اسی بچہ میں رہے گا۔ اسی طرح پر جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور محبت پیدا کرتے ہیں وہ کسی حال میں بھی خدا تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مولیٰ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے رونے میں اتنا ثواب نہیں جتنا عارف کے ہنسنے میں ہے۔ وہ بھی تسبیحات ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں رنگین ہوتا ہے۔ یہی مفہوم اور غرض اسلام کی ہے کہ

فہ آستانہ الٰہیت پر اپنا سر رکھ دیتا ہے۔

۱۶ مئی ۱۹۰۴ء بمقام گورداسپور

اعلیٰ حضرت محمد اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام احاطہ کھری میں رونق افروز
تھے۔ دقتاً فوقتاً جو کچھ آپ نے فرمایا۔ ہر یہ ناظرین ہے۔ (ایڈیٹر المحکم)

دنیا کی مشکلات اور تلخیاں دنیا کی تلخیوں اور ناکامیوں پر فرمایا کہ :

شنوی میں لکھا ہے ۔

دشتِ دنیا بُجزدہ و بُجزدہ دامنِ نیست
بُجزدہ بختِ گاہِ حقِ آدامِ نیست

فرمایا :

دنیا کے مشکلات اور تلخیاں بہت ہیں۔ یہ ایک دشتِ پُر خار ہے۔ اس میں سے گزنا ہر شخص کا کام
نہیں ہے۔ گزرنے کو سب کو پڑتا ہے لیکن راحت اور اطمینان کے ساتھ گزر جانا یہ ہر ایک شخص کو میسر نہیں آ
سکتا۔ یہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اپنی زندگی کو ایک فانی اور لاشی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال
کے سامنے اسے وقف کر دیتے ہیں اور اس سے سچا تعلق پیدا کر لیتے ہیں؛ ورنہ انسان کے تعلقات ہی
اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی غمی اس کو دھیمی پڑتی ہے۔ بیوی اور بچے ہوں تو کبھی کوئی بچہ مر جاتا
ہے تو صدمہ برداشت کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہو تو ایسے ایسے صدمات پر ایک خاص
مہر عطا ہوتا ہے جس سے وہ گھبراہٹ اور سوزش پیدا نہیں ہوتی جو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا خدا تعالیٰ
سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منشاء کو سمجھ کر اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف
کرتے ہیں۔ وہ بیشک آرام پاتے ہیں؛ ورنہ ناکامیاں اور نامرادیاں زندگی تلخ کر دیتی ہیں۔

ایک کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک شخص شرک پر روتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ راستہ
میں ایک ولی اللہ اس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرا

دوست مرگیا ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ تجھ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ مرنے والے کے ساتھ دوستی ہی کیوں کی؟

دُنیا عجیب شکلات کا گھر ہے۔ بیوی بچوں کے نہ ہونے سے بھی غم ہوتا ہے اور اگر ہوں تب بھی شکلات پیدا ہوتے ہیں۔ اُن کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے۔ بعض نادان انسان عجیب عجیب شکلات میں مبتلا ہوتے ہیں اور صراطِ مستقیم سے ہٹ کر اُن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال بہم پہنچاتے ہیں اور پھر اور شکلات میں پھنستے ہیں۔ ایک فقیر رنگ دھڑنگ جس کے پاس ستر پوشی کے سوا اور کوئی کپڑا تک نہ تھا خوش و خرم کھیتا کو دنا جا رہا تھا۔ کسی سوار نے اس سے پوچھا کہ سائیں صاحب آپ ایسے خوش کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ جس کی مُرادیں حاصل ہو جائیں وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوار نے کہا کہ تیری ساری مُرادیں کس طرح پوری ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا کہ جب خواہشیں پھوڑ دیں تو مُرادیں پوری ہو گئیں۔

بات بالکل ٹھیک ہے۔ انسان دو طرح ہی خوش ہو سکتا ہے یا تو حصولِ مراد کے ساتھ یا ترکِ مراد کے ساتھ اور ان میں سے سہل طریقِ ترکِ مراد کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب کی زندگی تلخ ہے بجز اس کے جو اس دُنیا کے علاوہ سے الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بادشاہوں نے بھی ان طغیوں اور ناکامیوں سے عاجز آکر خودکشی کر لی ہے۔

لذاتِ دنیا کی مثال دُنیا کی لذتِ خادش کی طرح ہے۔ ابتداء لذت آتی ہے۔ پھر جب کھجلا تار ہتا ہے تو زخم ہو کر اُس میں سے خون نکل آتا ہے یہاں تک

کہ اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ ناسور کی طرح بن جاتا ہے اور اس میں درد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ گھر بہت ہی ناپائیدار اور بے حقیقت ہے۔ مجھے کئی بار خیال آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مُردے کو اختیار دیدے کہ وہ پھر دُنیا میں چلا جائے تو وہ یقیناً تو یہ کراٹھے کہ میں اس دُنیا سے باز آیا۔ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو تو انسان ان شکلاتِ دنیا سے نجات پاسکتا ہے کیونکہ وہ دروندوں کی مُعاول کو شش لیتا ہے مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ دُعائیں مانگنے سے انسان تمکے نہیں تو کامیاب ہوگا۔ اگر تمکے جاوے گا تو بُری ناکامی نہیں بلکہ ساتھ بے ایمانی بھی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے بدظن ہو کر سلبِ ایمان کر بیٹھے گا۔ مثلاً ایک شخص کو اگر کہا جاوے کہ تو اس زمین کو کھود۔ خزانہ نکلے گا مگر وہ دوچار پانچ ہاتھ کھودنے کے بعد اُسے پھوڑ دے اور دیکھے کہ خزانہ نہیں نکلا تو وہ اس نامرادی اور ناکامی پر ہی نہ رہے گا بلکہ بتانے والے کو بھی گالیاں دے گا؛ حالانکہ یہ اس کی اپنی کمزوری اور غلطی ہے جو اُس نے

پُرسے طور پر نہیں کھودا۔ اسی طرح جب انسان دُعا کرتا ہے اور تمکب جاتا ہے تو اپنی نامرادی کو اپنی سُستی اور غفلت پر تو عمل نہیں کرتا، بلکہ خدا تعالیٰ پر بدلتی کرتا ہے اور آخر بے ایمان ہو جاتا ہے اور آخر دہریہ ہو کر مرتا ہے۔

نیم ملاں خطرہ ایمان جہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے وہاں سامنے ایک آدم کا درخت تھا جس کو کچے پھل لگے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر فرمایا:

دیکھو۔ اس آدم کو پھل لگا ہوا ہے مگر یہ کچا پھل ہے۔ اگر کوئی اس کو کھانے بیٹھ جاوے اور اس کو ہی پھل مقصد سمجھ لے تو بجز اس کے کہ اس کے کھانے سے ٹھنسیاں وغیرہ نکل آویں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پر نیم ملاں خطرہ ایمان والی مثال سچ ہے۔ سنا رسیدہ منزل کے پھل کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جو کسی کو بات سُنانے کا تو اسے گمراہ کرے گا اور اگر خود کرے گا تو آپ گمراہ ہوگا۔

خدا تعالیٰ کی راہ میں جبتک انسان بہت سی مشکلات اور امتحانات میں پورا نہ اُترے وہ کامیابی کا شرفیکٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنکبوت: ۳) کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جاویں۔ ایسے لوگ جو اتنی بات پر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں انہیں کے لیے دوسری جگہ آیا ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ (البقرہ: ۹) اور ایسا ہی ایک جگہ فرمایا: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قَدْ لَمْ نُؤْمِنُوا أَوْ لَكِنْ قَوْلُوا آسَلْمُنَا۔ (الحجرات: ۱۵) یعنی تم یہ نہ کہو کہ ایماندار ہو گئے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے مقابلہ چھوڑ دیا ہے اور اطاعت اختیار کر لی ہے بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ کابل ایماندار بننے کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہے اور مختلف اجتہادوں اور امتحانوں سے ہو کر نکلنا پڑتا ہے۔

گورند سنگ لعل شود در مقام صبر
آرے شود و لیک بخون حیر شود

فوٹو گرافی منشی ظفر حسین صاحب نے سوال کیا کہ میں فوٹو کے ذریعہ تصویریں اُتار کر تا تھا۔ اور دل میں ڈرتا تھا کہ کیسے یہ خلافِ شرع نہ ہو۔ لیکن جناب کی تصویر دیکھ کر

یہ وہم جلتا رہا۔ فرمایا:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ ہم نے اپنی تصویر محض اس لحاظ سے اُتروائی تھی کہ یورپ کو تبلیغ

کرتے وقت ساتھ تصویریں بھیج دیں، کیونکہ ان لوگوں کا عام مذاق اس قسم کا ہو گیا ہے کہ وہ جس چیز کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی اس کی تصویر دیتے ہیں جس سے وہ قیافہ کی مدد سے بہت صحیح نتائج نکال سکتے ہیں۔ مولوی لوگ جو میری تصویر پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود اپنے پاس روپیہ پیسہ کیوں رکھتے ہیں کیا ان پر تصویریں نہیں ہوتی ہیں۔

اسلام ایک وسیع مذہب ہے۔ اس میں اعمال کا مدار نیات پر رکھتا ہے۔ بدر کی لڑائی میں ایک شخص میدان جنگ میں بھلا جوا تر کر چلتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ چال بُری ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ فِي الْأَنْهَارِ مَرَحًا۔ (بنی اسرائیل: ۳۸) مگر اس وقت یہ چال خدا تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے کیونکہ یہ اس کی راہ میں اپنی جان تک شکر کرتا ہے اور اس کی نیت اعلیٰ درجہ کی ہے۔

غرض اگر نیت کا لحاظ نہ رکھا جائے تو بہت مشکل پڑتی ہے۔ اسی طرح پر ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا نہ بند نیچے کو ڈھلکاتا ہے وہ دوزخ میں جاویں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سُن کر رو پڑے کیونکہ اُن کا نہ بند بھی ویسا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تُو اُن میں سے نہیں ہے۔ غرض نیت کو بہت بڑا دخل ہے اور حفظ مراتب ضروری شے ہے۔

منشی ظہیر حسین صاحب: میں خود تصویر کشی کرتا ہوں۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟

فرمایا :

اگر کُفر اور بُت پرستی کو مدد نہیں دیتے۔ تو جائز ہے۔ آج کل نقوش و قیافہ کا علم بہت بڑھا ہوا ہے۔

بلا تارخ

حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ

اہل اللہ اور ریا

آپ میں بھی ریا آوے؟

اس پر حضور نے فرمایا :

کبھی چڑیا خانہ گئے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا :

دیکھو وہاں شیر، چیتے اور دوسرے حیوانات ہوتے ہیں۔ کبھی یہ خیال دہاں جا کر دل میں آسکتا ہے کہ ان کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھیں؟ کبھی یہ خیال دہاں جا کر ریاکار سے ریاکار کے دل میں بھی نہیں آسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ یہ حیوانات ہماری جنس سے تو نہیں ہیں تو پھر ریاکار کیوں رہی؟ ریا تو ہم جنسوں سے ہوتی ہے تو اہل اشد کس سے ریا کریں۔ ان کے سامنے دوسرے لوگوں کی وہی مثال ہے جیسے چڑیا خانہ میں جانور بھرے ہوئے ہیں۔

اپنے الہامات پر کامل ایمان
مولانا موصوف نے فرمایا کہ ایک دن کی مجھے بات یاد ہے کہ
کسی نے ذکر کیا کہ منشی الہی بخش اور اس کا ترجمان منشی عبدالحق
کتا ہے کہ الہام وہ ہے جو پورا ہو جاوے اور جو نہ ہوئے وہ شیطانی کام ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ :
مگر مغلہ میں داخل ہو کر اگر خدا تعالیٰ کی قسم دی جاوے تو میں کہوں گا کہ میرے الہام خدا تعالیٰ کی طرف
سے ہیں۔ جس شخص نے خیالی طور پر دعویٰ کیا ہو وہ ہرگز یہ جرات نہیں کر سکتا۔ کبھی وہ شخص جو کامل یقین
رکھتا ہو اور وہ جو مشکوک ہے برابر ہو سکتے ہیں؟

عہد دوستی
مولانا موصوف نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت اقدس نے خاص طور پر مجھے مخاطب کر کے فرمایا:
"میرے خلق کی پیروی کر"

میں نے عرض کی کہ دعا کریں۔ فرمایا کہ :
اگر کسی نے ایک بار میرے ساتھ عہد دوستی باندھا ہو تو مجھے اس قدر اس کی رعایت ہوتی ہے کہ اگر
اُس نے شراب پی ہوئی ہو تو میں بلا خوف و تردد لا اثم لہ سے اٹھا لاؤں گا۔ یعنی جب تک وہ خود ترک نہ
کرے ہم خود نہ پھوڑیں گے۔ پس اگر کوئی اپنے بھائیوں کو ترک کرے گا۔ وہ سخت گنہگار ہوگا۔

اَشِدَّ اَعُوْلى الْكُفَّارِ
مولانا موصوف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

مومن مومن کہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کفر اس سے یلوس نہ ہو جاوے۔ فتح مسیح کو ایک بار ہم نے رسالہ بھیجا۔ اس پر اس نے یکرین کھینچ کر واپس بھیج دیا اور لکھا کہ جس قدر دل آپ نے دکھایا ہے کسی اور نے نہیں دکھایا۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے خود اقرار کر لیا کہ ہمارا دل دکھا۔ پس ایسی مضبوطی ایمان میں پیدا کرو کہ کفر یلوس ہو جاوے کہ میرا قابو نہیں چلتا۔ اَشِدَّ اَوْ عَلٰی الْكُفَّارِ کے یہ معنی بھی ہیں۔

قبولیت دُعا کی شرط طاعون کا ذکر تھا۔ کثرتِ اموات پر ذکر کرتے کرتے فرمایا :

دُعا میں کرتے رہو۔ بجز اس کے انسان مکر اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ مگر دُعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیل پیدا کرے۔ اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے، تو دُعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا۔

خدا تعالیٰ کی شناخت کا وقت فرمایا :

اس وقت دُنیا میں خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہو رہا ہے، اگرچہ لوگ بلئے نام خدا تعالیٰ کے قائل تھے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ایک قسم کی دہریت پھیل رہی تھی اور خدا تعالیٰ سے بکلی دُور جا پڑے ہیں مگر اب وقت آگیا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں۔ خدا تعالیٰ کے اُدا مرو لو اُہی کو توڑنا اس سے بڑھ کر خواہش کیا ہوگی۔ یہ تو اس کا مقابلہ ہے۔

۲۰ مئی ۱۹۰۴ء بمقام گورداسپور

نومبائین کو نصائح بعد نماز عصر حید آباد کن کچنڈا جاب نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد تقریر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

آپ نے جو مجھ سے آج تعلق بیعت کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بطور نصیحت چند الفاظ تمہیں کہوں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ پر ایمان رکھے اور پھر قرآن کریم پر خود کرے کہ خدا تعالیٰ نے کیا کچھ قرآن مجید میں فرمایا ہے تو وہ شخص دیوانہ وار دنیا کو چھوڑ خدا تعالیٰ کا ہو جائے۔ یہ بالکل سچ کمال ہے کہ دنیا رومے چند عاقبت با خداوند۔ اب خدا تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنا چاہتا ہے اور فی الواقعہ اس کا دل ایسا نہیں کہ اس نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابلِ سزا ٹھہرتا ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جب تک کافی حصہ اپنا ان کی طلب میں خرچ نہ کر دیں، وہ مقاصد حاصل ہونے ناممکن ہیں مثلاً اگر طبیب ایک دوائی اور اس کی ایک مقدار مقرر کر دے اور ایک بیمار وہ مقدار دوائی کی تو نہیں کھاتا بلکہ تھوڑا حصہ اس دوائی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ اس سے ہو گا؟ ایک شخص پیاسا ہے تو ممکن نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے اس کی پیاس دور ہو سکے۔ اسی طرح جو شخص بھوکا ہے وہ ایک لقمہ سے میر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ یا اس کے رسول پر زبانی ایمان لے آنا یا ایک ظاہری رسم کے طور پر بیعت کر لینا بالکل بے سود ہے۔ جب تک انسان پوری طاقت سے خدا تعالیٰ کی راہ میں نہ لگ جاوے۔ نفس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ انسان پورے طور پر وہ حصہ لے جو روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ صرف یہ خیال کہ میں مسلمان ہوں کافی نہیں۔

میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے جو تعلق مجھ سے پیدا کیا ہے (خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے) اس کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف اقرار ہی کافی نہیں جب تک عملی رنگ سے اپنے آپ کو رنگین نہ کیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ يُّشْرَكَوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (العنکبوت: ۳) یعنی کیا انسانوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم آمنا ہی کہہ کر چٹھکارا پالیں گے اور کیا وہ آزمائش میں نہ ڈالے جائیں گے۔ سو اسل مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ایمان لانے والے نے دین کو ابھی دنیا پر مقدم کیا ہے یا نہیں؟ آج کل اس زمانہ میں جب لوگ خدا تعالیٰ کی راہ کو اپنے مصالح کے خلاف پاتے ہیں یا بعض جگہ حکام سے ان کو کچھ خطرہ ہوتا ہے تو وہ خدا کی راہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ بے ایمان ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ فی الواقعہ خدا ہی حکم الحاکمین ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ بہت دشوار گزار ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی کمال اپنے ہاتھ سے نہ اُتارے تب تک وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک بھی ایک بے وفا لوگ کسی قدر و منزلت کے قابل نہیں۔ جو لوگ صدق اور وفا نہیں دکھلاتا وہ کبھی قبولیت نہیں پاتا۔ اسی

طرح جناب الہی میں وہ شخص پرے درجہ کا بلے ادب ہے جو چند روزہ ذیوی منافع پر نگاہ رکھ کر خدا تعالیٰ کو چھوڑتا ہے۔

بیعت کی حقیقت

بیعت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دی۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں چل کر انجام کار کوئی شخص نقصان اٹھا دے۔ صادق کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ نقصان اسی کا ہے جو کاذب ہے۔ جو دنیا کے لیے بیعت کو اور عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا ہے توڑ رہا ہے۔ وہ شخص جو محض دنیا کے خوف سے ایسے امور کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وہ یاد رکھے بوقت موت کوئی حاکم یا بادشاہ اُسے نہ پھڑا سکے گا۔ اس نے احکم الحاکمین کے پاس جانا ہے جو اُس سے دریافت کرے گا کہ تُو نے میرا پاس کیوں نہیں کیا؟ اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا جو ملک السموات والارض ہے اس پر ایمان لاوے اور سچی توبہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امر بھی یونہی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خدا ہی یہ امر دل میں بٹھاتے تو بیٹھ سکتا ہے۔ سو اس کے لیے دُعا بکار ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدق سے قدم اٹھاتا ہے اس کو عظیم الشان طاقت اور غارتی عادت قوت دی جاتی ہے۔ مومن کے دل میں ایک جذب ہوتا ہے کہ جس سے قوتِ جاذبہ کے ذریعہ وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر تم میں جذبِ محبت خدا تعالیٰ کی راہ میں کافی ہو تو پھر کیوں لوگ تمہاری طرف نہ کھینچ آویں اور کیوں تم میں ایک مقناطیس طاقت نہ ہو جائے۔ دیکھو قرآن میں سورۃ یوسف میں آیا ہے: وَ لَقَدْ هَمَّتْ رَیْحَمَہُ وَ حَمَّہُ بِہَا اُولَآئِیْنَ اَنْ تَاْبُرْہَا نَ دَبَّہُ (یوسف : ۲۵) یعنی جب زلیخا نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی زلیخا کا قصد کرتا اگر ہم مائل نہ ہوتے۔ اب ایک طرف تو یوسف جیسا متقی ہے اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی زلیخا کی طرف مائل ہو ہی چکا تھا اگر ہم نہ روکتے۔ اس میں بتر یہ ہے کہ انسان میں ایک کششِ محبت ہوتی ہے۔ زلیخا کی کششِ محبت اس قدر غالب آئی تھی کہ اس کشش نے ایک متقی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ سو جائے شرم ہے کہ ایک عورت میں جذبہ کشش اس قدر ہو کہ اس کا اثر ایک مضبوط دل پر ہو جائے اور ایک شخص جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس میں جذبِ محبت الہی اس قدر نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آویں۔ یہ عذر قابلِ پذیرائی نہیں کہ زبان میں یادِ غلطی میں اثر نہیں۔ اصل نقصان قوتِ جاذبہ میں ہے۔ جب تک وہ کمال نہیں تک زبانِ خالی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

وفات مسیح

اور ہمارے مسائل۔ سو وہ بھی بالکل صاف ہیں۔ مثلاً قرآن شریف کی یہ آیت فَلَئِمَّا تَوْفَّيْتَنِي كُنْتُ اَمْتُ الرَّحِيْبَ عَلَيْهِمُ (المائدہ: ۱۱۸) اس میں ایک جواب اور ایک سوال ہے۔ خدا تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو ایسی تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو مجبور بنالینا تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ بار خدایا جب تک میں زندہ رہا اور اُن میں رہا میں نے تو اُن کو ایسی تعلیم نہیں دی، البتہ تو نے جب مجھ کو مار دیا تو پھر تو ہی ان کا نگرانِ حال تھا۔ مجھے کوئی علم نہیں کہ میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا۔ یہ کیسی موٹی بات ہے کہ خود مسیح اپنی وفات کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عیسائی بگڑے تو میری وفات کے بعد بگڑے۔ جب تک میں اُن میں زندہ رہا تب تک وہ مسیح عقیدہ پر قائم تھے۔ اب اگر عیسائی بگڑ گئے ہیں تو بالفرض مسیح مر چکا ہے۔ اور اگر مسیح آج تک نہیں مرا تو عیسائی بھی نہیں بگڑے اور اگر عیسائی نہیں بگڑے تو بالفرض عقیدہ الوہیت مسیح بھی درست ہے۔ پھر مسیح کا یہ کہ دینا کہ مجھے تو اُن کے بگڑنے کا علم نہیں جیسے کہ اسی آیت سے پایا جاتا ہے۔ کیا یہ جواب اُن کا جھوٹا نہیں ہوگا۔ اگر ان کا دوبارہ دُنیا میں آنا درست ہے، کیونکہ سوال و جواب قیامت کو ہوگا۔ اور اگر انہوں نے دوبارہ دُنیا میں آکر چالیس سال رہنا ہے اور عیسائیوں اور کفار کو قتل کر کے اسلام کو پھیلانا ہے تو بالفرض انہوں نے عیسائیوں کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ لیا ہے اور اس بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ دوبارہ اس دُنیا سے تشریف لے جا دیں گے تو پھر حضرت مسیح کا یہ جواب دینا خدا کے حضور میں دروغ بیانی ہے۔ کیا وہ احکم الحاکمین نہ کہے گا کہ تو دوبارہ دُنیا میں گیا اور تو نے دیکھ لیا کہ تیری اُمت بگڑ چکی تھی۔ ایک مجازی حاکم کے آگے غلط بیانی، دروغ مصلحتی کے جرم کا خطرناک ارتکاب ہے۔ چہ جائیکہ ایک عالم الغیب حاکم کی جناب میں ایسی دروغ بیانی کی جاوے تو گویا اس آیت نے بڑی صفائی کے ساتھ ایک طرف مسیح کی وفات کو ثابت کر دیا اور دوسری طرف ان کے دوبارہ دُنیا میں تشریف لانے کا بطلان کر دیا۔ اس کے مقابل جب ہم حدیثوں پر غور کرتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت رسالت مآب نے فرمایا اعدیہ متفق علیہ حدیث ہے کہ میں نے حضرت مسیح کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا۔ حضرت یحییٰ کا مر جانا اور ان کا اس جماعت میں داخل ہونا جن کی قبض روح ہو چکی ہے ثابت شدہ امر ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح بلا قبض روح و انتقال کرنے کے ایک ایسے شخص کا جلیس ہو جو دنیا سے مر چکا ہے اب ایک طرف قولِ خدا اور دوسری طرف روایتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات مسیح امدان کا دوبارہ دُنیا میں واپس نہ آنا قطعی ثابت ہو گیا۔ اب بھی یہ لوگ اگر عقیدہ حیات مسیح سے باز نہ آ دیں۔ تو یہی سمجھا جاوے گا کہ یہی ہدایت اور سعادت صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اُن کے حال

پر تو پھر صدی کا یہ قول صادق آتا ہے۔

آنکھں کہ بستر آں و خمبر دو نہ دہ
ایں است جوابش کہ جوابش نہ دہی

آئیوالا مسیح امتی ہوگا

دہا یہ کہ آنے والا کون ہے؟ اس کا فیصلہ بھی قرآن و حدیث نے کر دیا ہے۔ سورہ نوح نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اس امت میں سے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کا بھی یہی مذہب ہے کہ آئیوالا مسیح اس امت میں سے ہوگا۔ اب ایک طرف قرآن و حدیث بنی اسرائیلی مسیح کی موت اور دوبارہ نہ آنے کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہی قرآن و حدیث آنے والے مسیح کو اسی امت میں سے ٹھہراتے ہیں تو پھر اب انتظار کس بات کے ہے؟

نشانات

اب علامات کو بھی دیکھ لیا جائے۔ مہدی کے سرور مجدد کا آنا سب سے تسلیم کیا ہے اور یہ بھی مانا ہے کہ مسیح بطور مجدد مہدی کے سرور آئے گا۔ مہدی میں سے بائیس سال گزر گئے اور اس وقت تک مجدد نظر نہ آیا۔ آخر اس مہدی کے سرور جن مجدد نے آنا تھا وہ کہاں؟

کُوف و خُوف کا نشان

مہدی کا نشان کُوف و خُوف تھا جو رمضان میں ہوتا تھا۔ اس کُوف و خُوف پر بھی آٹھ سال گزر گئے۔ مہدی نہ آیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نشان تو عیاں لیکن صاحب نشان بعد میں آوے گا تو یہ عقیدہ بڑا فاسد ہے اور قسم قسم کے فسادات کی بنا ہے۔ اگر ایک زمانہ کے بعد اکٹھے ہیں انسان مہدویت کے مدعی ہو جائیں تو پھر اُن میں کون فیصلہ کرے گا؟ ضرور ہے کہ صاحب نشان نشان کے ساتھ ہو۔ یہ لوگ منبروں پر چڑھ کر مہدی کے سرے کو اور کُوف و خُوف کو یاد کیا کرتے اور دہاتے تھے، لیکن جب وہ وقت آیا تو یہی لوگ دشمن بن گئے۔ حدیث کے مطابق تمام نشان واقع ہو گئے لیکن یہ لوگ اپنی منہ سے باز نہیں آئے کُوف و خُوف کا عظیم نشان نشان ظاہر ہو گیا، لیکن خدا تعالیٰ کے اس نشان کی قدر نہ کی گئی۔

طاہون کا نشان

اسی طرح کل انبیاء کی کتب سابقہ اور قرآن و حدیث میں ایک اور بلا کی طرف اشارہ تھا جو کُوف و خُوف کے آسمانی نشان کے بعد آئے والی تھی اور وہ طاہون ہے۔ جو وہ بھی مسیح کے زمانہ سے وابستہ تھی۔ یہ ایک خطرناک مصیبت ہے جس کی طرف ہر ایک ادولوا العزم نبی نے بالقرآن یا بالاجمال اشارہ کیا ہے۔ طاہون آگئی۔ لاکھوں انسان تباہ ہو

گئے۔ اور نہ معلوم کب تک اس کی تباہی چلتی رہے گی لیکن جس موعود کے زمانہ کی شناخت کا یہ نشان ہے اسے اب تک ان لوگوں نے نہ پہچانا۔ اسی طرح زمین و آسمان نے شہادت دی لیکن ان مشاد توں کو ردی سمجھا گیا۔ خدا بخود ہے اور وہ اپنی غیرت دکھلائے گا۔ ایک مجازی حاکم عدول حکمی پسند نہیں کرتا تو وہ حکم الحاکمین غفور خدا کب اس عدول حکمی کو بلا سزا چھوڑے گا۔

نئی سواری کا نشان ایک اور نشان اس زمانہ کا وہ نئی سواری تھی جس نے اُونٹوں کو بیکار کر دینا تھا۔ قرآن نے ذَا اَلْبَشَادِ مُطَلَّتْ (الشکور : ۵) (جب اُونٹیاں بے کار ہو جائیں گی) کہہ کر اس زمانہ کا پتہ بتلایا۔ حدیث نے مسیح کے نشان میں یوں کہا : لَيُتْرَكُ اَنْفِلَامُنْ فَلَا تُسْعَى عَلَيْهِمْ۔ پھر یہ نشان کیا پورا نہ ہوا؟ حتیٰ کہ اس سرزمین میں بھی جہاں آج تک اُونٹنی کی سواری تھی اور بغیر اُونٹنیوں کے گزارہ نہ تھا۔ وہاں بھی اس سواری کا انتظام ہو گیا ہے اور چند سالوں میں اُونٹوں کی سواری کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اُونٹیاں بیکار ہو گئیں۔ مقرر کردہ نشان پورے ہو گئے، لیکن جس کا یہ نشان تھا وہ پہچانا نہ گیا، کیا یہ امور بھی میرا اختیار میں تھے کہ ایک طرف تو میں دعویٰ کروں اور دوسری طرف یہ نشان پورے ہوتے جاویں کیا آسمانی نظام پر بھی میرا دخل ہے جو کسوف و خسوف و زلزلہ و پیدائش یا سیر و ہجرت کوئی ایسے مواد میں جن سے زمین پر ہونے والے عوام پیدا ہو گئی، یا حج کا روکنا جو یہی مسیح کا نشان تھا کیا یہ بھی میرا اشارہ ہے تو ابھی طرح بیسیوں نشان زمانہ مسیح کے ساتھ وابستہ تھے وہ سب پورے ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کوئی حجت کو ان پر پورا نہیں کیا، لیکن ان کا انکار ابھی اسی طرح ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمانہ میں دہریت پھیلی ہوئی ہے جو خفیہ خفیہ سب دلوں پر اثر کر رہی ہے۔ خشیت الہی دن بہ دن مفقود ہو رہی ہے۔ کان رکھتے ہیں پر سن نہیں سکتے۔ آنکھیں دیکھتے ہیں پر نہیں دیکھتے۔ دل رکھتے ہیں پر نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ انکار ہے والا معاملہ تو بہت ہی ساف تھا۔ میری کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قدر اتمام حجت کی گئی۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ خدا تعالیٰ نے قومی دلائل سے اُن کا رگ دریشہ کاٹ دیا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے۔

شناختِ مامور کے تین طریق ایک امور کی شناخت کے تین طریق ہیں :- نقل عقل۔ تائیدات سماوی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ تینوں امور

اس سلسلہ کے مؤید ہیں۔ دانیال اور دیگر انبیاء نے تو اس کے آنے کا زمانہ مقرر کر دیا ہے حتیٰ کہ صدی اور سال بھی مقرر کر دیا ہے۔ تمام عیسائیوں میں ایک قسم کی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہے کیونکہ کتب سابقہ کے مطابق مسیح کی آمد کا وقت آچکا ہے۔ اور مسیح ابھی تک آیا نہیں۔ اس لیے بعض علماء راخیر مجبور ہو کر اس طرف گئے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی سے مراد کلیسیا کی ترقی ہے جو ہو چکی ہے۔

ہوئے کہ یہ کتاب تصنیف ہوئی جو اس وقت مکہ، مدینہ، مصر، بخارا، لندن اور ایسا ہی ہندوستان کے ہر ایک
 حصے میں پہنچ گئی۔ کئی ایک پادریوں اور دیگر مخالفین اسلام کے گھروں میں پہنچ گئی۔ اب اس کتاب میں مثلاً
 لکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ارشاد ہے کہ اس وقت تو اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی نہیں لیکن ایک
 وقت کہنے لگا کہ لوگ تیرے پاس دُور دُور سے آئیں گے۔ (يَا قَوْمِ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ) تو لوگوں میں پہچانا
 جاوے گا اور تیری شہرت کی جاوے گی۔ تیری امداد اور تائید کو دُور دُور سے لوگ آویں گے۔ پھر کہا کہ لوگ
 کثرت سے آویں گے اور تو ان سے نرمی اور اخلاق سے پیش آنا۔ ان کی ملاقات سے مت گھبرانا۔
 (وَلَا تَصْعِقُنَّ بِخَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَسْتَكْمِرُنَّ مِنَ النَّاسِ) پھر آخر کار فرمایا اِذَا جَاءَ لُغْمُ اللَّهِ وَاللُّغْمُ وَ
 اِنْتَهَى اَمْرُ الزَّمَانِ اِلَيْنَا اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ۔ یعنی جب خدا تعالیٰ کی فتح اور نصرت آوے گی اور
 زمانہ کا امر ہماری طرف منتہی ہوگا تو اس وقت کہا جاوے گا کہ کیا یہ سلسلہ حق نہیں؟ اب لاہور اور امرت سر
 کے لوگ اور ایسا ہی پنجاب کے لوگ اس بات واقف ہیں کہ براہین کی اشاعت کے وقت مجھے کوئی جانتا
 نہیں تھا۔ حتیٰ کہ قادیان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو مجھے پہچانتے ہوں گے۔ پھر یہ امور کس طرح پورے
 ہو رہے ہیں؟ اگرچہ یہ پیشگوئیاں بدرجہ اتم ابھی پوری نہیں ہوئیں، لیکن جس قدر الامات کا ظہور ہو رہا ہے
 وہ طالب حق کے لیے کافی ہے۔ اب کیا یہ میری بناوٹ ہے کہ ایک انسان آج سے چوبیس سال پہلے
 آجکل کے واقعات کا نقشہ کھینچ سکتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہزار ہا مخلوق کا مزاج ہو گا۔ خصوصاً جبکہ
 ایک مدت تک ان امور کا ظہور نہ ہوا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ امور کسی فراست کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔
 ان امور کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر نشانات خدا تعالیٰ نے میری تائید میں ظاہر کئے وہ اپنی تعداد اور
 شوکت میں ایسے ہیں کہ بجز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء و مرسلین سے ایسے ثابت نہیں ہوئے
 لیکن اس میں میرا کیا فخر ہے۔ یہ سب کچھ تو اس پاک نبی کی فیضیت ہے۔ جس کی امت میں ہونے
 کا مجھے فخر حاصل ہے۔

پھر میں کہتا ہوں کہ آج کل کے پیر زادوں اور سجادہ نشینوں کو آزماؤ۔ کسی پادری یا کسی مذہب کے
 سرگروہ کو میرے مقابل میں لاؤ۔ خدا تعالیٰ نشان نمائی میں بالضرور اس کو میرے مقابل شرمندہ اور ذلیل
 کرے گا۔ یہاں تو نشانوں کا دریا بہہ رہا ہے۔ میرے دوست اس الام سے خوب واقف ہیں جو دس بارہ
 سال ہوتے خدا تعالیٰ نے فرمایا اِنِّیْ مُہِیْنٌ مِّنْ اَنَاذِرَ اَحَاسَنَکَ وَ اِنِّیْ مُعِیْنٌ مِّنْ اِذَا اَحَاسَنَکَ
 اس ایک الام کو کس قدر مواقع اور محل پر میرے دوستوں نے پورے ہوتے دیکھا۔ کس طرح لوگوں نے
 میری امانت اور تدبیر کے لیے بیڑے اٹھائے۔ اور کس طرح وہ خود ہی ذلیل اور خوار ہو گئے۔ اس

کی ایک مثال نہیں بلکہ محنتی ایک مثالیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان نشانات کو دیکھ کر بھی لوگ ابھی گمراہ ہیں سو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے دو گروہ چلے آئے ہیں۔ ایک سعید و سرشار شقی۔ ابو جہل نے ہزاروں نشان دیکھے لیکن وہ کافر ہی رہا۔ سو اس صورت میں مومن کے لیے ضرور ہے کہ وہ دُعا میں لگ جادے۔

صرف بیعت پر قناعت نہ کریں آپ نے جو آج مجھ سے بیعت کی ہے۔ یہ تھمری کی طرح ہے۔ چاہیے کہ آپ اکثر مجھ سے ملاقات کریں اور

اس تعلق کو مضبوط کریں جو آج قائم ہوا ہے جس شاخ کا تعلق درخت سے نہیں رہتا وہ آخر خشک ہو کر گر جاتی ہے۔ جو شخص زندہ ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی پروا نہیں رکھتا۔ دنیا ہر طرح مل جاتی ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا ہی مبارک ہے لیکن جو دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے وہ ایک مُردار کی طرح ہے جو کبھی سچی نصرت کا مُنہ نہیں دیکھتا۔ یہ بیعت اس وقت کام آسکتی ہے۔ جب دین کو مقدم کر لیا جادے اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش ہو۔ بیعت ایک زیج ہے جو آج بویا گیا۔ اب اگر کوئی کسان صرف زمین میں تھمری ہی پر ہی قناعت کرے اور پھل حاصل کرنے کے جو جو فرائض ہیں ان میں سے کوئی ادا نہ کرے۔ نہ زمین کو درست کرے اور نہ آبپاشی کرے اور نہ موقع بہ موقع مناسب کھاد زمین میں ڈالے نہ کافی حفاظت کرے تو کیا وہ کسان کسی پھل کی امید کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا کھیت بالضرور تباہ اور خراب ہو گا۔ کھیت اسی کا رہے گا جو پورا زمین سدا رہنے کا۔ سو ایک طرح کی تھمری آپ نے بھی آج کی ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے مقدم میں کیا ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اس تخم کو محفوظ رکھے اور اپنے طور پر ترقی کے لیے دُعا کرتا رہے۔ مثلاً نمازوں میں ایک قسم کی تبدیلی ہونی چاہیے۔

نماز میں حضور اور لذت پیدا کرنے کا طریق میں دیکھتا ہوں کہ آج کل لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ محض ٹکڑی ادا ہے۔ اُن کی نماز

میں اس قدر بھی رقت اور لذت نہیں ہوتی جس قدر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعا میں ظاہر کرتے ہیں۔ کاش یہ لوگ اپنی دُعا میں نماز میں ہی کرتے۔ شاید اُن کی نمازوں میں حضور اور لذت پیدا ہو جاتی۔ اس لیے میں حکم آپ کو کرتا ہوں کہ سہرہ دست آپ بالکل نماز کے بعد دُعا نہ کریں۔ اور وہ لذت اور حضور جو دُعا کے لیے رکھا ہے، دُعاؤں کو نماز میں کرنے سے پیدا کریں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے بعد دُعا کرنی منع ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک نماز میں کافی لذت اور حضور پیدا نہ ہو نماز کے بعد دُعا کرنے میں نماز کی لذت کو مست گنواؤ۔ ہاں جب یہ حضور پیدا ہو جادے تو کوئی حرج نہیں۔ سو بہتر ہے نماز میں دُعا میں اپنی زبان میں مانگو۔ جو طبعی جوش کسی کی مادری زبان میں ہوتا ہے وہ ہرگز غیر زبان میں پیدا نہیں

ہو سکتا۔ سونمازوں میں قرآن اور ماثورہ دعاؤں کے بعد اپنی ضرورتوں کو بربگب دعا اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے آگے پیش کر دے تاکہ آہستہ آہستہ تم کو علالت پیدا ہو جائے۔ سب عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو، کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا اور انسان دنیا کا کثیرا بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہوتی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضا مندی کی راہ دکھلائے۔ دنیا میں مومن کی مثال اس سوار کی ہے کہ جو جنگل میں جا رہا ہے۔ راہ میں بسبب گرمی اور تمکنا بن سفر کے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہے لیکن ابھی گھوڑے پر سوار ہے اور کھڑا کھڑا گھوڑے پر ہی کچھ آرام لے کر آگے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے لیکن جو شخص اس جنگل میں گھر بنائے وہ ضرور درندوں کا شکار ہوگا۔ مومن دنیا کو گھر نہیں بناتا اور جو ایسا نہیں خدا تعالیٰ اس کی پروا نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک دنیا کو گھر بنانے والے کی عزت ہے۔ خدا تعالیٰ مومن کی عزت کرتا ہے۔

نوافل کی حقیقت حدیث میں آیا ہے کہ مومن نوافل کے ساتھ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نوافل سے مراد یہ ہے کہ خدمت مقررہ کردہ میں زیادتی کی جائے۔

ہر ایک غیر کے کام میں دنیا کا بندہ تھوڑا سا کر کے سُست ہو جاتا ہے، لیکن مومن زیادتی کرتا ہے۔ نوافل صرف نماز سے ہی مختص نہیں بلکہ ہر ایک حسنات میں زیادتی کرنا نوافل ادا کرنا ہے۔ مومن محض خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اُن نوافل کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کے دل میں ایک درد ہے جو اسے بے چین کرتا ہے اور وہ دن بہ دن نوافل و حسنات میں ترقی کرتا جاتا ہے اور بالتقابل خدا تعالیٰ بھی اس کے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ مومن اپنی ذات کو فنا کر کے خدا تعالیٰ کے سایہ تلے آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ خدا تعالیٰ کی آنکھ۔ اس کے کان خدا تعالیٰ کے کان ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ کسی معاملہ میں خدا تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی زبان خدا تعالیٰ کی زبان اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس قدر تردد نہیں ہوتا جس قدر

مومن کا مقام

مومن کی جان نکالنے میں تردد ہوتا ہے۔ یوں تو خدا تعالیٰ کی ذات سب تردوات سے پاک ہے لیکن یہ فقرہ جو فرمایا تو مومن کے اکرام کے لیے فرمایا۔ اب دوسرے لوگ بیٹھے مگڑوں کی طرح مریاتے ہیں لیکن مومن کا معاملہ دگرگوں ہے۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو صلہ اور انبیاء کی زندگی آئے دن طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتی ہے اور بعض وقت اُن کو خوفناک امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی یہ اُس تردد کا اظہار ہے

جس کا اُد پر ذکر ہوا ہے گویا اللہ تعالیٰ اس سے معاملہ ایسا کرتا ہے اور خوفناک بیماریوں سے اُسے نجات دیکر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اُسے معمولی انسانوں کی طرح ضائع نہیں کرتا۔ قرآن اور حدیث گماہت ہے کہ مومن کی ہر ایک چیز بابرکت ہو جاتی ہے جہاں وہ بیٹھا ہے وہ جگہ دوسروں کیلئے موجب برکت ہوتی ہے۔ اسکا پس خود وہ اُردوں کیلئے شفا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک گنہگار خدا تعالیٰ کے سامنے لایا جاتا گا۔ خدا تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کوئی نیک کام کیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ پھر خدا تعالیٰ اس کو کہے گا کہ فلاں مومن تو ملا تھا وہ کہے گا خداوند میں اراد تھا تو کبھی نہیں ملا وہ خود ہی ایک دن مجھے راستہ میں مل گیا۔ خدا تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ پھر ایک اُرد موقع پر حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرے گا کہ میرا ذکر کہاں پر ہو رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک صلحہ مومنین کا تھا جہاں دنیا کے ذکر کا نام و نشان بھی نہ تھا؛ البتہ ذکر الہی آٹھوں پہر ہو رہا ہے۔ اُن میں ایک دُنیا پرست شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس دنیا دار کو اس ہم نشینی کے باعث بخش دیا۔ اِنھُمْ کَوْمٌ لَا يَشْقٰی جَلِيْسُهُمْ۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جہاں ایک مومن امام ہو اس کے مقتدی پیش آزیں کہ وہ سجدہ سے سر اٹھا دے بخش دیتے جاتے ہیں۔

مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں محبت الہی نے عشق کے رنگ میں جرد پکڑ لی ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ ہر ایک تکلیف اور ذلت میں بھی خدا تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ اب جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کب کسی کا کائنات کس کتاب ہے کہ وہ ضائع ہو گا کیا کوئی رسول ضائع ہوا؟ دُنیا ناخونوں تک اُن کو ضائع کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ ضائع نہیں ہوتے جو خدا تعالیٰ کے لیے ذلیل ہو وہی انجام کار عزت و جلال کا تخت نشین ہو گا۔ ایک ابوبکرؓ ہی کو دیکھو جس نے سب سے پہلے ذلت قبول کی اور سب سے پہلے تخت نشین ہوا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ پہلے کچھ نہ کچھ دکھ اٹھانا پڑتا ہے کسی نے سچ کہا ہے۔

عشق اول سرکش و غونی بود

ما گر نزد ہر کہ بیرون بود

عشق الہی بے شک اول سرکش و غونی ہوتا ہے تاکہ نا اہل دور ہو جاوے۔ عاشقانِ خدا تکالیف میں ڈالے جاتے ہیں۔ قسم قسم کے مال اور جسمانی معائب اٹھاتے ہیں اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل پہچانے جاویں۔ خدا تعالیٰ نے یہ امر مقرر کر دیا ہے کہ جب تک کوئی پہلے دوزخ پر راضی نہ ہو جاوے بہشت میں نہیں جاتا۔ بہشت دیکھنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جو پہلے دوزخ دیکھنے کو تیار

ہوتا ہے۔ دوزخ سے مراد آئندہ دوزخ نہیں بلکہ اس دنیا میں مصائب شدائد کا نظارہ مراد ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ کافر کے لیے دوزخ بہشت کے رنگ میں اور مومن کے لیے بہشت دوزخ کے رنگ میں متشکل کیا جاتا ہے۔ کافر جو دنیا کا طالب ہے دنیا میں منہمک ہو کر سگ دنیا ہو جاتا ہے۔ مومن ایک عاشق ہے جو دنیا کو طلاق دے کر ہر ایک تکلیف سہنے کو تیار ہوتا ہے اور فی الواقعہ یہ عشق ہی ہے جو اسے ہر قسم کی تکلیف سہنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ مومن کا رنگ عاشق کا رنگ ہوتا ہے اور وہ اپنے عشق میں صادق ہوتا ہے اور اپنے معشوق یعنی خدا کے لیے کامل اخلاص اور محبت اور جان فدا کرنے والا جوش اپنے اندر رکھتا ہے اور تعزیر اور ابتہال اور ثابست قدمی سے اس کے حضور میں قائم ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے لذت نہیں ہوتی۔ اس کی رُوح اسی عشق میں پرورش پاتی ہے۔ معشوق کی طرف سے استغناء دیکھ کر وہ گھبراتا نہیں۔ اس طرف سے خاموشی اور بے اتفاقی بھی معلوم کر کے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا بلکہ ہمیشہ قدم آگے ہی رکھتا ہے اور درد دل زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ مومن عاشق کی طرف سے محبت الہی میں پورا استغراق ہو۔ عشق کمال ہو۔ محبت میں سچا جوش اور عہد عشق میں ثابت قدمی ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہو کہ جس کو کوئی صدمہ جنبش میں نہ لاسکے اور معشوق کی طرف سے کبھی کبھی بے پرواہی اور خاموشی ہو۔ درد و قسم کا موجود ہو۔ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہو۔ دوسرا وہ جو کسی کی معیبت پر دل میں درد اٹھے اور خیر خواہی کے لیے اضطراب پیدا ہو۔ اور اس کی اعانت کے لیے بے چینی پیدا ہو۔ خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے جو اخلاص اور درد ہوتا ہے اور ثابست قدمی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ انسان کو بشریت سے الگ کر کے اُلوہیت کے سایہ میں لا ڈالتا ہے۔ جب تک اس کی مدد کا درد اور عشق نہ پہنچ جائے کہ جس میں غیر اللہ سے محویت حاصل ہو جائے اس وقت انسان خطرات میں پڑا رہتا ہے۔ ان خطرات کا اتصال بغیر اس امر کے مشکل ہوتا ہے کہ انسان غیر اللہ سے بکلی منقطع ہو کر اسی کا ہو جائے اور اس کی رضا میں داخل ہونا بھی محال ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کے لیے ایسا درد ہونا چاہیے جس طرح ایک نہایت ہی مہربان والدہ اپنے ناتواں پیارے بچے کے لیے دل میں سچا جوش محبت رکھتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے محویت کی ضرورت
خدا تعالیٰ ایک تعلق چاہتا ہے اور اس کے حضور میں دعا کرنے کے

یہ تعلق کی ضرورت ہے۔ بغیر تعلق کے دُعا نہیں ہو سکتی۔ پہلے بزرگوں کی بھی اس قسم کی باتیں چلی آئی ہیں کہ جن سے دُعا کرنے والوں کو دُعا کرنے سے پہلے تعلق ثابت کرنے کی تاکید کی۔ خواہ مخواہ بازار میں

چلتے ہوئے کسی بے تعلق کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا دوست ہے اور نہ ہی اس کے لیے دردِ دل پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ ہی جوش و خروش پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انسان غفلت کاریوں میں مبتلا بھی رہے اور صرف مُنہ سے دم بھرتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا ہے۔ اکیلے بیعت کا اقرار اور سلسلہ میں نام لکھ لینا ہی خدا تعالیٰ سے تعلق پر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محویت کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار اپنی جماعت کو اس بات پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ کیونکہ جب تک دُنیا کی طرف سے انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے فطرتوں میں طبعی جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ثباتِ میسر نہیں آ سکتا۔ بعض موفیوں نے لکھا ہے کہ صحابہ جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو انہیں ایسی محویت ہوتی تھی کہ جب فارغ ہوتے تو ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکتے تھے۔ جب انسان کسی اور جگہ سے آتا ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ اگر السلام علیکم کہے۔ نماز سے فارغ ہونے پر السلام علیکم درجۃ اللہ کہنے کی حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص نے نماز کا عقد باندھا اور اللہ اکبر کہا تو وہ گویا اس عالم سے نکل گیا اور ایک نئے جہان میں جا داخل ہوا۔ گویا ایک مقامِ محویت میں جا پہنچا۔ پھر جب وہاں سے واپس آیا تو السلام علیکم درجۃ اللہ کہہ کر آن ملا۔ لیکن صرف ظاہری صورت کافی نہیں ہو سکتی جب تک دل میں اس کا اثر نہ ہو چھلکوں سے کیا ہاتھ آ سکتا ہے۔ بعض صورت کا ہونا کافی نہیں۔ حال ہونا چاہیے۔ ملت غائی مال ہی ہے۔ مطلق قائل اور صورت جس کے ساتھ مال نہیں ہوتا وہ تو الٹی ہلاکت کی راہیں ہیں۔ انسان جب حال پیدا کر لیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق و مالک سے ایسی سچی محبت اور اخلاص پیدا کر لیتا ہے کہ بے اختیار اس کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے اور ایک حقیقی محویت کا عالم اس پر طاری ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کیفیت سے انسان گویا سلطان بن جاتا ہے اور ذرہ ذرہ اس کا خادم بن جاتا ہے۔

مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محویت دی تھی کہ تمام دنیا سے الگ ہو بیٹھا تھا۔ تمام چیزیں سوائے اس کے مجھے ہرگز بھاتی نہ تھیں۔ میں ہرگز ہرگز حجرہ سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی شہرت کو پسند نہیں کیا۔ میں بالکل تنہائی میں تھا اور تنہائی ہی مجھ کو بھاتی تھی۔ شہرت اور جماعت کو جس نفرت سے میں دیکھتا تھا اس کو خدا ہی جانتا ہے۔ میں تو طبعاً گمنامی کو چاہتا تھا اور یہی میری آرزو تھی۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر جبر کر کے اس سے مجھے باہر نکالا۔ میری ہرگز مرضی نہ تھی مگر اس نے میری خلافِ مرضی کیا کیونکہ وہ ایک کام لینا چاہتا تھا۔ اسی کام کے لیے اس نے مجھے پسند کیا اور اپنے فضل سے مجھ کو اس عمدہ جلیلہ پر مامور فرمایا۔ یہ اسی کا اپنا انتخاب اور کام ہے۔ میرا اس میں کچھ دخل نہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں

کرمیری طبیعت اس طرح واقع ہوئی ہے کہ شہرت اور جماعت سے کوسوں بھاگتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کس طرح شہرت کی آرزو رکھتے ہیں۔ میری طبیعت اور طرف جاتی تھی لیکن خدا تعالیٰ مجھے اور طرف سے جاتا تھا۔ میں نے بار بار دُعا کی کہ مجھے گوشہ میں ہی رہنے دیا جائے۔ مجھے میری خلوت کے جبرے میں ہی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن بار بار حکم ہوا کہ اس سے بھگو اور دین کا کام جو اس وقت سخت مصیبت کی حالت میں تھا، اس کو سنوارو۔ انبیاء کی طبیعت اسی طرح واقع ہوتی ہے کہ وہ شہرت کی خواہش نہیں کیا کرتے کسی نبی نے کبھی شہرت کی خواہش نہیں کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلوت اور تنہائی کو ہی پسند کرتے تھے۔ آپ عبادت کرنے کے لیے لوگوں سے دور تنہائی کی غار میں جو غار حرا تھی چلے جاتے تھے۔ یہ غار اس قدر خوفناک تھی کہ کوئی انسان اس میں جانے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ لیکن آپ نے اس کو اس لیے پسند کیا ہوا تھا کہ وہاں کوئی ڈر کے مارے بھی نہ پہنچے گا۔ آپ بالکل تنہائی چاہتے تھے۔ شہرت کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ کا حکم ہوا۔ **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ (المدثر: ۲-۳)** اس حکم میں ایک جبر معلوم ہوتا ہے اور اسی لیے جبر سے حکم دیا گیا کہ آپ تنہائی کو جو آپ کو بہت پسند تھی اب چھوڑ دیں بعض لوگ یہ قوفی اور حماقت سے سی خیال کرتے ہیں کہ گویا میں شہرت پسند ہوں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں ہرگز شہرت پسند نہیں۔ خدا تعالیٰ نے جبر سے مجھ کو مامور کیا ہے۔ میرا اس میں قصور کیا ہے اور وہی گواہ ہے کہ میں شہرت پسند نہیں ہوں۔ میں تو دنیا سے ہزاروں کوس بھاگتا تھا۔ حاسد لوگوں کی نظر چونکہ زمین اور اس کی اشیاء تک ہی محدود ہوتی ہے اور وہ دنیا کے کھڑے ہیں اور شہرت پسند ہوتے ہیں۔ ان کو اس خلوت گزینی اور بے تعلقی کی کیفیت ہی معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہم تو دنیا کو نہیں چاہتے۔ اگر وہ چاہیں اور اس پر قدرت رکھتے ہیں تو سب دنیا سے جائیں ہمیں ان پر کوئی گلہ نہیں۔ ہمارا ایمان تو ہمارے دل میں ہے نہ دنیا کے ساتھ۔ ہماری خلوت کی ایک ساعت ایسی قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس ایک ساعت پر قربان کرنا چاہیے۔ اس طبیعت اور کیفیت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ مگر ہم نے خدا تعالیٰ کے امر پر جان مال و آبرو کو قربان کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں تمہل کرتا ہے تو پھر وہ پوشیدہ نہیں رہتا۔ عاشق اپنے عشق کو خواہ کیسے ہی پوشیدہ کرے، مگر مجید پانے والے اور مائلنے والے قرائن اور آثار اور حالات سے پہچان ہی جاتے ہیں۔ عاشق پر وحشت کی حالت نازل ہو جاتی ہے۔ اُداسی اُس کے سارے وجود پر چھا جاتی ہے۔ الگ قسم کے خیالات اور حالات اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر ہزاروں پردوں میں چھپے اور اپنے آپ کو چھپا لے مگر چھپا نہیں رہتا۔ سچ کہا ہے

عشق و مشک را نتواں نهفتن

جن لوگوں کو محبت الہی ہوتی ہے وہ اس محبت کو چھپاتے ہیں جس سے اُن کے دل بربز ہوتے ہیں بلکہ اس کے افشاء پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ محبت اور عشق ایک راز ہے جو خدا اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے اور ہمیشہ راز کا فاش ہونا شرمندگی کا موجب ہوتا ہے۔ کوئی رسول نہیں آیا جس کا راز خدا سے نہیں ہوتا۔ اسی راز کو چھپانے کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے مگر معشوق خود اس کو فاش کرنے پر جبر کرتا ہے اور جس بات کو وہ نہیں چاہتے وہی اُن کو ملتی ہے جو چاہتے ہیں ان کو ملتا نہیں اور جو نہیں چاہتے وہی ان کو جبراً ملتا ہے۔

جب تک انسان ادنیٰ حالت میں ہوتا ہے اس کے خیالات بھی ادنیٰ ہی ہوتے ہیں اور جس قدر عزت میں گرا ہوا ہوتا ہے اسی قدر محبت میں کمی ہوتی ہے۔ معرفتِ حقّ ظن پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص میں محبت اپنے ظن کی نسبت سے ہوتی ہے۔ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ جُنَاسٍ ہر تعلیم ملتی ہے۔ صادق عاشق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر حقّ ظن رکھتا ہے کہ وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خدا تعالیٰ تو وفاداری کرنا پسند کرتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان صدق دکھلا دے اور اس پر ظن نیک رکھے کہ تادم بھی وفادار کھلائے مگر یہ لوگ کب اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو اپنی ہوا و ہوس کے بتوں کے آگے بھٹکے رہتے ہیں اور ان کی نظر دنیا تک ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کریم و رحیم نہیں سمجھتے۔ اس کے وعدوں پر ذرہ ایمان نہیں رکھتے اگر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان رکھتے کہ وہ کریم و رحیم ہے تو وہ بھی اُن پر رحمت اور وفا کے ثبوت نازل کرتا ہے۔

مگر وزیر از خدا بترسیدے

ہیمنائے کز ملک ملک بلوے

شریٰ بظنی سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن شریعت کو اول سے آخر
اللہ تعالیٰ سے بدظنی مت کرو تک پڑھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدظنی

مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اسی سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہر میدان میں مومن کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میدان میں تیرے ساتھ ہوں وہ اس کے لیے ایک فرقان پیدا کر دیتا ہے جو اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا وہ بدظنی کرتا ہے جو شخص خدا تعالیٰ سے نیک ظن کرتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے بدظنی کرتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی دوسرا معبود بنائے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے جب انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا کریم و رحیم ہے اور اس بات پر ایمان صدق دل سے لاتا ہے کہ اس کے وعدے ٹلنے کے نہیں تو وہ اس پر جان فدا کرتا ہے اور درپردہ خدا تعالیٰ سے

عشق دکھتا ہے۔ ایسا انسان خدا تعالیٰ کا چہرہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ طرح طرح سے اس کی مدد کرتا ہے اور اپنے انعامات اس پر نازل کرتا ہے اور اس کو تسلی بخشتا ہے اور محبت اور وفا کا چہرہ دکھاتا ہے لیکن بعد فائدہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

۲۱ مئی ۱۹۰۳ء بمقام گورداسپور

طاغون اور الہام اِنَّهُ اَوْى الْقَرْيَةَ
بوقت ایک بجے بمقام کچہری گورداسپور درخت
جاسن کے نیچے بیٹھے ہوئے حکیم نور محمد صاحب
نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ آپ لوگ احمدی جماعت کے جو یہ کہتے ہیں کہ طاغون
سے ہم بچے رہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ اس نے تقریر کی تھی۔ وہ سنائی۔
پھر اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ وَ اِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُّهِمُّوْنَ ھا قَبْلَ یَوْمِ الْاٰیٰتِمْ اَوْ
مُعَذِّبُوْھا عَذَابًا شَدِیْدًا۔ (بنی اسرائیل : ۵۹) یعنی طاغون کا عذاب دو طرح پر ہو گا کوئی بستی اس
سے خالی نہیں رہے گی۔ بعض تو ایسی ہوں گی کہ جن کو ہم بالکل ہلاک کر دیں گے یعنی وہ اُجرہ کر بالکل غیر آباد ہو
جائیں گی اور دیرانہ اور تھوڑے (اُچڑے ہوئے کھنڈرات) ہو جائیں گی۔ اُن کا کوئی نشان بھی نہ رہے گا۔ لوگ
تلاش کرتے پھریں گے کہ اس جگہ فلاں بستی آباد تھی لیکن پھر بھی پتہ نہ ملے گا۔ گویا طاغون وہاں جاروب دیکر
اس کو دنیا سے صاف کر دے گی اور کوئی آثار اس کے نہ چھوڑے گی۔ بعض قریبے ایسے ہوں گے کہ جن
کو کم و بیش عذاب کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور صفحہ دنیا سے اُن کا نام نہ مٹایا جائے گا۔ صرف سزائیں
کے طور پر کچھ عذاب اُن میں نازل کیا جائے گا اور تازیانہ کر کے عذاب ہٹایا جائے گا۔ دوسرے بہت سے
شہر فنا ہوں گے، مگر وہ فنا نہ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قادیان کو اسی قسم میں شامل کیا ہے
اور اس الہام اِنَّهُ اَوْى الْقَرْيَةَ سے مراد یہی ہے کہ اُور بستیوں کی طرح ہمارے گاؤں کو طاغون جاروب
بالکل تباہ نہ کرے گی کہ لوگ تلاش کرتے پھریں کہ کہاں قادیان واقع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے
کہ ان بستیوں کی طرح خدا اس کو تباہ نہ کرے گا بلکہ یہ بچی رہے گی الا بطور تازیانہ کچھ سزا دے کر اُس کو بچا

لیا جائے گا۔ ہم نے بار بار مجلسوں میں بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اِنَّهُ اَدٰى الْقَرْيَةَ سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قریہ کو پناہ دے دی ہے کہ وہ طاعونِ مہارت سے بچ رہے اور بالکل فنا نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ بادی و گنہگار ہونے کے اِنَّهُ تعالیٰ بغیر مذاب کے چھوڑ دے۔ ایک طرف تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ طاعون سے کوئی بستی خالی نہیں رہے گی اور طاعون کی وجہ صرف یہی ہے جو اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِتَوْحٰشٰی يُغَيِّرُ مَا يَآئِلًا اَنْفُسِهِمْ (الرعد ۱۳) کے الہام سے ظاہر ہے یعنی جب لوگوں نے اپنے افعال اور اعمال سے غضبِ الہی کے جوش کو بھڑکایا اور بد عملیوں سے اپنی حالتوں کو ایسا بدل لیا کہ خود خدا اور تقویٰ و طہارت کی ہر ایک راہ کو چھوڑ دیا اور بجاتے اس کے طرح طرح کے فسق و فجور کو اختیار کر لیا اور خدا تعالیٰ پر ایمان سے بالکل ہاتھ دھو دیا۔ دہریت اندھیری رات کی طرح دنیا پر محیط ہو گئی اور اھلِ تعلّے کے نورانی چہرے کو ظلمت کے نیچے دبا دیا تو خدا تعالیٰ نے اس مذاب کو نازل کیا تا لوگ خدا تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ لیں اور اس کی طرف رجوع کریں بعض بستیاں مُہْلِكُوْهَا میں داخل ہو کر بالکل فنا ہو جائیں گی اور بعض مُعَذِّبُوْهَا میں داخل ہوں گی، لیکن خالی کوئی نہ رہے گی۔ قادیان مُہْلِكُوْهَا میں داخل نہ ہوگی۔ یہی مراد الہام اِنَّهُ اَدٰى الْقَرْيَةَ سے ہے۔ گناہوں کی سرزنش کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہاں بھی طاعون نازل فرمائی۔ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے وَلَا اِلٰهَ اِلَّا كَرَامُ لَهٰكَ الْمَقَامُ۔ یعنی قادیان مُہْلِكُوْهَا میں داخل کر دیا جاتا، لیکن صرف تمہاری تکریم اور تعظیم سے اس کو مُہْلِكُوْهَا میں داخل نہیں کیا گیا جو بچے ہیں اور جو بچیں گے وہ تمہارے اکرام کی وجہ سے بچیں گے۔ یہ تو قرآن کے بالکل مخالف ہے کہ قادیان مذاب طاعون سے بالکل محفوظ رہے۔ ایک طرف تو اِنَّهُ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِتَوْحٰشٰی حَتّٰی يُغَيِّرُ مَا يَآئِلًا اَنْفُسِهِمْ (الرعد ۱۳) دوسری طرف اِنَّهُ اَدٰى الْقَرْيَةَ کے اگر یہ معنی ہوں کہ قادیان بالکل بچ گئی تو ان دونوں کے درمیان تضاد واقع ہوتا ہے۔ دو ضدین جمع نہیں ہو سکتیں۔ ہم نے کبھی اِنَّهُ اَدٰى الْقَرْيَةَ کے یہ معنی نہیں سمجھے۔ طاعون تو دنیا کی ہر ایک بستی میں آئے گی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں کسی نے دعویٰ کیا کہ فلاں مقام میں طاعون نہیں تو اسی جگہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ دہلی داروں نے پڑے زور سے لکھا تھا کہ دو وجوہ سے وہاں طاعون نہیں آتی اور نہ آئے گی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بہت صفائی رکھتے ہیں۔ دوسرے پھتروں کا وہاں نہ ہونا۔ اب گزروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی طاعون آگئی۔ لاہور کی نسبت لکھا جاتا تھا کہ اس کی سرزمین میں ایسے اجزاء ہیں کہ اس میں طاعونی کھڑے زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن وہاں بھی طاعون نے آن ڈیرا ڈالا ہے۔ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن سالہا سال کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ کئی لوگ اور دیہات بھی بالکل تباہ ہو جائیں گے۔

ڈنیل سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اودان کے آثار تک باقی نہ رہیں گے، لیکن یہ حالت کبھی قادیان پر وارد نہ ہوگی۔ یہ ایک لمبی بیماری ہے عمروں تک چلی جاتی ہے۔ بڑے بڑے قلعے اس نے برباد کر کے چل کر بیٹے شہروں کے شہر ویرانے بنائے۔ سینکڑوں کو اس لیے غیر آباد کئے کہ جانور بھی زندہ نہ رہے۔ اس کے آگے تو بڑے بڑے شہر بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ بڑے سے بڑے آباد شہر کو بھی اگر چاہے تو دو تین دن میں صاف کر سکتی ہے۔

۳۱ مئی ۱۹۰۴ء

تقریر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام بمقام گورداسپور۔ بھامری مولوی الہی بخش صاحب مدہ ازبنارس

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے تو لوگ مومن اس کی طرف سے بے پرواہی کرتے ہیں اور اکابر اور علماء کو خصوصیت اس کی طرف توجہ کرنا عیب سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ غنی ہے اور مرسل اور مأمور چونکہ ایک خدمت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہوتے ہیں۔ وہ بھی بے پرواہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کا محتاج نہیں سمجھتے بلکہ جیسے وہ ذات الہی کا منظر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اسی ذات سے فنا کا حصہ بھی لیتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو مأمور بن کر دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف آتا ہے اس کو ایک خاص قسم کی ہمت اور حوصلہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور عزم میں ایک بے روک حزم اور استقلال عطا کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کسی پر اثر نہیں ڈال سکتے۔ انسان تو ایک انسان پر اثر نہیں ڈال سکتا۔

یہ شخص اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہزار ہا بلکہ لاکھوں آدمیوں کو کھینچے لے آتا ہے۔ یہاں کسی بناوٹ کی کوئی ضرورت نہیں چوبیس برس سے زیادہ ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے امام کیا تھا کہ یَنْصُرُكَ رَبِّجَالُ
لَوْجِي إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ۔ يَا رَبِّهِكَ مِنْ كُلِّ فِجْمٍ عَمِيقٍ۔ يَا تَوَنَ مِنْ كُلِّ فِجْمٍ عَمِيقٍ۔ وَلَا تَصْعَقْ بِخَلْقِ اللَّهِ

۱۔ البدر جلد ۳ نمبر ۲۵ صفحہ ۳ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۴ء
الحکمر جلد ۸ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۴ء

وَلَا تَسْتَمِعُوا مِنَ النَّاسِ - یعنی ہم لوگوں کے دل میں وحی کر دیں گے اور وہ تیری مدد کریں گے بڑے بڑے دور مدار ہوں سے تیرے پاس لوگ آئیں گے تم غلطی کے نجوم سے جو تیرے گرد جمع ہوگی۔ تنگ مت آنا اور لوگوں سے تمکنا مت۔ یہ ایسے وقت کی باتیں ہیں جب میں بالکل گنہگار تھا۔ اور کوئی آدمی میرے ساتھ نہ تھا۔ میرے گاؤں سے باہر کوئی بھی مجھے جانتا نہ تھا اور کوئی انسان اس بات پر یقین نہیں لاسکتا تھا کہ ایسی کشش لوگوں کو ہوگی کہ وہ قادیان جیسی گنہگار بستی میں دور دراز سے کچھنے چلے آئیں گے سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کلمات کس طرح صفائی سے پورے ہو رہے ہیں۔ ایسے ایسے ملاقوں سے لوگ آتے ہیں کہ جہاں ہمارے وہم و گمان میں بھی ہماری تبلیغ کا نام و نشان نہیں ہوتا اور اس عقیدت اور اخلاص سے آتے ہیں کہ ہم کو ان کے اخلاص و عقیدت پر رشک آتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فرمایا ہوا ہے کہ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَانْتَهَى أَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْنَا - أَلَيْسَ هَذَا بِآيَاتِ الْحَقِّ - یعنی عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نصرت اور فتح دیگا اور ہماری طرف زمانہ کا امر انتہا پاوے گا تو اس وقت کما جادے گا کیا یہ سچ نہیں؟ یعنی اس سلسلہ کی ابتدا پر زمانہ گواہی دے اٹھے گا۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگ تیری ترقی کے روکنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم تیری مدد کریں گے اور دشمن تیری راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں گے مگر ہم ان کو دور کریں گے اور وہ تیرے نابود کرنے کے منصوبے کریں گے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ چوبیس برس کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ہر ایک شخص جو ہمارے پاس آتا ہے وہ اس پیشگوئی کو پورا کرتا ہے۔

ہمارا تو سارا دار و مدار ہی دُعا پر ہے۔ دُعا ہی ایک ہتھیار ہے
ہمارا سارا دار و مدار دُعا پر ہے جس سے مومن ہر کام میں فتح پاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

مومن کو دُعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے بلکہ وہ دُعا کا منتظر رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو خاص فضل سے قبول فرماتا ہے۔ دُعا سے انسان ہر ایک بلا اور مرض سے بچ جاتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ ایک اخبار پڑھا تھا کہ ایک تھانیدار کے ناخن میں پھسل کا ایک ٹکڑا کسی طرح سے چبھ گیا پھسل میں کچھ زہر بھی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کے ہاتھ میں دُرم ہونا شروع ہو گیا۔ بڑھتے بڑھتے دُرم اس قدر بڑھ گیا کہ کہنی تک جا پہنچا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سہ چند بوجھ ہو گیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلا یا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس بازو میں زہر اثر کر گیا ہے۔ تم اگر اس کو کٹانے پر راضی ہو تو جان بچ جائے گی ورنہ نہیں۔ وہ تھانیدار کٹانے پر راضی نہ ہوا۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصہ میں وہ مر گیا۔ ہمارے بھی ایک دفعہ اسی طرح ناخن میں پھسل لگ گئی۔ ہم سیر کرنے گئے تو دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں بھی دُرم ہونا شروع ہو

گیا ہے۔ تو ہمیں وہ نقشہ یاد آگیا۔ میں نے اسی جگہ سے دعا شروع کر دی۔ گھر پہنچنے تک برابر دعا ہی کرتا رہا تو دیکھتا کیا ہوں کہ جب میں گھر پہنچا تو درم کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ پھر میں نے لوگوں کو دکھایا اور سارا قصہ بیان کیا۔

اسی طرح ایک دفعہ میرے دانت کو سخت درد شروع ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے ذکر کیا تو اکثر نے صلاح دی کہ اس کو نکلوا دینا بہتر ہے۔ میں نے نکلوانا پسند نہ کیا اور دعا کی طرف رجوع کیا تو الہام ہوا **كَرِذَاكَ مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي**۔ اس کے ساتھ ہی مرض کو بالکل آرام ہو گیا۔ اس بات کو قریباً پندرہ سال ہو گئے ہیں۔

اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کے
خدا تعالیٰ صالحین کا متولی ہوتا ہے
 موافق اسباب سے نفرت ہو جاتی ہے جس قدر

ایمان کامل ہوتا ہے۔ اسی قدر اسباب سے نفرت ہوتی جاتی ہے۔ حقیقت میں دیکھا گیا ہے کہ دنیا بڑے دھوکے میں پڑی ہوتی ہے جن باتوں کو اپنی ترقی کے ذرائع سمجھتی ہے۔ اصل میں وہی ذلت کا موجب ہوتی ہے۔ دنیاوی عزت بڑھانے اور عروج و مالداری حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب دہل اور دھوکے استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کی بے ایمانیوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انہیں مکاریوں کو اپنی مرادوں کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے فخر سے اپنی کامیابیوں کا دوستوں میں ذکر کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں لیکن اگر نظر انصاف اور معرفت سے دیکھا جائے تو ان کے یہ طریق کوئی راحت نہیں بخشتے۔ جب پوچھو تو شاک اور نالاں ہی نظر آتے ہیں اور کبھی راحت اور طمانیت ان کے حال سے ظاہر نہیں ہوتی۔ طمانیت کی رویت بجز فضل خدا کے نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتا اور اس کے وعدوں پر سچا یقین نہیں کرتا اور ہر ایک مقصود کا دینے والا اسی کو نہیں سمجھتا اور کامل اصلاح اور تقویٰ اختیار نہیں کر لیتا تو اس وقت تک وہ حقیقی راحت دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ذَٰهُوَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ** (الاعراف : ۱۹۷) یعنی جو صلاحیت اختیار کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کا متولی ہو جاتا ہے انسان جو متولی رکھتا ہے اس کے بہت بوجھ کم ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری ذمہ داریاں گھٹ جاتی ہیں۔ بچپن میں ماں پیچھے کی متولی ہوتی ہے، تو بچے کو کوئی فکر اپنی ضرورت کا نہیں رہتا۔ وہ خود ہی اس کی ضروریات کی کفیل ہوتی ہے۔ اس کے کپڑوں اور کھانے پینے کے خود ہی فکر میں لگی رہتی ہے۔ اس کی موت قائم رکھنے کا دھیان اسی کو رہتا ہے۔ اس کو منگوائی اور وصلاتی ہے اور کھلائی اور پلائی ہے۔ یہاں تک کہ بعض وقت اس کو مار کر کھانا کھلاتی ہے اور پانی پلاتی اور کپڑا پہناتی

ہے۔ بچہ اپنی ضرورتوں کو نہیں سمجھتا بلکہ ماں ہی اس کی ضرورتوں کو خوب سمجھتی اور ان کو پورا کرنے کے خیال میں لگی رہتی ہے۔ اسی طرح جب ماں کی تولیت سے نکل آئے تو انسان کو بالطبع ایک متولی کی ضرورت پڑتی ہے۔ طرح طرح سے اپنے متولی اور لوگوں کو بناتا ہے جو خود کمزور ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات میں غلطالشیہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کی خبر نہیں لے سکتے، لیکن جو لوگ ان سب سے منقطع ہو کر اس قسم کا تقویٰ اور اصلاح اختیار کرتے ہیں ان کا وہ خود متولی ہو جاتا ہے اور ان کی ضروریات اور حاجات کا خود ہی فیصل ہو جاتا ہے۔ انہیں کبھی بناوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ اس کی ضروریات کو ایسے طور سے سمجھتا ہے کہ یہ خود بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتا اور اس پر اس طرح فضل کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہتا ہے۔ مگر نہ ستانی بہ تم سے رسد۔ والی نوبت ہوتی ہے۔ لیکن انسان بہت زمانے پالتا ہے۔ جب اس پر ایسا زمانہ آتا ہے کہ خدا اس کا متولی ہو جائے یعنی اس کو خدا تعالیٰ کی تولیت حاصل کرنے سے پہلے کئی متولیوں کی تولیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفَاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ بَيْنَ صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ (الناس: ۲) پہلے حاجت ماں باپ کی پڑتی ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو بادشاہوں اور حاکموں کی حاجت پڑتی ہے پھر جب اس سے آگے قدم بڑھاتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جن کو میں نے متولی سمجھا ہوا تھا وہ خود ایسے کمزور تھے کہ ان کو متولی سمجھنا میری غلطی تھی کیونکہ انہیں متولی بنانے میں نہ تو میری ضروریات ہی حاصل ہو سکتی تھیں اور نہ ہی وہ میرے لیے کافی ہو سکتے تھے۔ پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ثابت قدمی دکھانے سے خدا تعالیٰ کو اپنا متولی پاتا ہے۔ اس وقت اس کو بڑی راحت حاصل ہوتی ہے اور ایک عجیب طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جب خدا کسی کو خود کہے کہ میں تیرا متولی ہوا تو اس وقت جو راحت اور طمانیت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی حالت پیدا کرتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ حالت تمام تلخیوں سے پاک ہوتی ہے۔ دنیاوی حالتوں میں انسان تلخی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دشت دنیا کاٹھوں اور تلخیوں سے بھری ہوتی ہے۔

دشت دنیا جزور و جز دامن نیست

جز بحرِ خلوت گاہ آرام نیست

جن کا اللہ تعالیٰ متولی ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کے آلام سے نجات پا جاتے ہیں اور ایک سچی راحت

اور طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اُن کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۲) جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے

اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک بلا اور الم سے نکال دیتا ہے اور اس کے رزق کا خود کفیل ہو جاتا ہے اور ایسے طریق سے دیتا ہے کہ جو دہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔

دنیا میں کئی قسم کے جرائم ہوتے ہیں۔ بعض جرائم قانون کی حد میں آ سکتے ہیں اور بعض قانون کی حد میں بھی نہیں آ سکتے۔ گناہ، خون اور نقب زنی وغیرہ جب کرتا ہے تو ان کی سزا قانون سے پاسکتا ہے۔ لیکن جھوٹ وغیرہ جو معمولی طور پر ہوتا ہے یا بعض حقوق کی رعایت نہیں رکھتا وغیرہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے قانون تدارک نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو شخص ہر ایک بدی سے بچتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں یہ وہی متقی ہے جسکی آج عدالت میں بحث تھی۔ ایک مولوی عدالت میں از طرف کرم دین مستعیت گواہ تھا اور اس پر جرح تھی۔ اثنائے جرح میں اس نے بھلف بیان کیا کہ ایک شخص زنا بھی کرے، جھوٹ بولے یا خیانت کرے۔ وفادارے، فریب کرے۔ وغیرہ وغیرہ تو پھر بھی وہ متقی ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو متقی کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (الطلاق ۳۱) یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دے دیتا ہے۔ لوگوں نے تقویٰ کے چھوٹنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ کیونکر متقی کہلا سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا۔ اور ایسے طور سے رزق دوں گا جو گمان اور دہم میں بھی نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو لوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے ان کو ہر طرف سے اُپر سے اور نیچے سے رزق دوں گا۔ پھر فرمایا ہے کہ فِي السَّمَاءِ بِذُكْحَدٍ (الذاریت ۲۳) جس کا مطلب یہی ہے کہ رزق تمہارا تمہاری اپنی مختلف اور کوششوں اور منصوبوں سے وابستہ نہیں۔ وہ اس سے بالاتر ہے۔ یہ لوگ ان وعدوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ جو شخص تقویٰ اختیار نہیں کرتا وہ معاصی میں غرق رہتا ہے اور بہت ساری رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ کسی شہر میں رہتے تھے ان کی ہمسائگی میں ایک دنیا دار بھی رہتا تھا۔ ولی ہر روز تہجد پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دنیا دار کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص جو ہر روز تہجد پڑھا کرتا ہے میں بھی تہجد پڑھوں۔ غرض یہی ارادہ معتم کر کے وہ ایک رات اُٹھا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کو تہجد پڑھنے سے اس قدر تکلیف ہوئی کہ کمر میں درد شروع ہو گیا۔ اس ولی اللہ کو خبر ملی کہ رات اُن کے دنیا دار ہمسایہ نے تہجد کی نماز پڑھی تھی تو اس کے سبب سے اس کے کمر میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ عیادت کے لیے آیا اور اُس سے حال پوچھا۔

دنیا دار نے کہا کہ میں آپ کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ ہر رات تہجد پڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں بھی آیا کہ میں بھی تہجد پڑھوں۔ سو آج رات میں تہجد پڑھنے اٹھا اور یہ مصیبت مجھ پر آگئی۔ اس نے جواب میں کہا کہ تجھے اس فعل سے کیا؟ پہلے چاہیے تھا کہ تو اپنے آپ کو صاف کرتا اور پھر تہجد کا ارادہ کرتا۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی کی اجابت بھی متیقن کیلئے ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّمَا يَنْتَقِبُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ (المائدہ: ۲۸) درحقیقت جب تک انسان تقویٰ اختیار نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بے نظیر صفات ہیں۔ جو لوگ اس کی راہ پر چلتے ہیں انہیں کو اس سے اطلاع ملتی ہے اور وہی اس سے مزہ پاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے رشتہ میں اس قدر شیرینی اور لذت ہوتی ہے کہ کوئی عقل ایسا شیریں نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ سے جلدی کوئی شخص خبر گیریاں نہیں ہو سکتا۔ پھر جس کا خدا متولی ہو جاتا ہے، اس کو کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ راحت پاتا ہے جو کسی دنیا دار کو نصیب ہونا ناممکن ہے اور ایسی لذت پاتا ہے جو کہیں دوسری جگہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا متولی ایسا زبردست ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک شکل سے بہت جلدی نکالتا اور خبر گیری کرتا ہے۔ یہ لوگ بالکل بے ہودہ بھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ نماز اگر پڑھتے ہیں تو ریاری کیلئے پڑھتے ہیں۔ وہ نماز جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی وہ نہیں پڑھتے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے انسان ابدال میں داخل ہو جاتا ہے۔ گناہ اس کے دور ہو جاتے ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ يَشْكُرُوْا اَنْ يَقُوْا اَوْ اَمَّا نَادُّهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ۔ (العنکبوت: ۳) لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کافی ہے۔ اور کوئی امتحانی شکل پیش نہ آئے گی۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن پر ابتلا بھیج کر امتحان کرتا ہے۔ تمام مستبازوں سے خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے وہ مصائب اور شدائد میں ضرور ڈالے جاتے ہیں۔

انقطاع الی اللہ
مصائب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مصائب ہیں جو زیر سایہ شریعت ہوتے ہیں۔ انسان احکام کی تعمیل کے لیے انقطاع حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس طرف ہر ایک دنیاوی تعلق میں جوشش ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بیوی، بچے، دوست دنیا داری کی رسوم کے تعلقات چاہتے ہیں کہ ہماری کشش اس پر ایسی ہو کہ وہ ہماری طرف کھینچا چلا آوے اور ہم میں ہی محور ہے تعمیل احکام کی کشش ان سے انقطاع کا تعاضل کرتی ہے۔ ان سب کا چھوٹا ایک موت کا سامنا ہوتا ہے۔

ہمارا یہ مطلب تو نہیں کہ ان سب کو اس طرح چھوڑے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھے۔ ایک طرف بیوی بیواؤں کی طرح ہو جائے اور پتے پتوں کی طرح ہو جائیں۔ قطع رحم ہو جائے بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں کا پورا اہتمام کرے۔ اُن کی پرورش پورے طور سے کرے اور حقوق ادا کرے۔ صلہ رحم کرے لیکن دل اُن میں اور اسباب دنیا میں نہ لگا دے۔ دل بایار دست بکار رہے؛ اگرچہ یہ بات بہت نازک ہے مگر یہی سچا انقطاع ہے جس کی مومن کو ضرورت ہے۔ وقت پر خدا تعالیٰ کی طرف ایسا آجاوے کہ گویا وہ ان سے کورا ہی تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسینؑ صاحب نے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ ہاں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پر بڑا تعجب کیا اور کہا کہ ایک دل میں دو محبتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ وقت مقابلہ پر آپ کس سے محبت کریں گے۔ فرمایا اللہ سے۔ غرض انقطاع اُن کے دلوں میں مخفی ہوتا ہے اور وقت پر ان کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جاتی ہے۔ مولوی عبداللطیف صاحب نے عجیب نمونہ انقطاع کا دکھلایا۔ جب انہیں گرفتار کرنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ گھر سے ہو آ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا اُن سے کیا تعلق ہے۔ خدا تعالیٰ سے میرا تعلق ہے سو اُس کا حکم اُن پہنچا ہے میں جاتا ہوں۔ ہر چیز کی اصلیت امتحان کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اصحاب رسول اللہ سب کچھ رکھتے تھے۔ زن و فرزند اور اموال و اقارب سب کچھ اُن کے موجود تھے۔ عزیزیں اور کاروبار بھی رکھتے تھے، مگر انہوں نے اس طرح شہادت کو قبول کیا کہ گویا شیریں پھل انہیں میسر آ گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو پسند کرتے۔ ایک طرف تعہد حقوق عیال و اطفال میں کمال دکھایا اور دوسری طرف ایسا انقطاع کہ گویا وہ بالکل کوہے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو پسند کرتے کبھی نامروی نہ دکھاتے بلکہ آگے ہی قدم رکھتے۔ ایسی محبت سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دیتے تھے کہ بیوی بچوں کو بلا جیسی سمجھتے تھے۔ اگر بیوی بچے مزاحم ہوں تو اُن کو دشمن سمجھتے تھے اور یہی معنی انقطاع کے ہیں۔ آج کل کے رہبانوں کی طرح نہیں کہ بالکل بیوی بچے سے تعلق چھوڑ دے اور سارے جہان سے ایک طرف ہو جائے۔ آسمان پر رہبانیت کے انقطاع کی کچھ قدر نہیں۔ صوفی منقطعین بھی نمونے دکھاتے رہے ہیں کہ باذن و فرزند اور با خدا ہے ہیں۔ پھر جب وقت آیا تو زن و فرزند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال دیکھئے کیا انقطاع کا نمونہ ان سے ظاہر ہوا جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضائع کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منائع نہیں کرتا اور اس کا نشان دنیا سے معدوم نہیں کرتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسا اخلاص ظاہر کریں اور اس قدر کوشش کریں کہ

اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو جائے۔ دوست دوست سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے وفاداری ظاہر اور ثابت نہ ہو۔ کسی کے دو خدا متنگار ہوں۔ ایک وفادار اور مخلص ثابت ہو اور اپنے فرائض کو نہ رسم و رواج اور دباؤ سے بلکہ پوری محبت اور اخلاص سے ادا کرے اور دوسرا ایسا ہو جو بے دلی اور رسی طور پر کچھ کام کرے تو اُن میں سے ہلک اسی پہلے پر راضی ہو گا اور اسی کی باتوں کو سنے گا اور اسی پر اعتبار کرے گا اور وفادار ہی کو پیار کرے گا۔

سُورَةُ الْحُجَّاتِ کے زمانہ میں تعصیب بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ عَادَ اُولَئِكَ فَاُولَئِكَ فَعَادَ اِلَيْهِ اِنْ لَوْ كُنْ كُوْنُ خِيَالِ نِيْسِ كِه اِنْ كِه تَعَصِبْ لَے اِنْ كُو خُدا تَعَالٰی سَے بَا نَكْل دُور كِر وِیَا هَے۔ اِيك زَمَانَه اَنِيَا لَاهَے كِه جِس تَقْدِرِ هِم وُكْ هِيں وَه سَب نَه هِيں كَے۔ رَسْمِي نَمَاز وِل سَے خُدا تَعَالٰی رَا ضِي نِيْسِ هُو تَا۔ دُنْيَا كِه دُوسَبْت بِيْ صَرَفِ الْفَاظ سَے نِيْسِ بِنْتِے۔ اخْلَاص كِي مَنُورَت هُو تِي هَے۔ اِسْلَام كَا لَفْظ هِي مُسْلِمَان بِنَا تَا هَے۔ اِس كَا مَطْلَب هِي هَے كِه وَفَادَارِي اُور اخْلَاص كِه سَا مَتَا اللّٰهُ تَعَالٰی كِي رَحْمَا اُور حُكْم وِل پَر كَر وِن بَه كَانِي جَاوِے۔ يِه لَقِب كُسي اُور لِقَت كُو نِيْسِ دِيَا كِيَا۔ اِس اُمْت پَر يِه اللّٰهُ تَعَالٰی كَا خَاص فَعْل هَے۔ اِسْلَام جِس بَا ت كُو چَا هَتَا هَے وَه اِسي جُگَه سَے اِسْلَام كِه ذَرِيعَه سَے حَا صِل هُو جَا تَا هَے۔ وَلِيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّاتٍ (الْحُجَّاتِ: ۴۴) خُدا كِه دِيَا رَكِه واسطَے اِسي جُگَه سَے حُو اس مِلْتِي هِيں۔ مَنْ كَانَ فِيْ هَذِهِ اَعْمٰى فَهُوَ فِيْ الْآخِرَةِ اَعْمٰى۔ (بَنِي اِسْرَآئِيْل: ۴۳) جُو مِيَاں خُدا نِيْسِ دِي كِه تَا وَه اِن بِيْ نِيْسِ دِي كِه سَكِے كَا تَے۔

يَكْمِ جُون ۱۹۰۳ء (قبل از شام)

دُعَا
دُعَا نِ شَال اِيك چِشْمَه شِيْرِيْس كِي طَرَح هَے جِس پَر مَوْنِ مِيْطَا هُو اِهَے۔ وَه جِب چَا هَے اِس چِشْمَه سَے اِپْنِے اُپ كُو سِيْرَاب كِر سَكْتَا هَے جِس طَرَح اِيك مَحْضِل بَغِيْر پَانِي كِه زَنْدَه نِيْسِ رَه سَكْتِي اِسي طَرَح مَوْنِ كَا پَانِي دُعَا هَے كِه جِس كِه بَغِيْر وَه زَنْدَه نِيْسِ رَه سَكْتَا۔ اِس دُعَا كَا تُشِيْك مَحْل نَا زِهَے جِس مِيں وَه رَا حَت اُور مَرُور مَوْنِ كُو مِلْتَا هَے كِه جِس كِه مَقَابِل اِيك عِيْنَا ش كَا كَابِل دَرَجَه كَا مَرُور جُو اُسَے بَكْسِي بَد مَعَا شِي مِيں مِيْسِر آ سَكْتَا هَے۔ يَزِيْج هَے۔ بُرِي بَا ت جُو دُعَا مِيں حَا صِل هُو تِي هَے وَه قَرَبِ اللّٰهِ هَے۔ دُعَا كِه ذَرِيعَه هِي اِنْسَان خُدا تَعَالٰی كِه زَرْدِيك هُو جَا تَا اُور اُسَے اِپْنِي طَرَف كِهِيْن جَا تَا هَے۔ جِب مَوْنِ كِي دُعَا مِيں پُورَا

اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خدا کو بھی اس پر رحم آجاتا ہے اور اس کا متولی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو الٹی تولی کے بغیر انسانی زندگی قطعاً رخ ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے جب انسان حدِ بلوغت کو پہنچتا ہے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگتا ہے تو نملر لوہوں ناکامیابیوں اور قسما قسم کے مصائب کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اُن سے بچنے کیلئے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ دولت کے ذریعہ اپنے تعلقِ حکام کے ذریعہ، قسما قسم کے حیلہ و فریب کے ذریعہ وہ بچاؤ کے راہ نکالتا ہے، لیکن مشکل ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو۔ بعض وقت اس کی تلخ کامیوں کا انجام خودکشی ہو جاتی ہے۔ اب اگر ان دنیا داروں کے غم و دہوم اور تکالیف کا مقابلہ اہلِ اُفتدیا انبیاء کے مصائب کے ساتھ کیا جاوے تو انبیاء علیہم السلام کے مصائب بمقابلِ اول الذکر جماعت کے مصائب بالکل بیچ ہیں لیکن یہ مصائب و شدائد اس پاک گروہ کو رنجیدہ یا محزون نہیں کر سکتے۔ اُن کی خوشحالی اور سرور میں فرق نہیں آتا۔ کیونکہ وہ اپنی دعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی تولی میں پھر رہے ہیں۔

دیکھو اگر ایک شخص کا ایک حاکم سے تعلق ہو اور مثلاً اس حاکم نے اسے اطمینان بھی دیا ہو کہ وہ اپنے مصائب کے وقت اس سے استعانت ایک معجزہ ہے

سے استعانت کر سکتا ہے تو ایسا شخص کسی ایسی تکلیف کے وقت جس کی گرہ کشائی اس حاکم کے ہاتھ میں ہے عام لوگوں کے مقابل کم درجہ رنجیدہ اور غناک ہوتا ہے تو پھر وہ مومن جس کا اس قسم کا بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تعلق احکامِ اہم میں سے ہو۔ وہ کب مصائب و شدائد کے وقت گھبراتے گا۔ انبیاء علیہم السلام پر جو مصیبتیں آتی ہیں اگر ان کا عشرِ عشر بھی ان کے غیر پر وارد ہو تو اس میں زندگی کی طاقت باقی نہ رہے۔ یہ لوگ جب دنیا میں بغرضِ اصلاح آتے ہیں تو اُن کی کل دنیا دشمن ہو جاتی ہے۔ لاکھوں آدمی اُن کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں لیکن یہ خطرناک دشمن بھی اُن کے اطمینان میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک شخص کا ایک دشمن بھی ہو تو وہ کسی لمحہ بھی اس کے شر سے امن میں نہیں رہتا۔ چہ جائیکہ مُلک کا مُلک اُن کا دشمن ہو اور پھر یہ لوگ بلا اس زندگی بسر کریں۔ ان تمام تلخ کامیوں کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیں۔ یہ برداشت ہی معجزہ و کرامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعانت اُن کے لاکھوں معجزوں سے بڑھ کر ایک معجزہ ہے۔ کل قوم کا ایک طرف ہونا۔ دولت، سلطنت، دیوبی و جاہست، جینہ جیلہ بیویاں وغیرہ سب کچھ کے لالچ قوم کا اس شرط پر دینا کہ وہ اعلائے کلمۃ اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے رُک جاویں لیکن ان سب کے مقابل جتنا کتاب کا قبول کرتا اور فرمانا کہ میں اگر اپنے نفس سے کرتا تو یہ سب باتیں قبول کرتا۔ میں تو حکمِ خدا کے ماتحت یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور پھر دوسری طرف سب تکالیف کی برداشت کرنا یہ ایک فوق الطاق معجزہ ہے۔ یہ سب طاقت اور برداشت اُس دُعا کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے جو مومن کو خدا تعالیٰ نے عطا کی ہے۔

ان لوگوں کی دردناک دُعا بعض وقت قاتلوں کے سفاکانہ حملہ کو توڑ دیتی ہے۔ حضرت عمرؓ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جانا آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ابوہل نے ایک قسم کا اشتہار قوم میں دے رکھا تھا کہ جو جناب رسالتؐ کو قتل کرے گا وہ بہت کچھ انعام و اکرام کا مستحق ہوگا۔ حضرت عمرؓ نے مشرف باسلام ہونے سے پہلے ابوہل سے معاہدہ کیا اور قتلِ حضرت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس کو کسی عمدہ وقت کی تلاش تھی۔ دریافت پر اُسے معلوم ہوا کہ حضرت نصف شب کے وقت خانہ کعبہ میں بغرض نماز آتے ہیں۔ یہ وقت عمدہ سمجھ کر حضرت عمرؓ شام خانہ کعبہ میں جا پھٹے۔ اُدھی رات کے وقت جنگل میں سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی آواز آنا شروع ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے آمادہ کیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گریں تو اس وقت قتل کروں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ورد کے ساتھ مناجات شروع کی اور سجدہ میں اس طرح حمد الہی کا ذکر کیا کہ حضرت عمرؓ کا دل پسچ گیا۔ اس کی ساری جرات جاتی رہی اور اس کا قاتلانہ ہاتھ سُست ہو گیا۔ نماز ختم کر کے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چلے تو اُن کے پیچھے حضرت عمرؓ ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ پا کر دریافت کیا اور معلوم ہونے پر فرمایا کہ اے عمر کیا تو میرا پیچھا نہ چھوڑے گا؟ حضرت عمرؓ بددعا کے ڈر سے بول اُٹھے کہ حضرت میں نے آپ کے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا۔ میرے حق میں بددعا نہ کیجئے گا، چنانچہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پہلی رات تھی جب مجھ میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔

سو میرے نزدیک شق القمر کا معجزہ ایسا زبردست معجزہ نہیں جیسے رسول پاکؐ کی استقامت ایک معجزہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ضرورت وقت کے لحاظ سے انبیاء علیہم السلام معجزہ دکھلاتے ہیں اور وہ نور و ہدایت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن ان سب معجزات سے بڑھ کر استقامت ایک معجزہ ہے۔ آج چوبیس سال مجھ پر گزر گئے جب میں نے دعویٰ وحی و الہام کیا۔ جو لوگ میرے پاس دن رات بیٹھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور گواہ اس بات کے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ ہر روز مجھے اپنے کلام سے مشرف کرتا ہے اور کس طرح جو مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اب کیا میں ہر روز افتراء کرتا ہوں؟ اور خدا تعالیٰ بھی اس قدر صابر ہے کہ ایسے مفتری کو مہلت دے رہا ہے۔ پیغمبر صاحب کو تو یہ حکم کہ اگر تو ایک افتراء مجھ پر باندھتا تو میں تیری رگ گردن کاٹ دیتا جیسے کہ آیت لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْبَابِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (النحافة ۲۵ تا ۲۷) سے ظاہر ہوتا ہے اور یہاں چوبیس سال سے روزانہ افتراء خدا تعالیٰ پر ہوا اور خدا اپنی سنتِ قدیمہ کو نہ بُرتے۔ بدی کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں کبھی مداومت اور استقامت نہیں ہوتی۔ آخر کار انسان دروغ کو چھوڑ ہی دیتا ہے

لیکن کیا میری ہی فطرت ایسی ہو رہی ہے کہ میں چوبیس سال سے اس جھوٹ پر قائم ہوں اور برابر چل رہا ہوں اور خدا تعالیٰ بھی بالمقابل خاموش ہے اور بالمقابل ہمیشہ تائیدات پر تائیدات کر رہا ہے۔ پیشگوئی کرنا یا علم غیب کے حصہ پانا کسی ایک معمولی ولی کا بھی کام نہیں۔ یہ نعمت تو اس کو عطا ہوتی ہے جو حضرت امدیتؑ آتب میں خاص عزت اور وجاہت رکھتا ہے۔ اب دیکھ لیا جاوے کہ خدا تعالیٰ نے کس قدر پیشگوئیاں میرے ہاتھ پر پوری کیں۔ براہین احمدیہ اور اس میں جو میرے آئندہ حالات و درج ہیں ان کو دیکھا جاوے اور پھر میرے آج کل کے حالات کو دیکھا جاوے کہ وہ تمام کس طرح پورے ہوئے پھر جو نشانات مسیح موعود کے زمانہ کے آثار ہیں، موجود ہیں۔ وہ کس طرح اس زمانہ میں پورے ہو گئے۔ رمضان میں کسوف خسوف کا ہونا۔ ریل کا جاری ہو کر آدھنیوں کا مجاز میں بھی بند ہو جانا، طاعون کا نمودار ہونا۔ یہ سب علامات ہیں جو زمانہ مہدی کے ساتھ متفق ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ نے کیوں پورے کیے؟ کیا ایک کذاب اور مفتری علی افتد کی رونق افزائی کے لیے جو چوبیس سال سے برابر افترا باندھ رہا ہے۔ آخر میں میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ وقت ہے اس کو قیمت سمجھا جاوے۔ یہ خدا تعالیٰ کے نشان ہیں۔ ان سے ٹنہ موڑنا خدا تعالیٰ کی حکم عدولی ہے۔ دیکھو ایک مجازی حاکم کا پیادہ اگر آجاوے اور پیادہ جس حکم کو لاسا ہے اس کی پروا نہ کی جاوے، تو پھر یہ حکم عدولی کے بد نتائج پیدا کرتی ہے؛ چہ جائیکہ خدا تعالیٰ کی حکم عدولی۔ دنیا میں جب کبھی کوئی خدا تعالیٰ کا مرسل آوے گا وہ انسان ہی ہوگا۔ اس کے اوصاف و اطوار انسانوں والے ہی ہوں گے۔ آخر فرشتہ کو تو نہیں آنا۔ یہ لوگ اس کے لوازم انسانیت گھبرا جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک حجاب ہے جو اس کے جامہ نبوت کو چھپاتے ہوئے ہے لیکن یہ حجاب ضروری ہے جس میں ہر ایک نبی ستور ہوتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو اس حجاب کے اندر اس شخص کو دیکھ سکتے۔

ابتداءً جون ۱۹۰۴ء بمقام گورداسپور

تعدا از دواج۔ مقصد اور حدود
ایک احمدی نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی
کہ تعدا از دواج میں جو عدل کا حکم ہے کیا اس سے یہی

مُراد ہے کہ مرد بحیثیت اَلْمَرْجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء: ۳۵) کے خود ایک حاکم عادل کی طرح جس بیوی کو سلوک کے قابل پاوے ویسا سلوک اس سے کرے یا کچھ اور معنے ہیں۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

محبت کو قطع نظر بالاطلاق رکھ کر عملی طور پر سب بیویوں کو برابر رکھنا چاہیے۔ مثلاً پارچہ جات، خرچ، خوراک، معاشرت حتیٰ کہ مباشرت میں بھی مساوات بنے۔ یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہوں تو بجائے بیاہ کے وہ ہمیشہ زندہ وار رہنا پسند کرے۔ خدا تعالیٰ کی تہدید کے نیچے رہ کر جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہی اُن کی بجا آدمی کا دم بھر سکتا ہے۔ ایسے لذات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تازیانہ ہمیشہ سرور رہے، تلخ زندگی بسر کر لینی ہزار بار درجہ بہتر ہے۔ تعددِ ازدواج کی نسبت اگر ہم تعلیم دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ معیشت میں پڑنے سے انسان بچا ہے اور شریعت نے اسے بطور علاج کے ہی رکھا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کا میلان اور غلبہ شہوات کی طرف دیکھے اور اس کی نظر بار بار خراب ہوتی ہو تو زنا سے بچنے کے لیے دوسری شادی کر لے، لیکن پہلی بیوی کے حقوق تلف نہ کرے۔ تو رات سے بھی یہی ثابت ہے کہ اُس کی دلداری زیادہ کرے، کیونکہ جوانی کا بہت سا حصہ اُس نے اس کے ساتھ گزارا ہوا ہوتا ہے اور ایک گھر تعلق خاندان کا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواجِ ثانی کی محسوس ہو، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے اس کی پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجہ کی اُس کی دل شکنی ہوتی ہے تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معیشت میں مبتلا نہ ہوتا ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اُس سے خون ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اگر اُن اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی دلداری کے لیے کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اُسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔

اس قدر ذکر ہوا تھا کہ ایک صاحب نے اُٹھ کر عرض کی کہ البتہ ادا حکم اخباروں میں تعددِ ازدواج کی نسبت جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ دوسرا نکاح حنفیہ میں فرض کر دیا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ:

میں جو کچھ خدا تعالیٰ سے معلوم ہوا ہے وہ بلا کسی رعایت کے بیان کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا منشاء

زیادہ بیویوں کی اجازت سے یہ ہے کہ تم کو اپنے نفوس کو تقویٰ پر قائم رکھنے اور دوسرے اغراض مثلاً اندازہ مصالحہ کے حاصل کرنے اور خویش و اقارب کی نگہداشت اور ان کے حقوق کی بجا آوری سے ثواب حاصل ہو۔ اور اپنی اغراض کے لحاظ سے اختیار دیا گیا ہے کہ ایک دو تین چار عورتوں تک نکاح کر لو، لیکن اگر ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر یہ فیہی ہوگا۔ اور بجائے ثواب کے عذاب حاصل کر دے گا کہ ایک گناہ سے نفرت کی وجہ سے دوسرے گناہوں پر آمادہ ہوتے، دل دکھانا بڑا گناہ ہے اور لڑکیوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب والدین اُن کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالہ کرتے ہیں، تو خیال کرو کہ کیا ابیدل اُن کے دلوں میں ہوتی ہیں اور جن کا اندازہ انسان غائبش ذھن یا لہو ذھن (النساء: ۲۰) کے حکم سے ہی کر سکتا ہے۔ اگر انسان کا سلوک اپنی بیوی سے عمدہ ہو اور اسے ضرورت شرعی پیدا ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے دوسرے نکاحوں سے ناراض نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے گھر میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ہمارے نکاح والی پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے رورور کر دے مائیں کرتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بیوی کی ناراضگی کا باعث خاندان کی نفسانیت ہو کرتی ہے اور اگر اُن کو اس بات کا علم ہو کہ ہمارا خاندان صحیح اغراض اور تقویٰ کے اصول پر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کبھی ناراض نہیں ہوتیں۔ فساد کی بنا تقویٰ کی خلاف ورزی ہو کرتی ہے۔

خدا تعالیٰ کے قانون کو اس کے منشاء کے برخلاف ہرگز نہ برتنا چاہیے اور نہ اُس سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہیے جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپرین جاوے۔ یاد رکھو کہ ایسا کرنا معصیت ہے خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ شہوات کا تم پر غلبہ نہ ہو، بلکہ تمہاری غرض ہر ایک امر میں تقویٰ ہو۔ اگر شریعت کو سپر بنا کر شہوات کی اتباع کے لیے بیویاں کی جاویں گی تو سوائے اس کے اور کیا نتیجہ ہوگا کہ دوسری قومیں اغراض کریں کہ مسلمانوں کو بیویاں کہنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ زنا کا نام ہی گناہ نہیں بلکہ شہوات کا کھلے طور پر دل میں پڑ جانا گناہ ہے۔ دنیاوی تمتع کا حصہ انسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیے تاکہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ تَبْكُوا كَثِيرًا (التوبہ: ۸۲) یعنی ہنسو تھوڑا اور روؤ بہت کا مصداق ہو، لیکن جس شخص کی دنیاوی تمتع کثرت سے ہیں اور رات دن بیویوں میں مصروف ہے۔ اُس کو رقت اور روناکب نصیب ہوگا۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک خیال کی تائید اور اتباع میں تمام سامان کرتے ہیں اور اس طرح سے خدا تعالیٰ کے اصل منشاء سے دور جا پڑتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اگرچہ بعض اشیاء جائز تو کر دی ہیں، مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر ہی اس میں بسر کی جاوے۔ خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں کی صفت میں فرماتا ہے يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ مَسْجِدًا مَّقَامًا (الفرقان: ۶۵) کہ وہ اپنے رب کے لیے

تمام رات سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اب دیکھو۔ رات دن بیویوں میں غرق رہنے والا خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق رات کیسے عبادت میں کاٹ سکتا ہے۔ وہ بیویاں کیا کرتا ہے گویا خدا کے لیے شریک پیدا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں اور باوجود ان کے آپ ساری ساری رات خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک رات آپ کی باری جائے صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی۔ کچھ حصہ رات کا گزر گیا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی۔ دیکھا کہ آپ موجود نہیں۔ اُسے شبہ ہوا کہ شاید آپ کسی اور بیوی سے ہاں گئے ہوں اُس نے اُٹھ کر ہر ایک گھر میں تلاش کیا، مگر آپ نہ ملے۔ آخر دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں اور سجدہ میں رہ رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ آپ زندہ اور چہیتی بیوی کو چھوڑ کر مردوں کی جگہ قبرستان میں گئے اور روتے رہے تو کیا آپ کی بیویاں حقیقتاً یا اتباع شہوت کی بنا پر ہو سکتی ہیں؟

غرض کہ خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کا اصل منشاء یہ ہے کہ تم پر شہوات غالب نہ آویں۔ اور تقویٰ کی تکمیل کے لیے اگر ضرورت حقہ پیش آوے تو اور بیوی کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمتع دنیاوی کا یہ حال تھا کہ ایک بار حضرت عمرؓ آپ سے ملنے گئے۔ ایک لڑکا بھیج کر اجازت چاہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمرؓ اندر آئے تو آپ اُٹھ کر بیٹھ گئے حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ مکان سب خالی پڑا ہے اور کوئی زینت کا سامان اس میں نہیں ہے۔ ایک کھنٹی پر تلوار ٹنک رہی ہے یا وہ چٹائی ہے جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور جس کے نشان اسی طرح آپ کی پشت مبارک پر بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ ان کو دیکھ کر رو پڑے۔ آپ نے پوچھا۔ اے عمرؓ! تجھ کو کس چیز نے رُلا لیا؟ عمرؓ نے عرض کی کہ کسریٰ اور قیصر تو شہنشاہ کے اسباب رکھیں اور آپ جو خدا تعالیٰ کے رسول اور دو جہان کے بادشاہ ہیں اس حال میں رہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عمرؓ مجھے دنیا سے کیا غرض؟ میں تو اس مسافر کی طرح گزارہ کرتا ہوں جو اُونٹ پر سوار منزل مقصود کو جاتا ہو۔ ریگستان کا راستہ ہوا اور گرمی کی سخت شدت کی وجہ سے کوئی درخت دیکھ کر اس کے سایہ میں سستلے اور جو نہی کہ ذرا پسینہ خشک ہوا ہو وہ پھر چل پڑے۔ جس قدر نبی اور رسول ہوتے ہیں سب نے دوسرے پہلو (آخرت) کو ہی نظر رکھا ہوا تھا۔

پس جاننا چاہیے کہ جو شخص شہوات کی اتباع سے زیادہ بیویاں کرتا ہے وہ مغرور اسلام سے دُور رہتا ہے۔ ہر ایک دن جو چڑھتا ہے اور رات جو آتی ہے اگر وہ تلخی سے زندگی بسر نہیں کرتا اور دُعا کم یا بالکل ہی نہیں رقتا اور ہنسنا زیادہ ہے تو یاد رہے کہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے۔ استفادہ لذت اگر حلال طور پر ہو تو حرج نہیں۔ جیسے ایک شخص ٹھوکر پر سوار ہو اور راستہ میں اُسے نہاری وغیرہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کی طاقت قائم

رہے اور وہ منزل مقصود تک اُسے پہنچا دے جہاں خدا تعالیٰ نے منب کے حقوق رکھے ہیں وہاں نفس کا بھی حق رکھا ہے کہ وہ عبادات بجالا سکے۔

لوگوں کے نزدیک چوری زنا وغیرہ ہی گناہ ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ استیغاب لذات میں مشغول ہونا بھی گناہ ہے۔ اگر ایک شخص اپنا اکثر حصہ وقت کا تو عیش و آرام میں بسر کرتا ہے اور کبھی وقت اٹھ کر چار بکریں بھی مار لیتا ہے۔ (یعنی نماز پڑھ لیتا ہے) تو وہ ضروری زندگی بسر کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضت اور شقت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس محنت میں مر جائے گا؛ حالانکہ ہم نے تیرے لیے یوگیاں بھی حلال کی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو پڑھنے یا دوسرے کام میں مستغرق دیکھ کر محنت کے قیام کے لحاظ سے اُسے کھیلنے کو دینے کی اجازت دیتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ خطاب اسی غرض سے ہے کہ آپ تازہ دم ہو کر پھر دین کی خدمت میں مصروف ہوں۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ آپ شہوات کی طرف ٹھک جاویں۔ نادان معترض ایک پہلو کو تو دیکھتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پادریوں نے اس بات کی طرف کبھی غور نہیں کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی میلان کس طرف تھا اور رات دن آپ کس فکر میں رہتے تھے۔ بہت سے مُلّا اور فام لوگ ان باریکیوں سے ناواقف ہیں۔ اگر ان کو کہا جاوے کہ تم شہوات کے تابع ہو تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم حرام کرتے ہیں؟ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں کہ بے محل استعمال سے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدْنِي (الذاریات : ۵۷) سے ظاہر ہے کہ انسان صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پس اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس قدر چیز اُسے درکار ہے۔ اگر اُس سے زیادہ لیتا ہے تو وہ شے حلال ہی ہو مگر فضول ہونے کی وجہ سے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو انسان رات دن نفسانی لذات میں مصروف ہے وہ عبادت کا کیا حق ادا کر سکتا ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تلخ زندگی بسر کرے لیکن عیش و عشرت میں بسر کرنے سے تو وہ اس زندگی کا عشر عشر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

ہمارے کلام کا مقصد یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھا جاوے۔ یہ نہیں کہ صرف لذات کے پہلو پر توجہ دیا جاوے اور تقویٰ کو بالکل ترک کر دیا جاوے۔ اسلام نے جن کاموں اور باتوں کو مباح کہا ہے اس سے یہ غرض ہرگز نہیں ہے کہ رات دن اس میں مستغرق رہے۔ صرف یہ ہے کہ بقدر ضرورت وقت پر ان سے فائدہ اٹھایا جاوے۔

اس مقام پر پھر وہی صاحب بولے کہ اس سے تو یہ نتیجہ نکلا کہ تعددِ اذواج بطور دوا کے ہے نہ

بطور قذا کے۔

حضورؐ نے فرمایا: ہاں۔

اس پر انہوں نے عرض کی کہ ان اخبار والوں نے تو لکھا ہے کہ احمدی جماعت کو بڑھانے کے لیے زیادہ بیویاں کرو۔

حضورؐ نے فرمایا کہ :

ایک حدیث میں یہ ہے کہ کثرت ازدواج سے اولاد بڑھاؤ تاکہ اُمت زیادہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ انسان کے ہر عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے۔ کسی کے دل کو چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کسی کی یہ نیت نہیں ہے کہ زیادہ بیویاں کر کے عورتوں کی لذت میں فنا ہو بلکہ یہ ہے کہ اس سے خادیم دین پیدا ہوں تو کیا حرج ہے۔ لیکن یہ امر بھی مشروط بشرائط بالا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کی چار بیویاں ہوں اور ہر سال ہر ایک سے ایک ایک اولاد ہو تو چار سال میں سولہ بچے ہوں گے، مگر بات یہ ہے کہ لوگ دوسرے پہلو کو ترک دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک پہلو پر ہی زور دیا جائے، حالانکہ ہمارا یہ منصب ہرگز نہیں ہے۔ کسراں شریعت میں مستغرق طو پر تقویٰ کا ذکر آیا ہے، لیکن جہاں کہیں بیویوں کا ذکر ہے وہاں ضرور ہی تقویٰ کا بھی ذکر ہے۔ ادائیگی حقوق ایک بڑی ضروری شے ہے اسی لیے عدل کی تاکید ہے۔ اگر ایک شخص دیکھتا ہے کہ وہ حقوق کو ادا نہیں کر سکتا یا اس کی رجولیت کے قوی کمزوری یا خطرہ ہو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دیدہ و استہ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالے تقویٰ یعنی شرعی ضرورت جو اپنے محل پر ہو اگر موجود ہو تو پہلی بیوی خود بخود بیز کرتی ہے کہ خاوند اور نکاح کرے۔ آخری نصیحت ہماری یہی ہے کہ اسلام کو اپنی قیاسیوں کے لیے سپر نہ بناؤ کہ آج ایک حین عورت نظر آتی تو اسے کر لیا۔ کل اور نظر آتی تو اسے کر لیا۔ یہ تو گویا خدا کی گدی پر عورتوں کو بٹھانا اور اسے بھلا دینا ہوا۔ دین تو چاہتا ہے کہ کوئی زخم دل پر ایسا رہے جس سے ہر وقت خدا تعالیٰ یاد آوے ورنہ سلسلہ ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر صحابہ کرام عورتیں کرنے والے ادا نہیں میں مصروف رہنے والے ہوتے تو اپنے سر جنگوں میں کیوں کھڑے؟ حالانکہ اُن کا یہ حال تھا کہ ایک کی انگلی کٹ گئی تو اسے مخاطب ہو کے کہا کہ تُو ایک انگلی ہی ہے اگر کٹ گئی تو کیا ہوا۔ مگر جو شب و روز عیش و عشرت میں مستغرق ہے وہ کب ایسا دل لا سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس قدر روتے اور قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر دم ہو جاتا۔ صحابہؓ نے عرض کی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ بخش دیئے ہیں پھر اس قدر مشقت اور روتے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: کیا میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

نماز اصل میں دُعا ہے ایک شخص کے سوال پر فرمایا کہ :

نماز اصل میں دُعا ہے۔ نماز کا ایک ایک لفظ جو بولتا ہے وہ نشانہ دُعا کا ہوتا ہے۔ اگر نماز میں دل نہ لگے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہے کیونکہ جو شخص دُعا نہیں کرتا وہ سوائے اس کے کہ ہلاکت کے نزدیک خود جاتا ہے اور کیا ہے ایک حاکم ہے جو بار بار اس امر کی تہہ کرتا ہے کہ میں دُکھیادوں کا دُکھ اُٹھاتا ہوں۔ شکل والوں کی شکل حل کرتا ہوں۔ میں بہت رحم کرتا ہوں۔ بیگموں کی امداد کرتا ہوں لیکن ایک شخص جو کہ شکل میں مبتلا ہے۔ اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کی ہڈا کی پروا نہیں کرتا نہ اپنی شکل کا بیان کر کے طلب امداد کرتا ہے تو سوائے اس کے کہ وہ تباہ ہوا اور کیا ہوگا۔ یہی حال خدا تعالیٰ کا ہے کہ وہ تو ہر وقت انسان کو آرام دینے کے لیے تیار ہے بشرطیکہ کوئی اس سے درخواست کرے۔ قبولیت دُعا کے لیے ضروری ہے کہ مافرمانی سے باز رہے اور دُعا بڑے زور سے کرے۔ کیونکہ پتھر پر پتھر زور سے پڑتا ہے تب آگ پیدا ہوتی ہے۔

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (القیامۃ : ۱۳)

اس آیت کو قیامت پر چپاں کرنا غلطی ہے کیونکہ اس دن تو خدا کی طرف رجوع کرنا کسی کام نہ آدینگا۔ بلکہ یہ اس زمانہ کی حالت ہے کہ طاعون کے بارے میں خواہ کوئی حیلہ حوالہ کریں ہرگز کام نہ آدے گا۔ آخر مستقر خدا تعالیٰ ہی ہوگا۔ لوگ جب اس کو مانیں گے تب وہ اس سے رہائی دے گا۔ أَيْنَ الْمُنْقَرُ الْقِيَامَةُ بھی اسی پر چپاں ہے۔ کیونکہ دوسرے آفات میں تو کوئی نہ کوئی مفر ہوتا ہے۔ مگر طاعون میں کوئی مفر نہیں ہے۔ صرف خدا تعالیٰ کی پناہ ہی کام آدینگے۔

خدا تعالیٰ کی طرف ظلم بھی منسوب نہیں ہو سکتا جو صادق ہوگا۔ وہ ضرور اپنے صدق سے نفع پاوے گا۔ یہ وہی دن ہے جن کی نسبت کہا گیا ہے۔ هَذَا يَوْمُ يُنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (المائدہ : ۱۲۰)

لے البدرد جلد ۳ نمبر ۲۵ صفحہ ۶ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۳ء

نیز الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۳-۲۴ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء

۱۵ جون ۱۹۰۲ء

حقیقی مہذب

صنعت و حرفت میں دسترس حاصل کرنے، سیر و سیاحت میں قوم کے افراد کو مشغول رہنے، لندن، ہوائے، مشنوں میں ترقی کرنے وغیرہ کو آج کل مہذب کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اور جب کسی قوم میں یہ باتیں ہوں تو اسے ایک مہذب قوم کہتے ہیں یہ ذکر ایک صاحب نے حضرت اقدس کی مجلس میں آج کیا۔

اس پر آپ نے فرمایا کہ :

جس قوم میں راستی کا پیار نہیں، اعمال میں شلیت نہیں اور ریا کاری اور خود پسندی ان کا شیوہ ہے، اُسے مہذب نہیں کہہ سکتے۔ مہذب کے اصول اخلاص، صدق اور توحید ہیں۔ وہ سوائے اسلام کے اور کسی دوسرے مذہب میں نہیں مل سکتے۔ عیسائیوں کو اخلاق کا بڑا ناز ہے مگر ان کی جو بات دیکھو اسی میں گناہ ہے۔ کوئی عمل جو اس میں ریا کاری ضرور ہے؛ حالانکہ خلق وہ ہے جو اللہ ہو۔ خدا تعالیٰ کی عظمت، اس پر ایمان اور نوح انسان کی خدمت یہ باتیں خلق کی ہیں۔ لیکن یہاں خدا کی جگہ تو ایک یسوع نامی کو دیدی گئی ہے اور مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے۔ بات یہ ہے کہ جب خدا کو شناخت ہی نہیں کیا، تو اس پر نظر رکھ کر کسی کی خدمت کیا کر سکتے ہیں؟ پتے خلق کا بڑا دہشت شکل ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک قوی کو بر عمل برتا جاوے اور خدا سے ڈر کر وہ اپنی حد پر رہیں۔ لیکن ایمان کے سوا یہ باتیں حاصل نہیں ہوتیں۔ ثواب اس کو ملا کرتا ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑتا ہے یا اس کو راضی کرنے کی محنت برداشت کر کے ایک نیکی کو کرتا ہے۔ اور جب تک یہ نیت نہیں ہوتی۔ تب تک ہرگز ثواب نہیں ملتا؛ اگرچہ وہ کام بذات خود نیک ہی ہو۔ ہندو لوگ بتوں کی خاطر کیا کیا کرتے ہیں۔ کتنی محنتیں اٹھاتے ہیں مگر سب کی سب رائیگاں جاتی ہیں۔

۱۹ جون ۱۹۰۲ء بوقت ظہر

ایک مولوی صاحب جن کے والد بزرگوار احمدی جماعت میں داخل تھے
تشقی کون ہے؟ اور بقضائے الہی فوت ہو گئے۔ ملاقات گوجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے

تھے۔ ان کو حضرت اقدس سے ارادت حاصل نہ تھی اور نہ اپنے والد مرحوم کو صراطِ مستقیم پر سمجھتے تھے۔ چند احباب کی تحریک سے وہ بحث و مباحثہ کی غرض لے کر یہاں آئے تھے۔ حضرت اقدس کے روبرو تو ان کی کوئی کلام ہم نے نہ سنی۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب البتہ کلام کرتے رہے جس میں نووارد مولوی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے نزدیک بہت متقی ہیں کہ جنہوں نے مرزا صاحب کو نہیں مانا اور چونکہ ہم ان کو متقی اور راستباز تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی نہیں مانتے۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو خدا اور تعصب وغیرہ سے تو پاک ہے اور سچی ارادت سے حق کا طالب ہے اور اس لیے کسی شخص کو متقی مان کر اس کی تقلید سے وہ حضرت امام علیہ السلام کا منکر ہے تو وہ میرے نزدیک وہ اس وقت تک محذور ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر حقیقت کو واضح نہ کر دے، کیونکہ مواخذہ کے لیے ضروری ہے کہ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔ (البقرہ ۲۵۷) ہو۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَغِيظَ مَنْ حَيٍّ عَنْ بَيِّنَةٍ (الانفال ۳۳) جو ہلاک ہو وہ بھی یقین آیات دیکھ کر ہلاک ہو اور جو زندہ ہو وہ بھی یقین آیات دیکھ کر زندہ ہو۔

نووارد مولوی صاحب نے چاہا کہ اس کی تصدیق حضرت مرزا صاحب سے کرائی جاوے، اس لیے جناب حکیم صاحب نے بوقتِ ظہر اس مسئلہ کو حضرت امام علیہ السلام کی خدمتِ بابرکت میں عرض کیا جس پر آپ نے فرمایا کہ:

اس قسم کا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا تو انہوں نے جواب دیا عَلِمْتُمْ اَعِنْدَ رَبِّي۔ (طہ: ۵۳) ایسے ہی ہم بھی کہتے ہیں کہ اُن کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ جیسے سمجھے گا ویسا معاملہ اس سے کرے گا۔ ہاں کوئی آدمی کسی کو متقی کیونکر یقین کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ لَا تَزِرُ وَكَؤَالَ اَنْفُسِكُمْ۔ (الجم: ۳۳) اور فرماتا ہے۔ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ (الجم: ۳۳) اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بِذَاتِ الصُّدُورِ (مائدہ: ۸) ہے۔ ہاں ماورین اللہ کے متقی ہونے اور نہ ہونے کے نشانات یقین ہوتے ہیں نہ اُوروں کے۔

بعد نماز مغرب
مغرب کی نماز کے بعد جب حضرت امام علیہ السلام شہ نشین پر جلوہ افروز ہوئے
تو سید احمد شاہ صاحب سندھی نے آپ سے نیاز حاصل کی اور پوچھا کہ
متقی کسے کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ نے دعویٰ کیا تو اس وقت بھی لوگوں کی نظروں میں بہت سے یہودی عالم متقی اور پرہیزگار مشہور تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے

نزدیک بھی متقی ہوں۔ خدا تعالیٰ تو ان متقیوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے نزدیک تقویٰ اور اخلاص رکھتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا۔ لوگوں میں جو ان کی وجاہت متقی اس میں فرق آتا دیکھ کر رعونت انکار کر دیا اور حق کو اختیار کرنا گوارا نہ کیا۔ اب دیکھو کہ لوگوں کے نزدیک تو وہ بھی متقی تھے مگر ان کا نام حقیقی متقی نہیں تھا۔ حقیقی متقی وہ شخص ہے کہ جس کی خواہ آبرو جاسے۔ ہزار ذلت آتی ہو۔ جان جانے کا خطرہ ہو، فقر و فاقہ کی نوبت آتی ہو تو وہ محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ان سب نقصانوں کو گوارا کرے لیکن حق کو ہرگز نہ چھپا دے۔ متقی کے یہ معنی جیسے آجکل کے مولوی عدالتوں میں بیان کرتے ہیں ہرگز نہیں ہیں کہ جو شخص زبان سے سب مانتا ہو خواہ اس کا عمل در آمد اس پر ہو یا نہ ہو اور وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہو، چوری بھی کرتا ہو تو وہ متقی ہے۔ تقویٰ کے بھی مراتب ہوتے ہیں اور جب تک کہ یہ کامل نہ ہوں تب تک انسان پورا متقی نہیں ہوتا۔ ہر ایک شے وہی کار آمد ہوتی ہے جس کا پورا وزن لیا جاوے۔ اگر ایک شخص کو بھوک اور پیاس لگی ہے۔ تو روٹی کا ایک بھورا اور پانی کا ایک قطرہ لے لینے سے اُسے سیری حاصل نہ ہوگی اور نہ جان کو بچا سکے گا، جب تک پوری خوراک کھانے اور پینے کی اُسے نہ ملے۔ یہی حال تقویٰ کا ہے کہ جب تک انسان اسے پورے طور پر ہر ایک پہلو سے اختیار نہیں کرتا۔ تب تک وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ بات نہیں تو ہم ایک کافر کو بھی متقی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی پہلو تقویٰ کا (یعنی خوبی) اس کے اندر ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے محض ظلمت کو کسی کو پیدا نہیں کیا۔ مگر تقویٰ کی یہ مقدار اگر ایک کافر کے اندر ہو تو اُسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کافی مقدار ہونی چاہیے جس سے دل روشن ہو۔ خدا تعالیٰ راضی ہو اور ہر ایک بدی سے انسان پر جادے۔ بہت ایسے مسلمان ہیں کہ جو کہتے ہیں کیا ہم روزہ نہیں رکھتے۔ نماز نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ۔ مگر ان باتوں سے وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ تقویٰ اور شے ہے جب تک انسان خدا تعالیٰ کو مقدم نہیں رکھتا اور ہر ایک لحاظ کو خواہ برادری کا ہو خواہ قوم کا، خواہ دوستوں اور شر کے رُوساء کا خدا تعالیٰ سے ڈر کر نہیں توڑتا اور خدا تعالیٰ کے لیے ہر ایک ذلت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا تب تک وہ متقی نہیں ہے۔

قرآن شریف میں جو بڑے بڑے وعدے متقیوں کے ساتھ ہیں وہ ایسے متقیوں کا ذکر ہے جنہوں نے تقویٰ کو دہاں تک نبھایا جانتا کہ ان کی طاقت متقی بشریت کے قوی نے جہاں تک ان کا ساتھ دیا برابر تقویٰ پر قائم رہے حتیٰ کہ ان کی طاقتیں باگئیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے انہوں نے اُد طاقت طلب کی جیسے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ (الفاتحہ ۵۱) سے ظاہر ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی اپنی طاقت ہم نے کام کیا اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یعنی آگے چلنے کے

یہ اور نئی طاقت تجھ سے طلب کرتے ہیں جیسے مافظ نے کہا ہے۔

ما بداں منزل عالی نتوانیم رسید

ہاں اگر لطیف شماییش نہد گامے چند

پس خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک متقی ہونا اور شے ہے اور انسانوں کے نزدیک متقی ہونا اور شے یہ مسیح علیہ السلام کے وقت جو مخالفوں کے جتنے وغیرہ بنتے تھے۔ اس کا باعث بھی یہی تھا کہ جو عام لوگ یہود کے نزدیک مسلم تھے اور متقی پر ہیز گار تسلیم کیے جاتے تھے وہ مخالف تھے۔ اگر وہ مخالف نہ ہوتے تو جتنے وغیرہ نہ بنتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی حال تھا۔ عجب بخل، بریا، نمود اور دجاہست کی پاسداری وغیرہ کی باتیں تھیں جنہوں نے حق کی قبولیت سے ان کو روک رکھا۔ غرضیکہ تقویٰ مشکل شے ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس کی علامات بھی ساتھ ہی رکھ دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حق جب ظاہر ہو تو جو اسے خواہ مخواہ رد کرتا ہے اور دلائل معقولات، منقولات اور خدا تعالیٰ کے نشانوں کو مالتا جاوے وہ کب متقی ہو سکتا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ حق جب ظاہر ہو تو اسے جو خواہ مخواہ رد کرتا ہے اور دلائل معقولات، منقولات اور خدا تعالیٰ کے نشانات کو مالتا جاوے وہ ہرگز متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی کو تو ترساں اور لرزاں ہونا چاہیے۔ کیا دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ چوبیس سال سے برابر ایک انسان رات کو منصوبہ بناتا ہے اور صبح کو خدا کی طرف لگا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ وحی یا الہام ہوا اور خدا تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرتا۔ اس طرح سے تو دنیا میں اندھے پڑ جاوے اور مخلوق تباہ ہو جاوے۔ متقی تو ایک ہی بات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہاں تو ہزاروں ہیں۔ زمانہ الگ پکار رہا ہے۔ احادیث مشکوٰۃ مشکوٰۃ کہہ رہی ہیں۔ سورہ نور میں بھی مشکوٰۃ لکھا ہے قنات قلبی اور بہائم کی طرح جو زندگی بسر ہو رہی ہے وہ الگ بتا رہی ہے۔ صدی کے سر پر کتے تھے کہ مجدد آتا ہے۔ اب ۲۲ سال بھی ہو چکے۔ کسوف و خسوف بھی ہو گیا۔ طاعون بھی آگئی، حج بھی بند ہوا۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر اگر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو ہم کیونکر جانیں کہ ان میں تقویٰ ہے۔ ہم نے بار بار کہا کہ آؤ اور جن باتوں کا تم کو سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے وہ پوچھو۔ ہاں یہ نہیں ہو گا کہ قرآن شریف تو کچھ کہے اور تم کچھ کہو اور ایسے اقوال پیش کرو جو اس کے مخالف ہوں۔ مسیح کا نزول جہاں آسمان سے

نہتے ہیں؛ حالانکہ وہ تب صحیح ہو سکتا ہے جبکہ مسود اول ہو۔ قرآن مسیح کی وفات بیان کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ چھت پھاؤ کر آسمان پر چلا گیا۔ کیا تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ یقین کو ترک کر کے توہمات کی اتباع کی جائے۔ پتے تقویٰ کا پتہ قرآن سے ملتا ہے کہ دیکھو یوے کہ تقویٰ والوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔

دعا کے ذریعہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو مذکورہ بالا تقریر کے بعد ایک صاحب نے عرض کی کہ حضور بعض احمدی بھائی ایسے ہیں کہ انھوں

نے بیعت کی ہوئی ہے اور اخلاص بھی رکھتے ہیں، مگر بعض اقوال اور حرکات ان سے بیجا ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض ان میں سے اعاذت کے قائل نہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا :

اصل بات یہ ہے کہ سب لوگ ایک طبقہ کے نہیں ہوتے۔ خدا تعالیٰ بھی قرآن شریف میں مومنوں کے طبقات بیان کرتا ہے۔ مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (فاطر : ۳۳) کہ بعض ان میں سے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض میانہ رواد بعض سبقت کرنے والے۔

دوسری یہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی تو ترقی آہستہ آہستہ ہی کی تھی۔ ایمان میں بھی اوٹل میں بھی۔ لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو ایک صحابی سے اپنے ایک مکہ و انہین کا مسجد بنانے کے لیے طلب کیا۔ اس نے غدر کیا اور کہا کہ مجھ کو آپ درکار ہے۔ اب یہ کس قدر گناہ کی بات تھی کہ خدا تعالیٰ کا رسول مسجد کے لیے زمین طلب کرے اور یہ باوجود مرید ہونے کے اپنی انسانی ضرورت کو دین کی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے، لیکن آخر وہی صحابہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے سر کٹوائے ترقی ہمیشہ رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ ایک سال انسان کچھ کرتا ہے، دوسرے سال کچھ، لیکن اگر بدظنی کریں تو اس کی مثال یہ ہوگی کہ ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے جو کہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے اور ہم اسے ایک دو دن دوا دیکر نکال دیں اور پورے طور پر لگ کر علاج نہ کریں۔ ہمارا کام تو رات دن ان کے لیے دوا، تفریح اور اتہال میں لگا رہنا ہے۔ مبلغین کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ہر ایک بات پر چڑھ کر لوگوں سے متغیر ہوتے رہیں۔ ابھی یہ لوگ قابل رحم ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی اصلاح کے سامان کر رہا ہے۔ علاوہ ان میں سب ایک درجہ کے نہیں ہوتے۔ صحابہ میں سے بعض اس درجہ کے تھے کہ عنقریب نبی کے مقام پر پہنچ جاویں اور بعض ادنیٰ درجہ کے۔ جیسے دریا میں موقی بھی ہوتا ہے اور مونگا بھی اور

۱۔ مسجد کا لفظ اصل میں مجبور نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کاتب رہ گیا ہے۔ بعد کے فقرات اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔

سبب بھی اور دوسری اشیاء مثل سونا اور دوسرے حیوانات کے۔ ایسا ہی جماعت کا حال ہوتا ہے۔

ہماری جماعت کو چاہیے کہ کسی بھائی کا عیب دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں، لیکن اگر وہ دعا نہیں کرتے اور اس کو بیان کر کے دور سلسلہ چلاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا عیب ہے جو کہ دور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کے ذریعہ سے دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔

حکایت ایک ٹوٹی کے دوسرے تھے۔ ایک نے شراب پی اور نالی میں بیہوش ہو کر گرا۔ دوسرے نے ٹوٹی سے شکایت کی اس نے کہا تو بڑا بے ادب ہے کہ اسکی شکایت کرتا ہے اور جا کر اٹھا نہیں لے لیا وہی وقت گیا اور اُسے اٹھا کر لے چلا۔ کتے تھکا ایک نے تو بہت شراب پی لیکن فوٹ کرنے لگی کہ اُسے اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ ٹوٹی کا یہ مطلب تھا کہ تو نے اپنے بھائی کی غیبت کیوں کی؟ آخر حضرت علیؑ نے حکایت سے غیبت کا حال پوچھا تو فرمایا کہ کسی کی سچی بات کا انکی عدم موجودگی میں اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اسے بڑا لگے غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور تو بیان کرتا ہے، تو اس کا نام بہتان ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ أَلَيْسَ كَانَ مِمَّنْ قَدْ خَلَّ لَكُمْ فِي ذَٰلِكَ آيَاتٌ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (البقرہ: ۱۸۰) اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو آسمانی سلسلہ بنتا ہے ان میں غیبت کرنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ آیت بے کار جاتی ہے۔ اگر مومنوں کو ایسا ہی مظہر ہونا تھا اور ان سے کوئی بدی سرزد نہ ہوتی، تو پھر اس آیت کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ ابھی جماعت کی ابتدائی حالت ہے۔ بعض کمزور ہیں جیسے سخت بیماری سے کوئی اٹھتا ہے۔ بعض میں کچھ طاقت آگئی ہے۔ پس چاہیے کہ جسے کمزور پاوے اسے خفیہ نصیحت کرے۔ اگر نہ مانے تو اس کے لیے دعا کرے اور اگر دونوں باتوں سے فائدہ نہ ہو تو قضا و قدر کا معاملہ سمجھے جب خدا تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی کا عیب دیکھ کر سر دست جوش نہ دکھلایا جاوے۔ ممکن ہے کہ وہ درست ہو جاوے قطب اور ابال سے بھی بعض وقت کوئی عیب سرزد ہو جاتا ہے، بلکہ لکھا ہے القطب قد میزنی کہ قطب سے بھی زنا ہو جاتا ہے۔ بہت سے چوراہے اور زانی آخر کار قطب اور ابال بن گئے۔ جلدی اور غلبت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ کسی کا بچہ غراب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی اپنے کسی بھائی کو ترک نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دوسروں سے تذکرہ کرتے پھرو بلکہ وہ فرماتا ہے۔ لَوْ أَصْنَا بِالْعُثْرِ لَوْ أَصْنَا بِأَلَمِّ زَحْمَةٍ (البحد: ۱۸) کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں۔ مرحومہ یہی ہے کہ دوسرے کے عیب دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دعا بھی کی جاوے۔ دعائیں بڑی

تاثیر ہے اور وہ شخص بہت ہی قابلِ افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو سو مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا ایک مرتبہ ہی نہیں کرتا۔ عیب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے جب پہلے کم از کم چالیس دن اس کے لیے رور کو دعا کی ہو۔

سعدی نے کہا ہے خدا داند پوشد

ہمایہ نداند و خدوشد

خدا تعالیٰ تو جان کر پردہ پوشی کرتا ہے مگر ہمایہ کو علم نہیں ہوتا اور شود کرتا پھرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ بنو۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیب کے حامی بنو بلکہ یہ کہ اشاعت اور غیبت نہ کرو، کیونکہ کتاب اللہ میں جیسا آگیا ہے تو یہ گناہ ہے کہ اس کی اشاعت اور غیبت کی جادے شیخ سعدی کے دو شاگرد تھے۔ ایک ان میں سے حقائق و معارف بیان کیا کرتا تھا۔ دوسرا جلد بھنا کرتا تھا۔ آخر پہلے نے سعدی سے بیان کیا کہ جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو دوسرا بھتا ہے اور خد کرتا ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ ایک نے ماہ و مذخ کی اختیار کی کہ حد کیا اور تو نے غیبت کی۔ غرضیکہ یہ سلسلہ حل نہیں سکتا۔ جب تک رحم، دعا، بستاری اور مرحمہ آپس میں نہ ہو ۛ

۲۱ جون ۱۹۰۴ء

منکر و فاتیح سے قسم کن العاطی میں لی جائے
حضرت اقدس کے ایک مخلص عماری
نے عرض کی کہ وزیر آباد میں ایک عاقل صاحب

ہیں۔ وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ قسم کھا کر کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی جسدِ عنصری کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

جو شخص دیری کر کے شوخی کی راہ سے فتنہ ڈالتا ہے خدا اس سے خود سمجھ لیتا ہے۔ اگر اُس کو قسم کھانی ہے تو تین باتوں کی قسم کھاتے۔

(۱) ایک تو یہ کہ قَلَمًا تَوَقَّيْتَنِي میں سے مسیح کی وفات ہرگز ثابت نہیں ہوتی اور یہاں تَوَقَّيْتَنِي کے وہ معنی ہرگز نہیں ہیں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس لفظ کے معنی کئے جاتے ہیں۔

لے البدرد جلد ۳ نمبر ۲۶ صفحہ ۴ مورخہ ۸ جولائی ۱۹۰۳ء

نیز الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۳ و ۲۴ صفحہ ۱۰۰۹ مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۴ء

(۲) دوسری یہ بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کو معراج کی شب میں ان تمام انبیاء کی طرح نہیں دیکھا جو کہ وفات پا چکے ہیں بلکہ دوسرے انبیاء کی ارواح کے خلاف حضرت مسیح کو معراج کی شب میں اس ہیئت اور شکل میں پایا جس سے ان کا بجد غصری زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

(۳) تیسری یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا اجماع جو آیت مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ (ال عمران ۱۴۵) کے ان معنوں پر ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جس قدر نبی گئے ہیں وہ سب فوت ہو چکے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کیونکہ ان تینوں باتوں میں اللہ تعالیٰ کا قول، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور صحابہ کا اجماع سب آجاتا ہے پس ان تینوں باتوں پر وہ قسم کھا دے۔

۴۔ اور چوتھی بات یہ بھی ملائے کہ ہم مفسری میں اور ۲۴ سال سے جو الہامات ہم سن رہے ہیں یہ خدا تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہیں۔ اور قسم میں یہ بھی کہے کہ اگر اس میں میں نے کوئی بدیہتی کی ہے یا ایسی بات بیان کی ہے جو کہ میرے ذہن میں نہیں ہے تو اس کا وبال مجھ پر نازل ہو۔

فرمایا :

اگر یہ لوگ منہاج نبوت کو معیار ٹھہرا دیں تو آج فیصلہ ہوتا ہے۔
اس مقام پر نواب محمد علی صاحب نے عرض کی کہ ایک شخص نے مجھ سے حضور کے بارے میں بحث کرنی چاہی میں نے اُسے کہا کہ اول تم سب کتابیں حضرت مرزا صاحب کی مطالعہ کرو اگر اس میں سمجھ نہ آوے تو ایک ماہ قادیان چل کر رہو اور وہاں مرزا صاحب کے حالات وغیرہ کو آنکھ سے دیکھو۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے۔

بعض دفعہ موت ہی انسان کے حق میں اچھی ہوتی ہے فرمایا کہ :

اگر ہمارا کوئی مرید طاعون سے مر جاتا ہے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں ؛ حالانکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف بیعت کرنے والا ہی اس سے محفوظ رہے گا، بلکہ اس نے ایک دفعہ مجھے مخاطب کر کے فرمایا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الانعام ۸۳) یعنی بقدر دعویٰ کے ایمان میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری وفا، پورا صدق اور اخلاص کا معاملہ ہو اور اس کی شناخت کامل ہو تو وہ شخص اس آیت کا مصداق ہو سکتا ہے لیکن یہ ایسی بات ہے کہ جس کو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا کہ آیا فلاں شخص میں پورا صدق و اخلاص ہے کہ نہیں بعض وقت ایک

انسان کے حق میں موت ہی اچھی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اسے اس ذریعہ سے آئندہ لغزش سے بچا لیتا ہے۔ جیسے بعض کافروں کے حق میں زندگی اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ ان کو آئندہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض مومن کے حق میں موت اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو کافر ہو جاتا کہ اس کا خاتمہ کفر ہو نہ ہو۔ یہ طاعون اس قسم کی ہے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے عذاب کا وعدہ تھا۔ لیکن پھر صحابہ کرام نے بھی آخر اس سے جنت لیا اور اکثر شہید ہوئے۔ کفر کا استیصال ان کی شہادت کا ثبوت ہے پس اسی طرح یہاں بھی استیصال کفر ہوگا۔

مکر بلا نیست سیر ہر آنم صد حسین است در گریہ بانم

ایک صاحب نے جو کہ بیعت شدہ ہیں، عرض کی کہ بعض لوگ صرف اس لیے بیعت سے پرہیز کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت حسین سے بڑے ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جیسے کہ یہ شعر مذکورہ بالا ہے۔ ایک شخص نے مجھ پر بھی یہ اعتراض کیا مگر چونکہ مجھے اس کی حقیقت معلوم نہ تھی، اس لیے میں ساکت ہو گیا۔
فرمایا کہ :

اول انسان کو اطمینان قلب ہونا چاہیے کہ آیا جس کو میں نے قبول کیا ہے وہ راست باز ہے کہ نہیں۔ مختصر کیفیت اس کی یہ ہے کہ جب انسان ایک دعویٰ کا مصدق ہوتا ہے۔ اور دعویٰ بھی ایسا ہو کہ اس کی بنا پر کوئی اعتراض نہ قائم ہوتا ہو تو اس قسم کے شکوک کا دروازہ خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ مثلاً میرا دعویٰ ہے کہ میں وہ مسیح ہوں جس کا وعدہ قرآن شریف اور حدیث میں دیا گیا ہے۔ اب جب تک کوئی میرے اس دعوے کا مصدق نہیں ہے تب تک اس کو حق ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ نیک آدمی کے مقابل پر بھی وہ ہم پر اعتراض کرے۔ لیکن اگر کوئی بیعت کر کے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے کہ میں سچا ہوں تو وہ پھر اعتراض کیوں کرتا ہے۔ (اُسے چاہیے تھا کہ بیعت پیشتر اس بات کا اطمینان حاصل کرتا کہ آیا آپ سچے ہیں کہ نہیں) اس قسم کے معترضین

۱۔ محاشیہ : بریخت میں جو فقرات درج ہوتے ہیں یہ ڈائری نوٹس کی اپنی عبارت اور اپنا خیال ہوتا ہے جسے وہ بغرض تشریح خطوط وحدانی میں لکھ دیتے ہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب) : (خاکسار مرتب)

سے سوال کرنا چاہیے کہ جس مسیح کے وہ منتظر ہیں۔ آیا وہ اُن کے نزدیک از روئے اعتقاد حسینؑ سے افضل ہے کہ نہیں؟ اگر ذمہ فضل قبول کرتا ہے تو پھر ہم تو کہتے ہیں کہ ہم وہی ہیں۔ پہلے ہمارا وہی ہونا فیصلہ کرے پھر اعتراض خود بخود رفع ہو جائے گا۔

یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے فیوض بے انتہا ہیں جو اُن کو محدود کرتا ہے وہ اصل میں خدا کو محدود کرتا ہے اور اس کی کلام کو جو بحث قرار دیتا ہے۔ وہی بتلا دے کہ اِخْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ ۷: ۱۷) میں جب وہ انہی کمالات اور انعامات کو طلب کرتا ہے جو کہ صالحین پر ہوتے تو اب ان کو محدود کیسے مانتا ہے؟ اگر وہ محدود ہیں اور بقول شیعہ بارہ امام تک ہی رہے تو پھر سورہ فاتحہ کو نمازیں کیوں پڑھتا ہے۔ وہ تو اس کے عقیدہ کے خلاف تعلیم کر رہی ہے اور خدا کو طرز گردانتی ہے کہ ایک طرف تو وہ خود ہی کمالات کو بارہ امام تک ختم کرتا ہے اور پھر لوگوں کو قیامت تک ان کے طلب کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو یا یوسس ہونا سو من کی شان نہیں ہوتی اور ترقیات اور مراتب قرب کی کوئی حد بست نہیں ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ کسی فرد خاص پر ایک بات قائم کر دی جاوے۔ خدا تعالیٰ نے جیسا خاص طور پر ذکر کر دیا اور احادیث میں آگیا کہ فلاں زمانہ میں مسیح موعود ہوگا اور اس کی علامات، اس کا کام، اس کے حالات سب بتلا دیتے تو اب ہم سے یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ تم حسینؑ سے افضل کیوں بنتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا ہے کہ مسیح موعود حسینؑ سے افضل نہ ہوگا بلکہ کمتر ہوگا۔ ایسے مستتر منوں کو تم یہ جواب دو کہ ہم تو مسیح موعود مان چکے ہیں۔ اب تم اس امر کا ثبوت دو کہ آیا وہ امام حسینؑ سے کم ہوگا یا برابر یا افضل؟ سب تو ہمتا کہ اُن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک لاہوری شیعہ نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کُل انبیاء نے صرف حسینؑ کی وجہ سے ہی نجات پائی ہے۔

خدا تعالیٰ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے اور وہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے ایسا کوئی الہام حسینؑ کا تو پیش کر دیں تو اپنی وحی پر ویسے ہی ایمان لاتا ہوں جیسے کہ قرآن شریف اور تورات کے کلام الہی ہونے پر زیادہ سے زیادہ یہ لوگ امام حسینؑ کی بغیلت میں بعض فتنی احادیث پیش کریں گے اور میں وہ پیش کرتا ہوں جو یقینی ہے اور پھر خدا کا کلام ہے۔ بطور تنزل کے میں اگر مان لوں کہ حسینؑ کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا مکالمہ ویسا ہی تھا جیسے کہ میرے ساتھ ہے تو پھر ان کے الہامات کا اور میرے الہامات کا مقابلہ کرو اور دیکھو کہ بڑھ چڑھ کر کس کا کلام ہے۔ اور اگر تم میرے الہامات کو فتنی مانتے ہو تو امام حسینؑ کے الہامات تو پہلے ہی سے فتنی ہیں پس دونوں فتنی الہاموں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ خدا تعالیٰ نے جو مراتب میرے بیان کیے ہیں مثلاً اَنْتَ مِثْنِ بِمَنْزِلَةِ عَرْشِي - اَنْتَ مِثْنِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَا يَعْلَمُهَا الْخَلْقُ - اَنْتَ مِثْنِ بِمَنْزِلَةِ

تَوْحِيدِي وَتَعَزُّبِي - اَنْتَ مَعِي بِعَنْزِلَةِ اَذْلاَدِي - اَنْتَ مَعِي ذَا اَنَا مَعْنَا (کیا امام حسین کے یہی مراتب بیان ہوتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں نہ امام حسینؑ کا نام لیا اور نہ یزید کا۔ اگر ذکر کیا ہے تو یزید کا ذکر کیا ہے۔ یا بعض مفتروں نے ایک صحابیؓ بجل کا لکھا ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اس طرح سے دو صحابہ کا ذکر قرآن شریف میں ہوا ہے اور جو ہمیں مغتری سمجھتا ہے اور مغتری سمجھ کر پھر یہ اعتراض کرتا ہے تو اول وہ ہمارے افتراء پر بحث کرے کہ آیا افتراء ہے کہ نہیں۔

البتدر جلد ۳ نمبر ۲۲-۲۳ صفحہ ۴۲۳ مورخہ ۸ جون ۱۹۰۲ء

مقام گورداسپور

۳۰ جون ۱۹۰۲ء

طعام اہل کتاب

امریکہ اور یورپ کی حیرت انگیز ایجادات کا ذکر ہو رہا تھا۔ اسی میں یہ ذکر بھی آگیا کہ دودھ اور شربا وغیرہ جو کہ مینوں میں بند ہو کر ولایت سے آتا ہے بہت ہی نفیس اور مستحضر ہوتا ہے اور ایک خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو بالکل ہاتھ سے نہیں چھوا جاتا۔ دودھ تک بھی بذریعہ مشین دوا جاتا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

چونکہ نصاریٰ اس وقت ایک ایسی قوم ہو گئی ہے جس نے دین کی حدود اور اس کے حلال و حرام کی کوئی پروا نہیں رکھی اور کثرتِ سؤر کا گوشت اُن میں استعمال ہوتا ہے اور جو ذبح کرتے ہیں اس پر بھی خدا کا نام ہرگز نہیں لیتے بلکہ بھٹکے کی طرح جانوروں کے سر جیسا کہ سنا گیا ہے علیحدہ کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لیے شبہ پڑ سکتا ہے کہ بسکٹ اور دودھ وغیرہ جو اُن کے کارخانوں کے بنے ہوئے ہوں اُن میں سؤر کی چربی

۱۰ حاشیہ : شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ ۲۱ جون کی ڈائری ۸ جون کے پرچہ میں کیسے شائع ہو گئی تو واضح ہو کہ پرچہ دیر کے بعد شائع ہوا جیسا کہ ایڈیٹر صاحب کی طرف سے ڈائری کے آخر میں یہ نوٹ موجود ہے :- "کاتب کی مشکلات بدستور موجود ہونے کی وجہ سے اخبار میں دیر ہو رہی ہے۔ ان مشکلات کو اپنی ذاتی مشکلات جان کر امید ہے کہ ناظرین بخیرہ خاطر نہ ہوں گے۔ (خاکسار مرثب)

اور سور کے دودھ کی آمیزش ہو۔ اس لیے ہمارے نزدیک ولایتی بسکٹ اور اس قسم کے دودھ اور شوربے وغیرہ استعمال کرنے بالکل خلاف تقویٰ اور ناجائز ہیں جس حالت میں کہ سور کے پائے اور کھانے کا عام رواج ان لوگوں میں ولایت میں ہے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری ایشیائے خوردنی جو کہ یہ لوگ تیار کر کے ارسال کرتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی جعتہ اس کا نہ ہوتا ہو۔

اس پر ابوسعید صاحب المعروف عرب صاحب تاجر برنج زنگون نے ایک واقعہ حضرت اقدس کی خدمت میں یوں عرض کیا کہ زنگون میں بسکٹ اور ڈبل روٹی بنانے کا ایک کارخانہ گریزولا کا تھا۔ وہ ایک مسلمان تاجر نے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کے خرید لیا۔ جب اس نے حساب و کتاب کی کتابوں کو پڑتال کر کے دیکھا، تو معلوم ہوا کہ سور کی چربی بھی اس کارخانہ میں خریدی جاتی رہی ہے۔ دریافت پر کارخانہ والوں نے بتایا کہ ہم اُسے بسکٹ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر یہ چیزیں لذیذ نہیں ہوتیں اور ولایت میں بھی یہ چربی ان چیزوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اس واقعہ کے سننے سے ناظرین کو معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خیال کس قدر تقویٰ اور باریک بینی پر تھا۔ لیکن چونکہ ہم میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو اکثر سفر کا اتفاق ہوا ہے اور بعض بھائی افریقہ وغیرہ دور دراز اصصا رہ بلاد میں اب تک موجود ہیں جن کو اس قسم کے دودھ اور بسکٹ وغیرہ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے اُن کو بھی تہ نظر رکھ کر دوبارہ اس مسئلہ کی نسبت دریافت کیا گیا۔ نیز اہل ہندو کے کھانے کی نسبت عرض کیا گیا کہ یہ لوگ بھی اشیاء کو بہت فیلنظر رکھتے ہیں اور ان کی کڑاہیوں کو اکثر کتے چاٹ جاتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :

ہمارے نزدیک نصاریٰ کا وہ طعام حلال ہے جس میں شبہ نہ ہو اور ان زرو تے قرآن مجید وہ حرام نہ ہو۔ ورنہ اس کے یہی معنی ہوں گے کہ بعض اشیاء کو حرام جان کر گھر میں تو نہ کھایا، مگر باہر نصاریٰ کے ہاتھ سے کھا لیا۔ اور نصاریٰ پر ہی کیا منحصر ہے اگر ایک مسلمان بھی مشکوک الحال ہو تو اس کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ مثلاً ایک مسلمان دیوانہ ہوا اور اسے حرام و حلال کی خبر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے طعام یا تیار کردہ چیزوں پر کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم گھر میں ولایتی بسکٹ نہیں استعمال کرنے دیتے بلکہ ہندوستان کی ہندو کمپنی کے منگوا یا کرتے ہیں۔

عیسائیوں کی نسبت ہندوؤں کی حالت اضطرابی ہے کیونکہ یہ کثرت سے ہم لوگوں میں بل جمل گئے ہیں اور ہر جگہ انہیں کی دوکانیں ہوتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کی دوکانیں موجود ہوں۔ اور سب شے وہاں ہی سے بل جاتے

تو پھر البتہ ان سے خوردنی اشیاء نہ خریدنی چاہئیں۔ علاوہ ازیں میرے نزدیک اہل کتاب سے غالباً مراد یہودی ہی ہیں، کیونکہ وہ کثرت سے اس وقت عرب میں آباد تھے اور قرآن شریف میں بار بار خطاب بھی انہیں کو ہے۔ اور صرف توریت ہی کتاب اس وقت مسمیٰ ہو کہ ملت اور حرمت کے مسئلے بیان کر سکتی تھی اور یہود کا اس پر اس امر میں جیسے ملکہ آمد اس وقت متبادل ہے ہی اب بھی ہے۔ انجیل کوئی کتاب نہیں ہے۔

اس پر ابو سعید صاحب نے عرض کی کہ اہل الکتاب میں کتاب پر الفلاح بھی اس کی تخصیص کرتا ہے جس سے یہ مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا۔

دجال شخص واحد بھی ہو سکتا ہے خواجہ کمال الدین صاحب نے عرض کی کہ دجال کے متعلق جو کچھ حضور نے بیان فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے لیکن ایک

دن میرے ذہن میں یہ بات گزری کہ دجال ایک شخص واحد بھی گذرا ہے اور اس وقت جو دجال موجود ہے وہ اس کا نقل اور اثر ہے کیونکہ موجودہ عیسویت دراصل وہ عیسویت نہیں ہے جو حضرت مسیح نے تعلیم کی بلکہ یہ پولوس کا مذہب ہے جس نے ہر ایک حرام کو حلال کر دیا اور کفارہ وغیرہ کے مسئلہ کی بدعت ایجاد کی اور اس کی ایک آنکھ ہی تھی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس کا حلیہ بیان کیا ہے ممکن ہے کہ مشافہ میں آپ کو وہی دکھایا گیا ہو اور اس کے متبعین نے ہی یہ تمام ایجادیں کی ہیں جس کو دجال کی صفت اور کارناموں کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا:

ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے

تقدیر معلق و مبرم صدقات و خیرات سے بلا کے مٹنے کا ذکر ہوا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:

ہاں یہ بات ٹھیک ہے اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تقدیر کے دو حصے کیوں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ بعض دفعہ سخت خطرناک صورتیں پیش آتی ہیں اور انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے لیکن دُعا و صدقات و خیرات سے آخر کار وہ صورت ٹل جاتی ہے۔ پس آخر یہ انتہا پڑتا ہے کہ اگر معلق تقدیر کوئی شے نہیں ہے اور جو کچھ ہے مبرم ہی ہے تو پھر دفعِ بلا کیوں ہو جاتا ہے؟ اور دُعا و صدقہ خیرات وغیرہ کوئی شے نہیں ہے۔ بعض ارادے الٰہی صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو ایک حد تک غفلت دلایا جادے اور پھر صدقہ و خیرات جب وہ کرے تو وہ خوفِ دُور کر دیا جادے۔ دُعا کا اثر مثلِ نروادہ کے ہوتا

ہے کہ جب وہ شرط پوری ہو اور وقت مناسب مل جاوے اور کوئی نقص نہ ہو تو ایک امر مل جاتا ہے۔ اور جب تقدیر مبرم ہو تو پھر ایسے اسباب و دعا کی قبولیت کے بہم نہیں پہنچتے۔ طبیعت تو دعا کو چاہتی ہے مگر توجہ کمال میسر نہیں آتی اور دل میں گداز پیدا نہیں ہوتا۔ نماز مسجد وغیرہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بد بزرگی پاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجام بخیر نہیں اور تقدیر مبرم ہے۔

اس مقام پر ایک شخص نے عرض کی کہ جب نواب محمد علی خان صاحب کا صاحبزادہ سخت بیمار ہوا تھا تو جناب کو اس قسم کا الہام ہوا کہ تقدیر مبرم ہے اور موت مقدر ہے۔ لیکن پھر حضور کی شفقت سے وہ تقدیر مبرم ٹل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ :

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض وقت میری دعا سے تقدیر مبرم ٹل گئی ہے۔ اس پر شارح شیخ عبدالحق محدث دہلی نے اعتراض کیا ہے کہ تقدیر مبرم تو ٹل نہیں سکتی پھر اس کے کیا معنی ہوتے۔ آخر خود ہی جواب دیا ہے کہ تقدیر مبرم کی دو اقسام ہیں۔ ایک مبرم حقیقی اور ایک مبرم غیر حقیقی۔ جو مبرم حقیقی ہے وہ تو کسی صورت سے ٹل نہیں سکتی ہے۔ جیسے انسان پر موت تو آتی ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ اس پر موت نہ آوے اور یہ قیامت تک زندہ رہے تو یہ نہیں ٹل سکتی۔ دوسری غیر حقیقی وہ ہے جس میں مشکلات اور مصائب انتہائی درجہ تک پہنچ چکے ہوں اور قریب قریب نہ ٹلنے کے نظر آویں۔ اس کا نام مجازی طور پر مبرم رکھا گیا ہے، ورنہ حقیقی مبرم تو ایسی ہے کہ کل انبیاء بھی مل کر دعا کریں کہ وہ مل جاوے تو وہ ہرگز نہیں ٹل سکتی۔

فرمایا کہ :

صبح کو یہ فقرہ الہام ہوا :

”خدا تیری ساری مرادیں پوری کر دے گا“

✽

الحکمہ سے :- صدقہ۔ صدق سے یا گیا ہے جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ خدا سے صدق رکھتا ہے۔ دوسرا دعا۔ دعا کے ساتھ قلب پر سوز و گداز اور رقت پیدا ہوتی ہے۔ دعا میں ایک قربانی ہے۔ صدق اور دعا اگر یہ دو باتیں میسر آجائیں تو اکسیر ہیں۔

رؤیا میں فرشتے دیکھنا
فرشتوں پر ذکر چل پڑا کہ یہ خواب میں ہمیشہ خوبصورت لڑکوں کی صورت
و شکل میں نظر آتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے چند
ایک سابقہ رؤیا بیان فرمائے جن کو ہم اس نیت سے درج کر دیتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی شائع نہیں ہوا
تو اب ہو جائے۔

(۱)

ایک فرشتہ ایک چوتھرہ پر بیٹھا ہے ادا ایک عجیب روٹی نان کی مثل چمکتی ہوئی اس کے ہاتھ میں
ہے وہ روٹی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کی نظر آتی ہے۔ مجھے وہ روٹی دے کر کتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اور
تمہارے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے۔ اس رؤیا کو عرصہ قریباً ۳۰ سال کا ہو گیا ہوگا۔

(۲)

فرمایا :

ایک فرشتہ کو میں نے ۲۰ برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا۔ صورت اس کی مثل انگریزوں کے تھی اور میز
کرسی لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا۔ ہاں میں
درشنی آدمی ہوں۔ یہ رؤیا کوئی ۲۵ برس کا ہو گئی۔

عادت اللہ یہی ہے کہ جب انسان

اس کے زمانہ میں ہو اور وہ گذر

رجوع کا صحیح وقت نزول بلا سے پہلے ہوتا ہے

جادو سے اور اس اشعار میں کوئی رجوع خدا تعالیٰ کی طرف حقیقی اور اخلاص سے نہ کیا ہو تو پھر خطرناک زمانہ
میں وادیا شور مچانا اس کے کام نہیں آیا کرتے۔ یہ تو وہی فرعون کی مثال ہوتی کہ جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ
اب میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا۔ شکل یہ ہے کہ دنیا داروں کو ان کے اپنے سلسلوں اور پیچ در

الحکمہ سے :- ”اس سلسلہ کی بنیاد سے پہلے میں نے دیکھا۔ جب مرزا صاحب فیت
ہوتے ہیں۔ میں اصل مکان موجودہ سلطان احمد دایے میں ایک الان میں بیٹھا ہوں۔ مغربی کو ٹھڑی سے ایک کتبہ
پوش عورت نکلی اور مجھے کہنے لگی۔ میں اس گھر سے جانے کو تھی مگر تیرے واسطے رہ گئی۔
جوان عورت اگر خواب میں دیکھی جادو سے تو اس سے مراد دنیا کے اقبال اور فتوحات ہوتے
ہیں خواہ کسی قوم کی ہو۔“

الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۴۳ء

بیچ معاملات سے ہرگز فرصت نہیں ہے کہ وہ رُوح کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور خدا کا خوف بھی محسوس کریں۔ اگر کچھ خوف ہے تو گورنمنٹ کا اور امید ہے تو اسباب سے یا اپنے مکر و فریب سے۔ اس زمانہ میں جو توکل کا نام لے وہ دیوانہ اور مجنون اکواں ہے۔ اس کا نام سلوب العقل رکھا جاتا ہے۔ یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ قبل از نزولِ بلا وہ تبدیلی کر لے، لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں کرتا اور اس کی نظر اسباب اور مکر و حیلہ پر ہے تو سوائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھ گھر بھر کو تباہ کر دے اور کیا انجام ہو سکتا ہے کیونکہ مرد گھر کا کشتی بان ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈوبے گا تو کشتی بھی ساتھ ہی ڈوبے گی۔ اسی لیے کہا ہے۔
 اَلْبِرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاجِ (النساء: ۳۵) اسی کی رستگاری کے ساتھ اس کے اہل و عیال کی تنگی ہے اور وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (الشمس: ۱۶) سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو ان کے پیمانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت اس کی بے نیازی کام کرتی ہے۔

۳ جولائی ۱۹۰۳ء بقیہ قادیان شریف

غریب کی دلجوئی
 شام کا وقت تھا۔ بعد نماز مغرب مختلف بلاد سے جو لوگ زیارت اور بیعت سے شرف یاب ہونے کے لیے آتے ہوئے تھے۔ مثل پروانہ حضرت پر گر رہے تھے۔ اکثر حصہ ان میں سے دیہات والوں کا تھا۔ جبکہ کئی شیخی اور مردان کی کثرت دیکھ کر بعض نے کہا کہ لوگو! پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت جی کو تکلیف ہوتی ہے۔
 اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا: کہ

کس کو کہا جادے کہ تم پیچھے ہٹو۔ جو آتا ہے اخلاص اور محبت لے کر آتا ہے۔ سینکڑوں کوس کے سفر کر کے یہ لوگ آتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ کوئی دمِ محبت مائل ہو اور انہیں کی خاطر خدا تعالیٰ نے سفارش کی ہے اور فرمایا ہے وَلَا تَمْنَعُوا لَخَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا مِنَ النَّاسِ - یہ صرف غریبوں کے حق میں ہے کہ جن کے کپڑے میلے ہوتے ہیں اور ان کو چنداں علم بھی نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کا فضل ہی ان کی دستگیری کرتا ہے کیونکہ امیر لوگ تو عام مجلسوں میں خود ہی پوچھے جاتے ہیں اور ہر ایک اُن سے بااخلاق پیش آتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے غریبوں کی سفارش کی ہے جو بیچارے گناہ زندگی بسر

بہت تجسس کرنا جائز نہیں ایک شخص نے سوال کیا کہ ہمارے شہر میں دجودی فرقہ کے لوگ کثرت سے ہیں اور ذبیحہ وغیرہ انہیں کے ہاتھ سے ہوتا ہے کیا اس کا کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ:

بہت تجسس کرنا جائز نہیں ہے۔ بوٹے طود پر جو انسان مشک یا فاسق جو اس سے پرہیز کرے۔ عام طود پر اس طرح تجسس کرنے سے بہت سی مشکلات درپیش آتی ہیں جو ذبیحہ اللہ کا نام لے کر کیا جاوے گا اس میں اسلام کے آداب و نظر ہوں وہ خواہ کسی کا ہو۔ جائز ہے۔

دجودی فرقہ کی بنیاد اس کے بعد فرمایا کہ:

طبیعیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجودی پیدا کمال سے ہوتے۔ قرآن شریف اور اسلام میں تو ان کا پتہ نہیں ملتا مگر غور سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو صرف دھوکا لگا ہوا ہے جو راستہ ان کا برگزیدہ ہے وہ اصل میں فتنہ نظری کے قائل تھے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ انسان ہر ایک فعل اور حرکت اور کون میں تو جہ اللہ کی طرف رکھے اور اس قدر فانی اس میں ہو کہ گویا اور کسی شے کی قدرت اور حرکت بذاتہ اسے نظر نہ آوے۔ ہر ایک شے کو فانی بلانے اور اس قدر تصرف الہی اسے نظر آوے کہ بلا امداد الہی کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی مسئلہ میں غلطی واقع ہو کر آخر فنا و دجودی تک فوجت آگئی اور یہ کہنے لگے کہ سوائے خدا کے اور کوئی شے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی خدا ماننے لگے۔ اس خیال سے یہ مذہب پھیلا ہے کہ فناء نظری کے شوق میں اولیاء اللہ سے کچھ ایسے کلمات نکلے ہیں کہ جن کی الٹی تاویل کر کے یہ دجودی فرقہ بن گیا ہے۔ فناء نظری تک انسان کا حق ہے کہ محبوب میں ادھارنے آپ میں کوئی جذباتی نہ سمجھے اور۔

من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو باں شدم

تا کس نگوید بعد از من من دیگرم تو دیگر

کا مصداق ہو۔ کیونکہ محبت اور محبوب کا ملاقات فناء نظری کا تقاضا کرتا ہے اور ہر ایک سالک کی راہ میں ہے کہ وہ محبوب کے وجود کو اپنا وجود جانتا ہے، لیکن فناء دجودی ایک من گھڑت بات ہے جو شوق، محبت، صدق اور وفا اور اعمال صالحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فناء نظری کی مثال وہی ہے جو ماں اور بچہ کی ہے کہ اگر کوئی بچہ کو کئی ماں سے تو درو ماں کو ہوتا ہے محنت تعلق جو محبت کا ہے یہ اس سے بھی دردناک ہے اور

یہ ایک سچی اور حقیقی محبت ہوتی ہے لیکن وجودی کا نہ ماحول ہے۔ یہ وہ کرے جو خدا تعالیٰ پر محیط ہو۔ وجودی چونکہ ترک ادب کا طریق اختیار کرتا ہے اس لیے طاعت، محبت، عبادت الہی سے محروم رہتا ہے۔

۸ جولائی ۱۹۰۳ء

احاطہ مدالیت

دنیوی تکالیف اور مصائب کی تلافی فرمایا :

جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تکالیف دیتا ہے اور جو لوگ خود خدا تعالیٰ کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں ان دونوں کو خدا تعالیٰ آخرت میں بدلہ دیگا۔ دنیا تو چلنے کا مقام ہے، رہنے کا نہیں۔ اگر کوئی شخص سارے سامان خوشی کے رکھتا ہے، تو خوشی کا مقام نہیں۔ یہ سب آرام اور دکھ ختم ہونے والے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسا جہان آنیوالا ہے جو دائمی ہے جو لوگ اس مختصر جہاں میں انسانی بناوٹ میں فرق اور کمی بیشی دیکھ کر دوسرے جنم کے گناہوں پر محمول کر لیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ وہ یہ معلوم نہیں کرتے کہ آخرت کا ایک بڑا جنم آنیوالا ہے اور جن کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیش میں کوئی نقص عطا کیا ہے اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود بخود خدا تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دکھوں میں ڈال دیا ہے ان دونوں کو وہاں چل کر بدلہ ملے گا۔ یہ جہاں تو تخریبی کا جہان ہے اور ایلے موقع حاصل کرنے کے واسطے ہے۔ جن سے خدا تعالیٰ راضی ہو۔

بعض لوگ اپنے غمگوں سے خدا کو راضی کر سکتے اور بعض اپنے آپ کو تکالیف میں ڈال کر خدا کو راضی کرتے ہیں۔ ایک شخص کے دو خدمتگار ہیں۔ ایک کو وہ ایسے کام اور سفر و بردار دے کہ وہ جہاں اس کو ساری مل سکتی اور راستہ بھی سایہ دار اور ٹھنڈا ہے اور ہر طرح کا آرام ہے۔ دوسرے خدمتگار کو ایسی طرف روانہ کرتا ہے جس راستہ میں نہ تو سواری مل سکتی نہ سایہ ہے بلکہ پیدل چلنا اور سخت گرمی اور دھوپ اور ٹوکنا مناسبت ہے مگر وہ جانتا ہے کہ جن کو جتنی تکالیف ہوگی اس کو اتنا ہی بدلہ اور عوض عطا

۱۔ البد و جلد ۳ نمبر ۴ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۳ء

نیز التحکم جلد ۸ نمبر ۲۵-۲۶ صفحہ ۱۱ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء

دول گا پس پھر ان دونوں خدمتگاروں کو اپنے سفر پر کیا اعتراض ہے؟ اسی طرح لنگڑے، ماندے، اپاہج، غریب، فقیر وغیرہ لوگ جو خدا تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں ان کو جب اس آخری جہان میں چل کر بدلہ ملنا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم گونا گوں جہنم مان لیں اور اس بڑے اور حقیقی جہنم سے اعراض کریں۔ جو دکھ اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ وہ تو ثواب حاصل کرنے کو دیتے ہیں جبکہ وہ رحم کر نیوالا ہے تو کسی کو کسی طرح اور کسی کو کسی طرح بدلہ دیتا اور دیتا رہے گا۔ پس اپاہج اور اندھے وغیرہ کو اپنی ان ناقص خلقت کا بدلہ قیامت میں مل جائے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص شاہی گھر میں پیدا ہوا ہے اور سارے سالانہ عیش و نشاط میتا میں پر وہ باریک دربار ایک دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور وہ شخص جو گداؤ اور فقر کی حیثیت میں بھیکے مانگتا پھر ملے لیے سکھوں میں ہو کہ اس امیر نوازے کو کبھی میسر نہیں۔ پھر کیا کہیں دولت والے کو یہ حکم دیا ہے کہ اس سے عیاشی کر بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ غریب بھائی کی طرح عبادت کر۔ بہر حال یہ دنیا چند روزہ ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میری عمر کس قدر ہے۔

توحیدہ نسخ جنم کی شکی بات کو قبول کرنا عقل کا کام ہرگز نہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا اور اپنی عمر طبعی پوری کر کے مر جاتا ہے تو کبھی کسی نے اس شخص کو اس جہان میں واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مثلاً بڑے بڑے عالم اور فاضل مر جاتے ہیں تو انھوں نے واپس آکر کبھی نہیں بتلایا کہ میں نے کچھ جہنم میں فلاں علم حاصل کیا تھا۔ ہزاروں جنم پائے اور علم و عمل حاصل کرتا رہا۔ مگر جب واپس آیا وہ پہلے علم و عمل صنائع ہوتے رہے جس طرح وہ واپس آکر سب علوم بھلا دیتا بلکہ یہاں کا پہلا آٹا بھی اس کو یاد نہیں رہتا، تو وہاں کیا یاد دے گا اور نجات کس طرح حاصل کرے گا۔ جو لوگ تناسخ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ممکن گیان سے ہوگی مگر کروڑ دفعہ کے جنم سے ایک حرف تک ان کو یاد نہیں رہتا اور جب آتا ہے خالی ہاتھ ہی آتا ہے۔ کچھ تو ساتھ لادے۔ اگر کچھ ساتھ نہیں لاتا تو گھیاں کیا ہوا۔

غرض جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ پاؤں مسرود ہو گئے ہیں۔ دم بند ہو گیا ہے۔ آنکھیں پتھر لگی ہیں اور روح رخصت ہو گیا ہے۔ اسی طرح تم اس کے واپس آنے کا ثبوت پیش کرو۔ تو ہم مان لیتے ہیں۔ واپس آنے کا ثبوت تو یہی تھا کہ اپنے کسی گیان کو ساتھ لے آتا۔ مگر یہ بیہودہ خیال ہے کہ وہ کسی گیان کو ساتھ لادے۔ پس بغیر ثبوت کے ہم کیسے مان سکتے ہیں۔ بڑا مولوی اور بڑا پنڈت بن کر اس جگہ سے رخصت ہوا تھا۔ واپس آکر کچھ بھی یاد نہیں۔ جب وہاں جا کر سب کچھ بھول آتا ہے تو کس طرح معلوم ہو کہ یہ دوسرا جنم لے کر آیا ہے۔ اگر صرف اس کی بیشی کو پورا کرنے کے واسطے جنم مانتا ہے، تو ہم یوں کیوں نہ مان لیں کہ جس طرح یہاں تکلیف اٹھاتا

ہے۔ اسی طرح وہ خدا تعالیٰ اس کو املی سے املی بدلہ عطا نہیں کر سکتا؛ مثلاً دیا تندر گیا ہے۔ آجادے تو ہم اسکو
اس طرح شرافت کر سکیں گے کہ تیار تہہ پوش کا یا وردہ کا کچھ حقہ ہیں پڑھ کر سنا دیوے۔ پڑھا ہوا آدمی تو اگر بھینس
کی شکل میں بھی آجادے تو چاہیے کہ وہ بھینس بھی ٹوٹے کی طرح بولے۔ ہاں صوفیوں نے بھی یہ لکھا ہے۔

پنچو سبزہ بارہا روئیدہ ام

ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام

مگر اس کے کچھ اور سننے ہیں۔ یعنی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف ترقی کرنے لگتا ہے تو پہلے اس کی حالت بہت
آبرہ ہوتی ہے جس طرح ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے تو اس میں صرف دودھ چوسنے ہی کی طاقت ہوتی ہے اور
کچھ نہیں۔ پھر جب غذا کھانے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ غصہ، کینہ، خود پسندی، نخوت املی ہذا العیاس سب باتیں
اس میں ترقی کرتی جاتی ہیں اور دن بدن جوں جوں اس کی فضاہیت بڑھتی جاتی ہے شہوات اور طرح طرح کے
اخلاقی ردیہ اور اخلاقی فاسدہ زور پکڑتے جاتے ہیں اور اسی طرح ایک وقت پر اپنے پورے کمال انسانی پر
جا پہنچتا ہے اور یہی اس کے جسمانی جنم ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی کتے، کبھی سوز، کبھی بندر، کبھی گائے، کبھی شیر
وغیرہ جانوروں کے اخلاق اور صفات اپنے اندر پیدا کرتا جاتا ہے گویا کل مخلوقات الارض کی خاصیت اس
کے اندر ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلوک کا راستہ چاہے گا تو یہ ساری خاصیتیں
اس کو ملے کرنی پڑیں گی اور یہی تناسخ اصفیاء نے مانا ہے اور اس کا اسلام اور قرآن بھی اقرار ہی ہے۔ غالباً
یہی تناسخ ہنود میں بھی تھا، مگر بے علمی سے دھوکہ لگا اور سمجھ اٹھی ہو گئی۔ مگر دنیا میں جس بات کو کوئی شخص
مان بیٹھا ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ راستی کو دریافت کر کے ناراستی کو چھوڑ
دیتے، مگر یہاں فتنہ، تعصب اور ہٹ دھرمی ماننے نہیں دیتی۔

مکھیاں شہد بناتیں۔ ریشم کا کیرا ریشم بناتا۔ موتی کا کیرا موتی بناتا، بیل، گھوڑے، گائے، جونک وغیرہ
ہر ایک چیز انسان کے واسطے فائدہ مند ہے۔ اگر سب چیزیں اتفاقی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے حکمت سے
پیدا نہیں کیں تو پھر ایک وقت پر اپنا جنم پورا کر کے کل گائیں، کل بھیتیں، کل گھوڑے وغیرہ سب جانور
انسان بن جانے چاہئیں۔ تو پھر یہ چیزیں اور نعمتیں ایک وقت آنے پر دنیا سے نابود ہو جانی چاہئیں۔

۱۔ ابجد میں یہ فتویٰ درج ہے: (البدر جلد ۲، نمبر ۲، صفحہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۳ء)

”اسی طرح کیا وہ خدا تعالیٰ اس کو املی سے املی بدلہ عطا نہیں کر سکتا؟“

۲۔ ابجد میں ہے: ”اگر آجادے“ (جوالہ مذکور)

مگر جب تک انسان موجود ہے ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ پانی اور ہوا میں بھی کیڑے ہیں۔ پھلوں اور انار جوں میں بھی کیڑے ہیں جن کے بغیر انسان کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پس یا تو تناسخ مانو یا خدا تعالیٰ کی حکمت مانو، مگر چونکہ انسان کا ان چیزوں کے سوائے گزارہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے معلوم ہوا کہ یہ ساری پیدائش حکمت الہی پر مبنی ہے۔ والسلام ۛ

۱۸ جولائی ۱۹۰۴ء بمقام گورداسپور

کُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ عَلَى شَأْنٍ حَلَّتِهِ

مہرنبی بخش المعروف عبدالعزیز نمبردار ثالہ نے عرض کیا کہ میں علاقہ بار سے صرف اس خیال پر آیا ہوں کہ ایک تفسیر قرآن لکھوں جس سے لوگوں کے شکوک اور غلط معانی کی اصلاح کروں۔ اگر آپ مجھے امداد دیں تو میں موجودہ ثابت شدہ فلسفہ کے مطابق ترجمہ کر کے دکھلاؤں۔

فرمایا :

ہمارا مشرب تو کسی سے نہیں ملتا۔ ہم تو جو کچھ خدا سے پاتے ہیں خواہ اس کو عقل اور فلسفہ مانے یا نہ مانے ہم اس کو ضرور مانتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، البتہ اہل عقل سے جو لوگ عقل کی پیروی کرتے ہیں وہ آپ کی بات پر توجہ کریں تو خوب ہے۔ آپ مولوی نور الدین صاحب کے مشورہ لیں۔ آج کل تراجم کثرت سے شائع ہو رہے ہیں کہ مردِ جبر فلسفہ کی پیروی میں شائع ہوتے ہیں۔ مگر ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ پر میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اس کو ضرور غور سے سن لو۔ اگر خدا تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا عظیم الشان کام لینا ہوتا تو تمہارا ریشہ اور دماغ اچھا بناتا۔ مگر یہ مصلحت الہی ہے کہ وہ اچھا نہیں بنایا گیا بلکہ کمزور بنایا گیا ہے۔

ہر کسے را بہر کارے ساختند

تم اپنے آپ کو خوش باش رکھو اور خدا تعالیٰ کی منشاء کے خلاف نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء

نیز البدد جلد ۳ نمبر ۲۴ صفحہ ۷ مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۴ء

۲۔ ریٹہ پیچہ پڑے کوکتے ہیں (مرتب)

مَنْ يَحْتَمِلْ عَذَابَ شَرِّهِ جَلَّتْ (یعنی اسلٹیل: ۸۵) ہر شخص کو تا اور کر سکتا ہے، مگر اپنی بناوٹ پر مثلاً ایک شخص کو ٹھوڑا ہی صدمہ دیکھ کر غشی لاحق ہو جاتی ہے۔ اب اس کو میدان جنگ میں تلوار دے کر بھیجا جاتا ہو کیا وہ صرف بغد و قتل کی آوازیں سن کر ہی نہ مر جاتا ہے گا۔ میں نے خود قادیان میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ اگر وہ بکرا ذبح ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اس کو غش ہو جاتا تو اگر قصاب کا کام اس کے سپرد کیا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ آپ اداہ کرتے ہیں اختلاف ملانے کا اور دماغ اور ریت آپ کا بہت خراب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیماری مملک ہو کر تمہارے اندر ہی اختلاف پیدا ہو جاوے۔ انسانی قوی تو بیشک ہر شخص کو ملے ہیں۔ مگر مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ پس آپ پر اس محنت کا پہلے بد اثر ہو چکا ہے۔ آپ کم سے کم پہلے تمام ڈاکٹروں سے دریافت کر لیں کہ آپ اس محنت کے قابل ہیں یا نہیں۔ میں تو بمصدق الْمُسْتَشَارِ مَوْثِقِ کے ایک امین اور شفیق نامع ہو کر آپ کو صلاح دیتا ہوں کہ آپ کے قوی ایسے نہیں ہے کہ اس محنت کو برداشت کر سکیں۔ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور بہشت کے آٹھ جس رنگ سے اللہ تعالیٰ چاہے یقین عطا فرما دیوے۔ صحابہ کرام نے علوم فلسفہ وغیرہ کہاں پڑھے تھے۔ جو اسرار الہی طبعیات اور فلسفہ وغیرہ میں بھڑے پڑے ہیں جو شخص ان سب کو ملے کر ناچا ہتا ہے وہ جاہل اور بے نصیب رہے گا۔ مثلاً آگ گرم اور مملک ہے۔ اس بات کو تو ہر شخص دریافت کر سکتا ہے پر جب اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ کیوں گرم ہے اور کیوں مملک ہے تو یہاں فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ پس اسرار الہیہ کو حد تک کتنی نہیں پہنچا سکتا ہے۔

تو کارِ زمیں کے بنو ساختی

کہ با آسماں نیز پروا ختی

پہلے ضرور ہے کہ اپنے گھر اور نفس کی صفائی کر د بعد میں لوگوں کی طرف توجہ کرنا۔

دُنیا میں چار موٹی باتیں ماننے کے قابل ہیں۔ ملائکہ، رُوحِ انسانی اور اس کا بقا بعد از مرگ۔ جنات کا وجود۔ خدا تعالیٰ کا وجود۔ لوگوں نے سب سے پہلے جنات کا انکار کیا۔ پھر ملائکہ کا۔ پس دو باتوں کو اڑا کر اپنی اور خدا کی رُوح کے قائل ہو بیٹھے یعنی کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا اَفْتُوْهُمْ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُ بِبَعْضِ (بقرہ: ۸۹) اس میں پھر دہریوں نے ہی کمال کیا ہے کہ کچھ بھی نہ مانو اور سب کا انکار کر دے منشی صاحب مذکور نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں بہت سارے لفظ زائد ہوتے ہیں اور

ان کے معنی نہیں کیے جاتے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا:

قرآن کریم بلکہ ہر زبان میں قرائن ہوتے ہیں اور یہ ایسے بہت سارے محاورے ہوتے ہیں۔ آپ کو

صرف دُنحو سے واقفیت نہیں۔

منشی صاحب نے کہا کہ میں نے صرف دُنحو کو خوب پڑھا ہے۔ فرمایا :

موجودہ مردِ جہ صرف دُنحو ناقص ہے اور آپ نے صرف دُنحو کو کمال تک بھی نہیں پہنچایا۔ ہر ایک زبان کا ایک خاص محاذ ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی مادری زبان نہ ہو یا اس زبان میں اتنا کمال نہ ہو کہ مشبہ بہ مادری ہو جاوے، تب تک وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا پس اس امر کو زبان کے واقفوں سے دریافت کرو۔ اور دیکھو قومی محاورات میں کوئی اہل علم اعتراض نہیں کر سکتا۔

پھر سوال کیا کہ بعض لفظ لکھنے میں آتے اور پڑھنے میں نہیں آتے۔ فرمایا :

انگریزی زبان ہی کو لے لو اس میں بھی بہت سے ایسے حروف ہیں جو لکھنے میں تو آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو صرف دُنحو کی واقفیت بالکل نہیں۔ یہ باتیں عمر کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت آرام چاہتی ہے اور خیال آپ کو یہ لگ گیا ہے۔ پھر مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ مجھے قرآن کی خدمت سے روک دیا ہے۔ بہر حال میں تو پھر بھی یہی کہوں گا اور بطور نصیحت کہوں گا کہ راحت سے زندگی بسر کرو۔ آپ کا یہ بہت خراب ہے کوئی ہلک بیماری نہ ہو جاوے۔ ہاں ان لوگوں کے واسطے ڈاکر چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیوے۔ اور قرآن سمجھنے کی ہر ایک کو توفیق دیوے۔ مخلوق کے تم ٹھیکیدار نہیں۔ اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالو اور نہ تمہارے قویٰ خدا تعالیٰ نے اس لائق بنائے ہیں۔ میں تو ہمیشہ آپ کو یہی کہوں گا اور یہی نصیحت کہوں گا۔ آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ والسلام۔

عرش کی حقیقت عرش کے متعلق سوال ہوا۔ آپ نے اپنی تقریر کے اس حصہ کا اعادہ فرمایا جو کہ قبل ازیں کئی دفعہ شائع ہو چکی ہے۔ اور فرمایا کہ :

عرش کی نسبت مخلوق اور غیر مخلوق کا جھگڑا عیث ہے۔ احادیث سے اس کا جسم کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ ایک قسم کے علو کے مقام کا اظہار عرش کے لفظ سے کیا گیا ہے اگر اُسے جسم کو تو پھر خدا کو بھی مجتہد کہنا چاہیے یا درکھنا چاہیے کہ اس کو علو جسمانی نہیں کہ جس کا تعلق جہات سے ہو بلکہ یہ روحانی علو ہے۔

عرش کی نسبت مخلوق اور غیر مخلوق کی بحث بھی ایک بدعت ہے جو کہ نیچے ایجاد کی گئی۔ صحابہ نے اس کو مطلق نہیں چھیڑا۔ تو اب یہ لوگ چھیڑ کر نافرمان لوگوں کو اپنے گلے ڈالتے ہیں۔ لیکن عرش کے اصل معنی اس وقت سمجھ میں آسکتے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ کے دوسری تمام صفات پر بھی ساتھ ہی نظر ہو۔

۲۱ جولائی ۱۹۰۳ء بمقام گورداسپور

ترک گناہ

ایسی ہوا پل ہے کہ گناہ کا چھوڑنا عیب خیال کہتے ہیں۔ اور جب کوئی گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے ایک عسرت ہوتی ہے کہ اس پر ہاتھ سے گیا۔ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت کو نظر رکھ کر بھی ترک گناہ کیا جاوے تو بھی اس کا بوجھ ہلکا ہو جاوے لیکن اس کا خیال کسے ہے۔

۲۵ جولائی ۱۹۰۳ء بمقام گورداسپور

تعظیم قبلہ

سوال ہوا کہ اگر قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سویا جاوے تو جائز ہے کہ نہیں؟
فرمایا کہ:

یہ ناجائز ہے کیونکہ تعظیم کے ہر مطلق ہے۔

سائل نے عرض کی کہ احادیث میں اس کی ممانعت نہیں آتی۔ فرمایا کہ:

یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی اسی بناء پر کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے اور اس لیے قرآن شریف پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا کرے، تو کیا یہ جائز ہو جاوے گا؟ ہرگز نہیں۔ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ (الحج: ۳۳)

۲۶ جولائی ۱۹۰۳ء بمقام گورداسپور

اکرام ضیف

اعلیٰ حضرت حجۃ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام حمان نوازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعلیٰ اور زندہ نمونہ ہیں جن

۱۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۵-۲۶ صفحہ ۱۴ مورخہ ۳۱ جولائی، ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء

نیز البدل جلد ۳ نمبر ۲۸ صفحہ ۶ مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۳ء

۲۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۵-۲۶ صفحہ ۱۴ مورخہ ۳۱ جولائی، ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء

نیز البدل جلد ۳ نمبر ۲۸ صفحہ ۶ مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۳ء

لوگوں کو کثرت سے آپ کی محبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ بحسی
مہمان کو (خواہ وہ سلسلہ میں داخل ہو یا نہ ہو) فدا سی بھی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی ہے۔
مخلصین اجاب کے لیے تو اذ بھی آپ کی نوح میں جوش شفت ہوتا ہے۔ اس امر کے اظہار
کے لیے ہم ذیل کا ایک واقعہ درج کر دیتے ہیں :

میاں ہدایت احمد صاحب احمدی شاعر لاہور پنجاب جو کہ حضرت اقدس کے ایک عاشق صادق
ہیں۔ اپنی اس پیرائہ سالی میں بھی چند دنوں سے گودا سپور آئے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے
ترخصت چاہی جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

آپ جا کر کیا کریں گے۔ میاں ہی رہیے اکٹھے چلیں گے۔ آپ کا میاں رہنا باعث برکت ہے۔ اگر
کوئی تکلیف ہو تو بتلا دو اس کا انتظام کر دیا جاوے گا۔

پھر اس کے بعد آپ نے عام طور پر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ
چونکہ آدمی بہت ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ کسی کی ضرورت کا علم (اہل علم کو) نہ ہو۔ اس لیے ہر
ایک شخص کو چاہیے کہ جس شے کی اسے ضرورت ہو وہ بلا تکلف کہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھپاتا ہے
تو وہ گنہگار ہے۔ ہماری جماعت کا اصول ہی بے تکلفی ہے۔

بعد ازیں حضرت اقدس نے میاں ہدایت احمد صاحب کو خصوصیت سے سید سرور شاہ صاحب
کے سپرد کیا کہ ان کی ہر ضرورت کو وہ بہم پہنچا دیں۔

سکھ مذہب اور عیسائیت کل شام کو بعد از نماز مغرب دو نوجوان اکاڈمنٹ جنرل
آفس لاہور کے کلاسک جن میں سے ایک صاحب مسلمان

تھے اور ایک عیسائی حضرت کی ملاقات کے لیے تشریف لائے، چونکہ مسلمان صاحب تعارف
جناب مفتی محمد صادق صاحب پرنٹنڈنٹ تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان سے تھے اس لیے
مفتی صاحب نے ان کو حضرت اقدس سے انٹرویو کیا۔ مختصر حالات کے استفسار کے بعد
حضور عیسائی نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اول یہ سکھ مذہب کے تھے اور ان کے
والد عیسائی تھے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ آج کل اگر دنیا کے خدا گئے جا دیں ایک ضخیم
کتاب طیار ہوتی ہے، لیکن تعجب کہ سکھ جیسے مذہب کو چھوڑ کر جس میں توحید کی تعلیم ہے آپ
نے عیسائی مذہب کو کیسے پسند کیا۔ اس کے بعد متفرق طور پر مزاج پرسی وغیرہ ہوتی رہی۔ اور

بروقت رخصت حضرت اقدس نے فرمایا کہ :
ہیں آپ کی ملاقات سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ قیام بہت تھوڑا ہے۔

بلا تارخ

کوئی نسخہ حکمی نہیں
ہمارے گھر مرزا صاحب (مالی جناب مرزا غلام ترغی خاں صاحب مرحوم) پرچس
برس تک علاج کرتے رہے۔ وہ اس فن طبابت میں بہت مشہور تھے، مگر
اُن کا قول تھا کہ کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا۔ حقیقت میں انہوں نے سچ فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر
کوئی ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کوئی اثر نہیں کر سکتا۔

حکام اور برادری سے سلوک
ایک شخص نے پوچھا کہ حکام اور برادری سے کیسا سلوک کریں؟ فرمایا:
ہر ایک سے نیک سلوک کرو۔ حکام کی اطاعت اور وفاداری ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وہ ہماری مخالفت
کرتے اور ہر قسم کی مذہبی آزادی ہیں دے رکھی ہے۔ میں اس کو بڑی بے ایمانی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اطاعت
اور وفاداری سچے دل سے نہ کی جاوے۔
برادری کے حقوق ہیں۔ اُن سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے؛ البتہ ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی ضمانندی
کے خلاف ہیں۔ ان سے الگ رہنا چاہیے۔
ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو اور خدا تعالیٰ کی کل مخلوق سے احسان کرو۔

لے الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۵ و ۲۶ صفحہ ۱۴ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۴ء

نیز البدو جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۴ء

لے ایڈیٹر صاحب الحکم نے پرائی لوٹ بک میں سے کچھ کے زیر عنوان یہ ملفوظات درج کئے ہیں۔ ان پر کوئی تاریخ
درج نہیں معلوم ہوتا ہے مختلف تاریخوں کے ہیں۔ (خاکسار مرتب)

قبولیتِ دعا کے آثار جب اللہ تعالیٰ کا فضل قریب آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کے اسباب پہنچا دیتا ہے۔ دل میں ایک رقت اور سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے، لیکن

جب دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہوتا، تو دل میں اطمینان اور رجوع پیدا نہیں ہوتا۔ طبیعت پر کتنا ہی زور ڈالو مگر طبیعت متوجہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی خدا تعالیٰ اپنی قضاء قدر منوانا چاہتا ہے اور کبھی دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں تو عینک اذن الہی کے آثار نہ پاؤں قبولیت کی کم امید کرتا ہوں اور اس کی قضاء قدر پر اس سے زیادہ خوشی کے ساتھ جو قبولیت دعا میں ہوتی ہے راضی ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس رضا بالقضاء کے ثمرات اور برکات اس سے بہت زیادہ ہیں۔

خدا تعالیٰ اعمالِ صالحہ کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پرست کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو روحانیت اور مغز کو قبول کرتا ہے اس لیے فرمایا: لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ

لَعُوْمًا وَلَا دِمَادًا وَلَٰكِنْ يَنْتَظِرُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (الحج ۳۸) اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّمَا يَنْتَظِرُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ (المائدہ ۲۸)

حقیقت میں یہ بڑی نازک جگہ ہے۔ یہاں پیغمبرِ زاوگ بھی کام نہیں آسکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایسا ہی فرمایا۔ تسکینِ شریف میں بھی صاف الفاظ میں فرمایا: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقٰكُمْ (الحجرات: ۱۳)۔

یہودی بھی تو پیغمبرِ زاوے ہیں۔ کیا مدد پیغمبران میں نہیں آتے تھے مگر اس پیغمبرِ زاوگی نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہوتے تو وہ خیریت علیہم الذلۃ و الذلۃ المسکینۃ (البقرہ: ۶۲) کے مصداق کیوں ہوتے۔ خدا تعالیٰ تو ایک پاک تبدیلی کو چاہتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو بکیر نسب بھی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اسی سے نجات پاؤں گا، جو بالکل خیالِ خام ہے کبیر کتاب ہے کہ اچھا ہوائیں نے چماروں کے گھر جنم لیا۔

بکیر اچھا ہوا، ہم بیچ بھنے سب کو کریں سلام
خدا تعالیٰ وفاداری اور صدق کو پیار کرتا ہے اور اعمالِ صالحہ کو چاہتا ہے۔ لاف و گزاف اُسے راضی نہیں کر سکتے۔

رفع عیسیٰ علیہ السلام فرمایا: قرآن شریف تو رفعِ اختلاف کے لیے آیا ہے۔ اگر ہمارے مخالف

رَافِعُكَ اِلٰی کے یہ مننے کرتے ہیں کہ مسیح جسم سمیت آسمان پر چڑھ گیا تو وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہود کی یہ غرض تھی؟ اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسیح آسمان پر نہیں چڑھا، اُن کا اعتراض تو یہ تھا کہ مسیح کا رفع الی اللہ نہیں ہوا۔ اگر رَافِعُكَ اِلٰی اس اعتراض کا جواب نہیں تو پھر چاہیے کہ اس اعتراض کا جواب دیا اور دکھایا جاوے۔

مرکز میں آنے کی اصل غرض دین ہو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ میں تجارت کے لیے یہاں آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا :

یہ نیت ہی فاسد ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں تو دین کے واسطے آنا چاہیے۔ اور اصلاح عاقبت کے خیال سے یہاں رہنا چاہیے۔ نیت تو یہی ہو۔ اور اگر پھر اس کے ساتھ کوئی تجارت وغیرہ یہاں رہنے کے اغراض کو پورا کرنے کے لیے ہو تو حرج نہیں ہے۔ اصل مقصد دین ہونا۔ کیا تجارتوں کے لیے شہر موزوں نہیں؟ یہاں آنے کی اصل غرض کبھی دین کے سوا اور نہ ہو۔ پھر جو کچھ حاصل ہو جاوے وہ خدا تعالیٰ کا فضل سمجھو۔

ہمدردی حلالی بنی نوع انسان کی ہمدردی خصوصاً اپنے بھائیوں کی ہمدردی اور حمایت پر نصیحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ :

میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں۔ میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جاوے تو میں توبہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جاوے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔ اپنے تو درکنار میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور اُن سے ہمدردی کرو۔ لا ابالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔

ایک مرتبہ میں باہر سیر کو جا رہا تھا۔ ایک پٹواری جہاں الکریم میرے ساتھ تھا۔ وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے۔ راستہ میں ایک بڑیا کوئی ۷۰ یا ۷۵ برس کی غصیفہ لی۔ اس نے ایک خط اُسے پڑھنے کو کہا مگر اُس نے اُسے بھڑکیاں دے کر ہٹا دیا۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ اس نے وہ خط مجھے دیا۔ میں اُس کو نے کر ٹھہر گیا اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا اس پر اسے سخت شرمندہ ہونا پڑا۔ کیونکہ ٹھہرنا تو

پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا۔

سلسلہ کا مستقبل مجھے بڑے ہی کشفِ مسیح سے معلوم ہوا ہے کہ ملوک بھی اس سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ ملوک مجھے دکھائے بھی گئے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے یہاں تک برکت دوں گا کہ بادشاہِ تیرے پچڑوں سے برکتِ مومنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ کے بعد ہماری جماعت میں ایسے لوگوں کو داخل کرے گا اور پھر ان کے ساتھ ایک دُنیا اس طرف رجوع کرے گی یہ

آدابِ دُعا دُعا میں جس قدر یہودگی ہوتی ہے اسی قدر اثر کم ہوتا ہے۔ یعنی اس کی استجابت ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ مثلاً ایک شخص ہے کہ اس کا گزارہ ایک دورِ پرہیزِ روزانہ

میں بخوبی چل سکتا ہے لیکن وہ پچاس روز پرہیزِ روزانہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا سوال بیہودہ ہو گا۔ یہ ضروری امر ہے کہ ضرورتِ حقہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کی جاوے۔ جب کسی کی مصیبت کا خطا آتا ہے اور اس میں دُعا کی درخواست ہوتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ دل خوب لگ کر دُعا کرتا ہے لیکن دوسری بیہودہ درخواستوں میں اس قدر دل نہیں لگتا۔

عام لوگ جو آجکل دفعِ طاعون کے لیے دعا مانگتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ :

اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو منوانا چاہتا ہے۔ نری دُعا سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جب تک کہ عقائد کی اصلاح نہ ہو۔ ایسی دعائیں کیا بھست پرست نہیں مانگتے؟ پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ بلکہ مجھے خیال آتا ہے۔ قَدْ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ۔ (البقرہ ۱۸۷) کے یہی معنی ہیں کہ اگر سوال ہو کہ خدا کا علم کیونکر ہوا تو جواب یہ ہے کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے۔ اگر کوئی اسے پتے دل سے بلاتا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے۔ دوسرے فرقوں کے خدا قریب نہیں ہیں بلکہ اس قدر دور ہیں کہ ان کا پتہ ہی ندارد۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غرضِ مابہ اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قُرب حاصل ہو اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اُبْحِثْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا اِنْ (البقرہ ۱۸۷) کے یہی معنی ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے گونگا نہیں ہے۔ دوسرے تمام دلائل اس کے آگے بیچ ہیں۔ کلام ایک ایسی شے ہے جو کہ دیدار کے قاتم ہے۔

عذاب اور فتنہ

ایک تحصیلدار صاحب نے گورداسپور میں عرض کی کہ تجربہ ہوا ہے کہ خاص طاعون کے دنوں میں فتنہ بڑھ جاتا ہے، چنانچہ ایک گھر میں پے در پے طاعون سے موتیں ہوتی رہیں اور اس کے ساتھ ہی دیوار بہ دیوار ایک شخص ایک ہفتہ زندگاری میں مبتلا رہا۔ منبر مایاکہ :

قرآن شریف سے بھی ایسا ثابت ہے جیسے کہ۔ اَمْ رَأٰی مَثْرَفٰیہِمَا فَعَسَوْا۟ اِیْنَمَا فَحَقَّ عَلَیْہِمَا الْقَوْلُ فَنَزَّلْنٰہُمَا نَذْرًا۔ (بنی اسرائیل : ۷۷) یعنی جب اس قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں تو فاسقوں کو ذلیل دی جاتی ہے کہ وہ جی بھر کر فتنی کر لیں۔ پھر ان کو ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔

لذاتِ دنیوی میں انہماک

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر وہ ہیں جو حیاتِ دُنیا پر راضی ہو گئے اور اطمینان پا گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کی ضرورت کو وہ بالکل محسوس ہی نہیں کرتے فَلَا لَیْقِیْمٌ لِّہُمْ یَوْمًا لِّیَقِیَا مَہٗ ذُرِّاۡا (الکہف : ۱۰۶) میں گناہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا باعث صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے دُنیا کی خواہشوں کو مقدم رکھا ہوا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کا حظ پاپکے۔ وہاں بھی گناہ کا ذکر نہیں بلکہ دنیا کی لذات جن کو خدا تعالیٰ نے جائز کیا ہے۔ اُن میں منہمک ہو جانے کا ذکر ہے اس قسم کے لوگوں کا مرتبہ خدا تعالیٰ کچھ نہ ہو گا اور نہ اُن کو عزت کا مقام دیا جائے گا۔ شیری میں زندگی اصل میں ایک شیطان ہے جو کہ انسان کو دھوکا دیتی ہے۔ مومن تو خود مصیبت خریدتا ہے اور نہ اگر وہ دبا نہ بدلتے تو ہر طرح آرام سے رہ سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کرتے تو اس قدر جنگیں کیوں ہوتیں، لیکن آپ نے دین کو مقدم رکھا اس لیے سب دشمن ہو گئے۔

حُسنِ نیت

ملازمت پیشہ لوگوں کو عبادت کا بڑا کم وقت ملتا ہے اور وہ دینی خدمات سے بھی محروم رہتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کی زندگی آرام میں گذرتی ہے۔ تلخ زندگی کا اُن کو موقعہ ہی نہیں آتا۔ منبر مایاکہ :

وہ بھی ایک تلخی کا حصہ ہے، کیونکہ معاش کے لیے کرتا ہے اس لیے عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ نیک نیتی سے اگر انسان چلے اور نیت یہ ہو کہ بال بچوں کی پرورش اس لیے کرتا ہوں کہ وہ خادمِ دین ہوں تو اس پر بھی اُسے ثواب ملتا ہے۔

نبی اور اجتہادی غلطی

انبیاء کے دشمنوں کے دگر وہ ہوتے ہیں ایک وہ جو ان کے مکتب ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو ان کو خدا مانتے ہیں۔ اہل اسلام کا عقیدہ

جو صحیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ یہ لوگ ان کے مکتب کو نہیں ہیں، لیکن ان کو خدا ضرور مانتے ہیں کہ ہر ایک اس کی صفت میں اُسے شریک کیا ہوا ہے؛ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ بعض وقت نبی کو اجتہاد اور تفہیم الہام میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ غلطی اگر احکام دین کے متعلق ہو تو ان کو فوراً متنبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے امور میں ضروری نہیں کہ وہ اطلاع دینے جاویں۔ پس اس لیے یہ بات ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں جو الہامات ہوئے خود انہوں نے بھی اسے حقیقی معنوں پر حمل کر لیا ہو کیونکہ ان کا غلطی ہونا تو ثابت ہے، اس لیے انہیوں میں ان کا یہ فقرہ نقل ہوا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس زمانہ کے لوگ زندہ ہوں گے کہ میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ اس قسم کی اجتہادی غلطی کا امکان ہر ایک نبی سے ہے۔ اب دیکھو کہ کس صحیح علیہ السلام سے تو ایک اجتہادی غلطی ہوئی لیکن دوسروں کو کس قدر وبال آیا۔ اگر ان مسلمانوں کو یہ سمجھ ہوتی تو وہ دوسرے نبیوں سے ان کو کیوں زیادہ مرتبہ دیتے مسلمانوں پر یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ انہی کے الفاظ پر ضرور اثریں۔ صحیح علیہ السلام کو یہ خاص عزت دیں کہ وہ غلطی نہیں یہ تو اسلام سے خارج ہونا ہے۔

چند فقہی مسائل

سفر گروہ سپرد میں نماز کے متعلق ذیل کے مسائل میری موجودگی میں حل ہوئے۔
(ڈاکٹری ٹویس)

(۱) ایک مقام پر دو جماعتیں نہ ہونی چاہئیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت اقدس ابھی وضو فرما رہے تھے اور مولانا محمد احسن صاحب بوجہ ملائیت طبع نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ میں معذور ہوں الگ پڑھ لوں، مگر چند ایک احباب ان کے پیچھے مقتدی بن گئے اور جماعت ہو گئی۔ جب حضرت اقدس کو علم ہوا کہ ایک دفعہ جماعت ہو چکی ہے اور اب دوسری ہونے والی ہے تو آپ نے فرمایا کہ:

ایک مقام پر دو جماعتیں ہرگز نہ ہونی چاہئیں

(۲) ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اقدس اپنی کوٹھڑی میں تھے اور ساتھ ہی کوٹھڑی میں نماز ہونے لگی۔ آدمی تھوڑے تھے۔ ایک ہی کوٹھڑی میں جماعت ہو سکتی تھی بعض احباب نے خیال کیا کہ شاید حضرت اقدس اپنی کوٹھڑی میں ہی نماز ادا کر لیں گے، کیونکہ امام کی آواز دہاں پہنچتی ہے۔ اس پر آپ نے

فسدایا کہ :

جماعت کھڑے الگ الگ نہ ہونے چاہئیں بلکہ اکٹھی پڑھنی چاہیے۔ ہم بھی وہاں ہی پڑھیں گے یہ اس سعادت میں ہونا چاہیے جبکہ جگہ کی قلت ہو۔

۳۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب گورداسپور میں مقیم تھے اور احمدی جماعت نرمل قادریان بہ باعث سفر میں ہونے کے نماز جمع کر کے ادا کرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ پوچھا حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

مقیم پوری نماز ادا کریں

وہ اس طرح ہوتی رہی کہ جماعت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نماز ادا کرتے۔ جماعت دو رکعت ادا کرتی، لیکن ڈاکٹر صاحب باقی کی دو رکعت بعد از جماعت ادا کر لیتے۔ ایک دفعہ حضرت اقدس نے دیکھ کر کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی دو رکعت ادا کرنی ہے۔ فرمایا کہ :

ٹھہر جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب دو رکعت ادا کر لیں

پھر اس کے بعد جماعت دوسری نماز کی ہوئی۔ ایسی حالت جمع میں سنت اور نوافل ادا نہیں کیے جاتے۔

۴۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی مانگا جب پانی آیا تو اسے بیٹھ کر آپ نے پینا اور بھی کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ پانی وغیرہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیتے ہیں۔

۱۷ اگست ۱۹۰۴ء بمقام قادریان۔ بوقت شام

صوفیا کا ملاستی فرقہ اور ریاء
شام کی نماز کے بعد چند ایک احباب نے بیعت کی۔
ان میں ایک صاحب ایسے تھے جو کہ اپنے زمانہ جہالت

میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سخت الغافل سے یاد کرتے اور بہت ہی بُرا بھلا کہتے تھے۔ وہ اپنی ان خطاؤں کی معافی حضرت اقدس علیہ السلام سے طلب کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اس اثناء میں اس نائب کا دل اپنے گناہوں کو یاد کر کے

بھڑایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ دُعا جاتا تھا اور گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی کرتا جاتا تھا۔
اس کی اس حالت کو جناب حکیم نور الدین صاحب نے دیکھ کر عرض کی کہ ایسے ہی مذنب ہیں جنکو
خدا تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس پر سلسلہ کلام چل پڑا اور حضرت اقدس نے ذیل کی تقریر شروع کی۔

سرایا کہ :

ذنب آدمی کو اسی لیے قُرب بخشتے ہیں بشرطیکہ ساتھ توبہ اور استغفار بھی ہو اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے خطا اور صغائر میں انبیاء کو بھی شریک کر دیا ہے تاکہ قُرب الہی کے مراتب میں وہ ترقی کر سکیں۔ فرقہ ملامتی کو
یہ پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے مقابلہ پر طیر کے وجود کو بڑا خیال کرتے ہیں اور اپنے اعمال صالحہ
کو پوشیدہ رکھ کر مخلوق کی نظروں میں مُتَمَم (جائے تَمَم) ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اُن کی غلطی ہے۔ دوسرے وجود
کو تو لاشی خیال کرنا چاہیے اور کسی کے منہ اور نفع پر نظر ہرگز نہ رکھنی چاہیے۔ نہ کسی کی مدح سے بھولے اور
دل میں خوش ہو اور نہ کسی کی ذم سے رنجیدہ خاطر ہو۔ پتے موعود ہی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سوا کسی
دوسرے وجود کو کوئی شے خیال نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ فرقہ ملامتی اس توحید سے گرا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ
نے مومنوں کی صفت فرمائی ہے۔ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (المائدہ: ۵۵) کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت
سے نہیں خوف کھاتے اور صرف اپنے مولا کی رضامندی کو مقدم رکھتے ہیں۔

مومن ایک لاپرواہ انسان ہوتا ہے۔ اُسے صرف خدا تعالیٰ کی رضامندی کی حاجت ہوتی ہے اور
اسی کی اطاعت کو وہ ہر دم تہ نظر رکھتا ہے۔ کیونکہ جب اس کا معاملہ خدا سے ہے تو پھر اُسے کسی کے
منہ اور نفع کا کیا خوف ہے جب انسان خدا تعالیٰ کے بالمقابل کسی دوسرے کے وجود کو دخل دیتا ہے، تو
ریا اور عُجْب وغیرہ معاصی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ دخل وہی ایک زہر ہے اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کے اول جزو لَا إِلَهَ میں اس کی بھی نفی ہے کیونکہ جب انسان کسی انسان کی خاطر خدا تعالیٰ کے ایک
حکم کی بجا آوری سے قاصر رہتا ہے تو آخر اُسے خدا کی کسی صفت میں شریک کرتا ہے تبھی تو قاصر رہتا ہے
اس لیے لَا إِلَهَ کہتے وقت اس قسم کے معبودوں کی بھی نفی کرتا ہے۔

مُؤْمِنوں نے اس قسم کے ملامتی لوگوں کے بہت سے قصے لکھے ہیں۔ امام غزالی (علیہ الرحمۃ) نے بھی لکھا
ہے کہ آجکل کے فقراء ریاکار ہوتے ہیں۔ تن کی آسانی کو تہ نظر رکھ کر موٹے بھوٹے کپڑے تو پہنتے نہیں اس
لیے باریک کپڑوں کو گھیر دیا سبز رنگ لیتے ہیں اور اُن کے جتنے پن کر اپنے کو فقراء مشہور کرتے ہیں۔ مقصود
ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے متمیز ہوں اور عوام الناس خصوصیت سے اُن کی طرف دیکھیں۔ پھر روزہ داروں
کا ذکر لکھا ہے کہ کوئی روزہ دار مولوی کسی کے ہاں جاوے اور اُسے مقصود ہو کہ اپنے روزہ کا اظہار کرے تو

مالکِ خانہ کے استفسار پر بھاننے اس کے کہ پرجہ بولے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کی نظروں میں بڑا نفس کش ثابت کرنے کے لیے جواب دیا کرتے ہیں کہ مجھے فذر ہے۔ غرضیکہ اسی طرح کے بہت سے غفی گناہ ہوتے ہیں جو اعمال کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔

بحر اور نخوت

امراء کو کبر اور نخوت لگے رہتے ہیں جو کہ ان کے عملوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے بعض غریب آدمی جن کو اس قسم کے خیالات نہیں ہوتے وہ سبقت لے جاتے ہیں۔

غرضیکہ ریاء وغیرہ کی مثال ایک چوہے کی ہے جو کہ اندر ہی اندر اعمال کو کھاتا رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے لیکن اس کی طرف آنے کے لیے عجزِ مزدری ہے جس قدر انانیت اور بڑائی کا خیال اس کے اندر ہوگا خواہ وہ علم کے لحاظ سے ہو، خواہ ریاست کے لحاظ سے، خواہ مال کے لحاظ سے، خواہ خاندان اور حسب نسب کے لحاظ سے، تو اسی قدر پیچھے رہ جاویگا۔ اسی لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سادات میں سے اولیاء کم ہوتے ہیں، کیونکہ خاندانی تکبر کا خیال ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ قرونِ اولیٰ کے بعد جب یہ خیال پیدا ہوا تو یہ لوگ رہ گئے۔

اس قسم کے حجاب انسان کو بے نصیب اور محروم کر دیتے ہیں۔ بہت ہی کم ہیں جو ان سے نجات پاتے ہیں۔ امارت اور دولت بھی ایک حجاب ہوتا ہے۔ امیر آدمی کو کوئی غریب سے غریب اور ادنیٰ آدمی کو سلام علیکم کے تو اسے مخاطب کرنا اور دیکھ کر سلام کہنا اس کو مار معلوم ہوتا ہے اور خیال گزرتا ہے کہ یہ حقیر اور ذلیل آدمی کب اس قابل ہوتا ہے کہ میں مخاطب کرے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ غریب امیروں سے پانصد سال پیشتر جنت میں جاویں گے۔ یہیں معلوم نہیں کہ اس حدیث کے معانی کیا ہیں، لیکن ہم ان الفاظ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ غریبوں کا تزکیہ نفس قضاء قدر نے خود ہی کیا ہوتا ہے یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل کرنے کے دوراہ ہیں۔ ایک حصولِ فضل کی راہیں

تو نہ نفس کشی اور مجاہدات کا ہے اور دوسرا فضل و قدر کا۔ لیکن مجاہدات سے اس راہ کا طے کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں انسان کو اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کو مجروح اور خستہ کرنا پڑتا ہے۔ عام طبائع بہت کم اس پر قادر ہوتی ہیں کہ وہ دیدہ و دانستہ تکلیف بھلیں۔ لیکن قضاء قدر کی طرف سے جو واقعات اور حادثات انسان پر آکر پڑتے ہیں وہ ناگہانی ہوتے ہیں اور جب آپڑتے ہیں تو قہر و رویش بر جان درویش ان کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے جو کہ اس کے تزکیہ نفس کا باعث ہو جاتا ہے جیسے شہداء کو دیکھو کہ جنگ کے پیچ میں لڑتے لڑتے جب مارے جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے

نزدیک کس قدر اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ درجات قرب بھی ان کو قضا و قدر سے ہی ملتے ہیں؛ ورنہ اگر تمنائی میں ان کو اپنی گردنیں کاٹنی پڑیں تو شاید بہت تھوڑے ایسے نکلیں جو شہید ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ غرباء کو بشارت دیتا ہے۔ وَلَنَسْبُوَنَّكُمْ بِسُنْئِكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ۔ (البقرة: ۱۵۶، ۱۵۷) اس کا یہی مطلب ہے کہ قضا و قدر کی طرف سے ان کو ہر ایک قسم کے نقصان پہنچتے ہیں اور پھر وہ صبر کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی عنایتیں اور رحمتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں؛ کیونکہ تلخ زندگی کا حصہ ان کو بہت ملتا ہے لیکن امراء کو یہ کہاں نصیب۔ امیروں کا تو یہ حال ہے کہ پٹھیا چل رہا ہے۔ آرام سے بیٹھے ہیں۔ خدمتگار چائے لایا ہے۔ اگر اس میں ذرا سا قصور بھی ہے۔ خواہ میٹھا ہی کم یا زیادہ ہے تو غصہ سے بھر جاتے ہیں۔ خدمتگار پر ناراض ہوتے ہیں۔ بہت غصہ ہوتا تو مارنے تک جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مقام شکر کا ہے کہ ان کو ہل جوتنا نہیں پڑا کاشتکاری کے مصائب برداشت نہیں کیے۔ چوڑھے کے آگے بیٹھ کر آگ کے سامنے پیش کی شدت برداشت نہیں کی اور کچی پکائی شے محض خدا کے فضل سے سامنے آگئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خدا کے احسانوں کو یاد کر کے رطب اللسان ہوتے۔ لیکن اس کے سداے احسانوں کو بھول کر ایک ذرا سی بات پر سارا کیا کرایا رائیگاں کر دیتے ہیں؛ حالانکہ جیسے وہ خدمتگار انسان ہے اور اس سے غلطی اور بھول ہو سکتی ہے ویسے ہی وہ (امیر) بھی تو انسان ہے۔ اگر اس خدمتگار کی جگہ خود یہ کام کرتا ہوتا تو کیا یہ غلطی نہ کرتا؟ پھر اگر ماتحت آگے سے جواب دے تو اس کی اور شامت آتی ہے اور آقا کے دل میں رہ رہ کر جوش اُٹھتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے کیوں بولتا ہے اور اسی لیے وہ خدمتگار کی ذلت کے ذریعے ہوتا ہے؛ حالانکہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے زبان کشائی کرے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ سلطان محمود کی (یا ہارون الرشید کی) ایک کینز تھی۔ اُس نے ایک دن بادشاہ کا بستر جو کیا تو اُسے گدگدا اور ملائم اور پھولوں کی خوشبو سے بسا ہوا پا کر اس کے دل میں آیا کہ میں بھی لیٹ کر دیکھوں تو یہی اس میں کیا آرام حاصل ہوتا ہے۔ وہ لیٹی تو اسے نیند آگئی۔ جب بادشاہ آیا تو اُسے سوتا پا کر ناراض ہوا اور تازیانہ کی سزا دی۔ وہ کینز روتی بھی جاتی اور ہنستی بھی جاتی۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو اُس نے کہا کہ روتی تو اس لیے ہوں کہ ضرروں سے درد ہوتی ہے اور ہنستی اس لیے ہوں کہ میں چند لمحہ اس پر سوئی تو مجھے یہ سزا ملی اور جو اس پر ہمیشہ سوتے ہیں ان کو خدا معلوم کس قدر عذاب بھگتنا پڑے گا۔

غربت ایک کھیا ہے

پس غریبوں کو ہرگز بے دل نہ ہونا چاہیے۔ ان کا قدم آگے ہی ہے، لیکن وہ کوشش کریں کہ تھوڑی بہت جو کسر ہے وہ نکال دیں

کیونکہ بعض وقت ان لوگوں سے غریبی میں بھی بڑے بڑے گناہ صادر ہو جاتے ہیں۔ ممبر نہیں کرتے خدا تعالیٰ کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ معاش کی قلت ہو تو چوری، ڈاکہ اور دوسرے جرائم شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں ممبر کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا چاہیے۔ غربت اور کم رزقی دراصل انسان کو انسان بنانے کے لیے بڑی کھیا ہے؛ بشرطیکہ اس کے ساتھ اور قصور نہ ہوں، جیسے لدا ریلو میں تاجر اور نخوت وغیرہ پیدا ہو کر ان کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں ویسے ہی ان میں بے مبری موجب ہلاکت ہوتی ہے۔ اگر غریب لوگ ممبر سے کام لیں تو ان کو وہ حاصل ہو جو اور لوگوں کو مجاہدہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے اصل میں بڑا احسان کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ غریبی کا حصہ بھی رکھ دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ موسیٰ نے بکریاں چرائیں۔ کیا امراء یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گنہ را ایک جنگل میں ہوا۔ وہاں کچھ پھل دار درخت تھے۔ چند ایک صحابی جو کہ ہمراہ تھے وہ ان کا پھل توڑ کر کھانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ سُلاں درخت کا پھل کھاؤ بہت شیریں ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کو کیسے علم ہے؟ فرمایا کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس جنگل میں بھی آیا کرتا اور ان پھلوں کو کھایا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز نہیں کیا کہ انبیاء شاہی خاندان سے ہوں اور نہ تاجر اور نخوت کا کچھ نہ کچھ حصہ ان میں ضرور رہ جاتا۔ اور پھر نبوت کے بھی دو حصے کر دیئے۔ ایک مصائب اور شدائد کا اور دوسرا فتح و نصرت کا۔ انبیاء کی زندگی کے ان دو حصوں میں بھی الہی حکمت تھی۔ ایک تو یہی تھی کہ ان کے اخلاق میں ترقی ہو۔ اور سچی بات یہی ہے کہ جوں جوں نبوت کا زمانہ گزرتا ہے اور واقعات اور حادثات کی صورت بدلتی جاتی ہے انبیاء کی اخلاقی حالت بھی ترقی کرتی جاتی ہے۔ ابتداء میں ممکن ہے کہ غصہ وغیرہ زیادہ ہو۔ اس لیے نبی کی زندگی کا آخری حصہ بہ نسبت پہلے کے بلحاظ اخلاق کے بہت ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ابتداء میں ان کے اخلاق عام لوگوں سے ترقی یافتہ نہیں ہوتے بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے دائرہ نبوت میں وہ آخری حصہ عمر میں بہت مؤدب ہوتے ہیں، ورنہ ان کی ابتدائی زندگی کا حصہ بھی اخلاق میں تو کُل لوگوں سے اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نبی اگر شدائد اور مصائب سے امن میں رہے تو ان کی صبر کی قوت کا پتہ لوگوں کو کیسے معلوم ہو۔ پھر بہت سے اخلاقی فاضلہ اس قسم کے ہیں کہ وہ صرف نزولِ مصائب

پر ہی حاصل ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان تھا کہ آپ کو دونوں موقع عطا کیے۔ ہر ایک نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ ہر ایک رتبہ کے لوگوں کو ایک کامل نمونہ اخلاق کا پیش کر سکے۔ فقیہ، غریب اور امیر وغیرہ ہر ایک اس کے چشمہ سے مساوی سیراب ہوں۔ یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات سے ہے جس نے کل ضرورتوں کو پورا کر کے دکھایا۔

تعلیم کے ساتھ اُسوہ کی ضرورت فرقہ چکڑاوی نے بھی یہاں ہی ٹھوکر کھائی ہے۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ بغیر نمونہ کے دوسرا انسان اتباع

کیسے پوری کر سکتا ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ (آل عمران : ۳۲) کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طبقہ کے انسان کو مخاطب کیا ہے کہ ہر ایک قسم کا سبق مجھ سے لو۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک ایک اُسوہ سامنے نہ ہو، انسان عملدرآمد سے قاصر رہتا ہے۔ ہر ایک قسم کے کمال کے حصول کے لیے نمونہ کی ضرورت ہے۔ انسانی طبائع اسی قسم کی واقع ہوتی ہیں کہ وہ صرف قول سے متاثر نہیں ہوتیں جب تک اس کے ساتھ فعل نہ ہو۔ اگر صرف قول ہو تو صد ہا اعتراض لوگ کرتے ہیں۔ دین کی باتوں کو سُنکر کہا کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں کہنے کی ہیں کون ان کو بجا لا سکتا ہے۔ یونہی بنا چھوڑی ہیں اور ان اعتراضوں کا رد نہیں ہو سکتا جب تک ایک انسان عمل کر کے دکھانے والا نہ ہو

دُعا کے آداب دُعا کے لیے انسان کو اپنے خیال اور دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ آیا اس کا میلان دنیا کی طرف ہے یا دین کی طرف یعنی کثرت سے وہ دعائیں

دنیاوی آسائش کے لیے ہیں یا دین کی خدمت کے لیے پس اگر معلوم ہو کہ اُنھٹے بیٹھتے اور بیٹھتے ہوتے اسے دنیاوی افکار ہی لاحق ہیں اور دین مقصود نہیں تو اسے اپنی حالت پر رونا چاہیے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کمر باندھ کر حصول دنیا کے لیے مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں۔ دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ بعض مجنون ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب کچھ دین کے لیے ہو تو خدا تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہ کرے۔ قول اور عمل کی مثال دانہ کی ہے۔ اگر کسی کو ایک دانہ دیا جاوے اور وہ اسے لے جا کر رکھ چھوڑے اور استعمال نہ کرے تو آخر اسے پڑے پڑے گمن لگ جاوے گا۔ ایسے ہی اگر قول ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو آہستہ آہستہ وہ قول بھی نہ رہے گا۔ اس لیے اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔

۹ اگست ۱۹۰۴ء

بمقام قادیان

اپنی نیک نیت میں فرق نہ لاؤ

بعض لوگوں کے ایک مسجد کے تنازعہ پر آپ نے فرمایا :

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیادہ بزرگ تم میں سے وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (المحرات : ۱۴) اور متقیوں کے صفات میں سے ہے کہ وہ بالغیب ایمان لاتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (البقرة : ۴) یعنی علم، مال اور دوسرے قوی ظاہری اور باطنی جو کچھ دیا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے انعام کے کئے ہیں۔

انسان ایک کار خیر کے لیے جب نیت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر اس میں کسی قسم کا فرق نہ لاؤ۔ اگر کوئی دوسرا جو اس میں حصہ لینے والا تھا یا نہ تھا، مزاحم ہو اور بدویا نستی کرے تو بھی اول الذکر کو چاہیے کہ وہ کسی قسم کا تغیر اپنے ارادہ میں نہ کرے۔ اس کو اس کی نیت کا اجر ملے گا اور دوسرا اپنی شرارت کی سزا پاوے گا۔

دنیا میں لوگوں کو ایک یہ بھی بڑی غلطی لگی ہے کہ دوسرے سے مقابلہ کے وقت یا اس کی نیت میں فرق آتا دیکھ کر اپنی نیت کو جو خیر پر مبنی ہوتی ہے، بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بجائے ثواب کے عذاب حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے نقصان روا نہیں رکھتا وہ خدا کا کسی اجر کا بھی مستحق نہیں۔ خدا کے لیے تو جان تک دریغ نہ کرنی چاہیے۔ پھر زمین وغیرہ کیلئے ہے۔ جس قدر کوئی دیکھا اٹھانے کے لیے تیار ہو گا اتنا ہی اُسے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص یہ اصول اختیار نہیں کرتا تو اس نے ابھی تک ہمارے سلسلہ کا مطلب اور مقصود ہی نہیں جانا۔ جو لوگ اس جماعت میں داخل ہیں۔ اگر وہ عام لوگوں کے سے اخلاق، مروت اور ہمدردی برتتے ہیں تو ان میں اور دوسرے لوگوں سے کیا فرق ہوا؟ شریر کی شرارت کو شریر کے حوالہ کر دیا اور اپنے نیک جو ہر دکھاؤ۔ تب تمیز ہوگی۔ دنیاوی تنازعات کے وقت مالی نقصان برداشت کرنے اور جو بنفس سے کام لینے کے سوا چارہ نہیں ہوا کرتا اور نہ انسان کو ہمیشہ اس قسم کے مواقع ہاتھ آتے ہیں کہ وہ فطرت کے یہ نیک جو ہر دکھا سکے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا موقع ہاتھ آ جادے تو اُسے قیمت خیال کرنا چاہیے۔

مساجد کی اہمیت اور برکات

اس وقت ہماری جماعت کو مسجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ

خداوند خدا ہوتا ہے جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی

مسجد قائم ہوگئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑگئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنادینی چاہیے پھر خدا خود مسلمانوں کو پہنچ لاوے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت بہ اخلاص ہو۔ محض اللہ اُسے کیا جاوے۔ نفسانی اغراض یا کسی فخر کو ہرگز دخل نہ ہو۔ تب خدا برکت دے گا۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد مرتفع اور پکی عمارت کی ہو۔ بلکہ صرف زمین روک یعنی چاہیے اور وہاں مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے اور بانس وغیرہ کا کوئی پھیر وغیرہ ڈال دو کہ بارش وغیرہ سے آرام ہو۔ خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کمجوروں کی شاخوں کی تھی اور اسی طرح چلی آئی پھر حضرت عثمانؓ نے اس لیے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا۔ اپنے زمانہ میں اسے پختہ بنوایا۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ اور عثمانؓ کا قافیہ خوب ملتا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے ان کو ان باتوں کا شوق تھا۔ غرضیکہ جماعت کی اپنی مسجد ہونی چاہیے جس میں اپنی جماعت کا امام ہو اور وعظ وغیرہ کرے۔ اور جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اسی مسجد میں نماز باجماعت ادا کیا کریں۔ جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ پراگندگی سے بھوٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے اور ادنیٰ ادنیٰ باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ بھوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔

نفسِ لوامہ

مولوی تاج محمود صاحب ساکن لالیاں نے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مصافحہ کیا اور نماز میں سرور اور لذت کے

لیے دُعا کی درخواست کی۔ فرمایا کہ :

دُعا کرتے رہو۔ اور کراتے رہو۔ ایک کارڈ روزانہ لکھ دیا کرو کہ دُعا یا دعا بایا کرے طبیعت پر جبر کر کے جو کام کیا جاتا ہے ثواب اسی کا ہوتا ہے اور اسی کا نام نفسِ لوامہ ہے کہ طبیعت آرام کرنا چاہتی ہے اور محبوبتِ نفسانی کی طرف کھی جاتی ہے مگر وہ بزورِ اسے مغلوب کر کے خدا کے احکام کے ماتحت چلاتا ہے اس لیے اجر پاتا ہے۔ ثواب کی حد نفسِ لوامہ تک ہی ہے اور اسے ہی خدا نے پسند کیا ہے؛ چنانچہ قرآن شریف میں بھی قسم نفسِ لوامہ کی ہی خدا نے کھائی ہے۔ مطمئنہ کی نہیں کھائی، کیونکہ مطمئنہ میں جا کر ثواب نہیں رہتا۔ کیونکہ وہاں کوئی کشاکشی اور جنگ نہیں۔ وہ تو امن کی حالت ہے۔

سوئے چاندی اور ریشم کا استعمال
مرض کی گنتی کہ چاندی وغیرہ کے ثمن استعمال کئے
جاویں؟ فرمایا کہ:

۳۔ ۴ ماشہ تک کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ کا استعمال منع ہے۔ اصل میں سونا چاندی عورتوں کی زینت کے لیے جائز رکھا ہے۔ ہاں علاج کے طور پر ان کا استعمال منع نہیں۔ جیسے کسی شخص کو کوئی عارضہ ہو اور چاندی سوئے کے برتن میں کھانا طبیب بتلاوے تو بطور علاج کے صحت تک وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اُسے جوئیں بہت پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے حکم دیا کہ تو ریشم کا کڑہ پہنا کر اس سے جوئیں نہیں پڑتیں۔ (ایسے ہی غارشش والے کے لیے ریشم کا لباس مفید ہے۔)

سُود سود کی بابت پوچھا گیا کہ بعض مجبوریوں لاحق ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ:

اس کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ بہر حال ناجائز ہے۔ ایک طرح کا سود اسلام میں جائز ہے کہ قرض دیتے وقت کوئی شرط وغیرہ کسی قسم کی نہ ہو اور مقروض جب قرضہ ادا کرے۔ تو مروت کے طور پر اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دیوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے۔ اگر دس روپے قرض لیے تو ادائیگی کے وقت ایک سو تک دے دیا کرتے۔ سود حرام وہی ہے جس میں عہد معاہدہ اور شرائط اقل ہی کر لی جاویں۔

۲۱ اگست ۱۹۰۳ء

بمقام لاہور :- احاطہ میاں چراغ دین و سراج دین ریسان لاہور۔
ظہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے اور نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد احباب کی درخواست پر آپ ایک کرسی پر رونق افروز ہوئے۔ میاں فیروز الدین صاحب نے آگے بڑھ کر نیاز حاصل کی۔ حضرت اقدس نے چند نصائح فرماتے ہوئے تقریر کا سلسلہ یوں شروع کیا:

تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ خوفِ الہی ہے دیکھو! اور کھنے کا مقام ہے کہ بیعت
کے چند الفاظ جو زبان سے کہتے ہو

کہ میں گناہ سے پرہیز کروں گا۔ یہی تمنا ہے۔ یہ کافی نہیں ہیں اور نہ صرف ان کی تکرار سے خدا راضی ہوتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تمہاری اس وقت قدر ہوگی جبکہ دلوں میں تبدیلی اور خدا تعالیٰ کا خوف ہو! اور نہ ادھر بیعت کی اور جب گھر میں گئے تو وہی بُرے خیالات اور حالات رہے تو اس سے کیا فائدہ؟ یقیناً مان لو کہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے بڑا ذریعہ خوفِ الہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہرگز ممکن نہیں کہ انسان اُن سب گناہوں سے بچ سکے جو کہ اسے مصری پر چیونٹیوں کی طرح چھٹے ہوئے ہیں۔ مگر خوف ہی ایک ایسی شے ہے کہ حیوانات کو بھی جب ہو تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ مثلاً بلی جو کہ دودھ کی بڑی حریص ہے۔ جب اُسے معلوم ہو کہ اُس کے نزدیک جانے سے سزا ملتی ہے پرندوں کو جب علم ہو کہ اگر یہ دانہ کھایا تو جال میں پھنسے اور موت آئی، تو وہ اس دودھ اور دانہ کے نزدیک نہیں پھسکتے۔ اس کی وجہ صرف خوف ہے۔ پس جبکہ لایعقل حیوان بھی خوف کے ہوتے ہوئے پرہیز کرتے ہیں تو انسان جو عقل مند ہے، اُسے کس قدر خوف اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ امر بہت ہی بدیہی ہے کہ جس موقع پر انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے اس موقع پر وہ جرم کی جرأت ہرگز نہیں کرتا۔ مثلاً طاعون زدہ گاؤں میں اگر کسی کو جانے کو کہا جاوے، تو کوئی بھی جرأت کر کے نہیں جاتا حتیٰ کہ اگر حکام بھی حکم دیں تو بھی ترساں اور لرزاں جایگا اور دل پر یہ ڈر غالب ہوگا کہ کہیں مجھ کو بھی طاعون نہ ہو جاوے اور وہ کوشش کرے گا کہ مخلصہ کام کو جلد پورا کر کے وہاں سے بھاگے۔ پس گناہ پر دلیری کی وجہ بھی خدا کے خوف کا دلوں میں موجود نہ ہونا ہے۔ لیکن یہ خوف کیونکر پیدا ہو۔ اس کے لیے معرفتِ الہی کی ضرورت ہے۔ جس قدر خدا تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر خوف زیادہ ہوگا۔

ہر کہ عارف تر است ترساں تر

اس امر میں اصل معرفت ہے اور اس کا نتیجہ خوف ہے۔ معرفت ایک ایسی شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان ادنیٰ ادنیٰ کیڑوں سے بھی ڈرتا ہے۔ جیسے پتو اور پتھر کی جب معرفت ہوتی ہے تو ہر ایک اُن سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس کیا وجہ ہے کہ خدا جو قادر مطلق اور علیم اور بصیر ہے اور زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اس کے احکام کے برخلاف کہنے میں یہ اس قدر جرأت کرتا ہے۔ اگر سوچ کر دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ معرفت نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت طلب کرو

بہت ہیں کہ زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر ٹٹول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر دہریت ہے۔

کیونکہ دنیا کے کاموں میں جب معروف ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قہر اور اس کی عظمت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو۔ بغیر اس کے یقین کامل ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلہ کو ہاتھ سے نہ چھوڑو اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تحریک ہوتی ہے ان کو ترک کرو اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہو۔ اور خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو۔ ہرگز رہائی نہیں ہوتی۔ نماز جو کہ پانچ وقت ادا کی جاتی ہے اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اُسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ نماز کے معنی ٹکریں مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے کہ رُوح پچھل کر خوفناک حالت میں آستانہ اُلوہیت پر گر پڑے۔ جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رقت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے اور تضرع سے مانگے کہ شوخی اور گناہ جو اند نفس میں ہیں وہ دور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ رات کو بادل کو ایک ٹور اس کے قلب پر گرا ہے اور نفسِ امارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے۔ جیسے اژدہا میں ایک ستم قاتل ہے۔ اسی طرح نفسِ امارہ میں بھی ستم قاتل ہوتا ہے اور جس نے اُسے پیدا کیا۔ اُسی کے پاس اُس کا علاج ہے۔

بعضی یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں پاک صاف ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ (البقرہ: ۲۳) کہ تم اپنے آپ کو مُزکی مت کہو۔ وہ خود جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے۔ جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اُس کا متولی اور متکفل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ماں بچے کو گود میں پرورش کرتی ہے اسی طرح وہ خدا کی گود میں پرورش پاتا ہے اور یہی حالت ہے کہ خدا تعالیٰ کا نور اس کے دل پر گر کر کل دنیاوی اثرات کو جلا دے۔ اسے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی اُسے ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیے کہ اب یہ طاقت مجھ میں مستقل طور پر پیدا ہو گئی ہے اور کبھی ضائع نہ ہوگی۔ جیسے دیوار پر دھوپ ہو تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ یہ ہمیشہ ایسی ہی روشن رہے گی۔ اس پر لوگوں نے ایک مثال بھی ہے کہ دیوار جب

دُعا سے روشن ہوتی تو اُس نے آفتاب کو کہا کہ میں بھی تیری طرح روشن ہوں۔ آفتاب نے کہا کہ رات کو جب میں نہ ہوں گا تو پھر تو کہاں سے روشنی لے گی؟ اسی طرح انسان کو جو روشنی عطا ہوتی ہے، وہ بھی مستقل نہیں ہوتی، بلکہ عارضی ہوتی ہے اور ہمیشہ اُسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ انبیاء جو استغفار کرتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ نود کی چادر جو یہیں عطا کی گئی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ چھن جاوے۔

استغفار کی حقیقت نادان لوگ لاعلمی کی وجہ سے یہ کہتے اور فخر کرتے ہیں کہ مسیح استغفار نہ کرتا تھا؛ حالانکہ یہ بات کسی قسم کے ناز کی نہیں بلکہ رونے اور افسوس

کرنے کی ہے۔ اگر وہ استغفار نہ کرتا تو گویا اس نود سے بالکل محروم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ کوئی نبی جس قدر زیادہ استغفار کرے، وہ اتنا ثابت ہو گا اسی قدر اس کا درجہ بڑا اور بلند ہو گا، لیکن جس کو یہ حالت حاصل نہیں تو وہ خطرہ میں ہے اور ممکن ہے کہ کسی وقت اس سے وہ چادر حفاظت کی چھین لی جاوے، کیونکہ نبیوں کو بھی وہ مستعار طور پر ملتی ہے اور وہ پھر استغفار کے ذریعہ اسے عوامی طور پر رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل انوار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور نبی ہو یا کوئی آدم، سب خدا تعالیٰ سے انہیں حاصل کرتے ہیں۔ پتھے نبی کی یہی علامت ہے کہ وہ اس روشنی کی حفاظت بذریعہ استغفار کے کرے۔ استغفار کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ موجودہ نود جو خدا تعالیٰ سے حاصل ہوا ہے وہ محفوظ رہے اور زیادہ اور ملے۔ اسی کی تحصیل کے لیے پنجگانہ نماز بھی ہے تاکہ ہر روز دل کھول کھول کر اس روشنی کو خدا تعالیٰ سے مانگ لیں۔ جسے بصیرت ہے وہ جانتا ہے کہ نماز ایک معراج ہے اور وہ نماز ہی کی تصریح اور بہتال سے بھری ہوئی دُعا ہے جس سے یہ امراض سے رہائی پاسکتا ہے۔ وہ لوگ بہت بیوقوف ہیں جو دُوری ڈالنے والی تاریکی کا علاج نہیں کرتے۔

بیعت کی غرض میرے پاس اکثر خطوط آتے ہیں، مگر ان میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ میرے ملاک تجھے لیے یا اولاد کے لیے دُعا ہو۔ فلاں مقدمہ ہے یا فلاں مرض ہے

وہ اچھا ہو جاوے، لیکن مشکل سے کوئی خط ایسا ہوتا ہے جس میں ایمان یا ان تباریکوں کے دُور ہونے کے لیے درخواست کی گئی ہو۔ بعض خطوط میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر تجھے پانسو روپیہ مل جاوے تو بیعت کروں۔ بیوقوفوں کو اتنا خیال نہیں کہ جن باتوں کو ہم پھوٹانا چاہتے ہیں۔ وہی ہم سے طلب کی جاتی ہیں اسی لیے میں اکثر لوگوں کی بیعت سے خوف کرتا ہوں، کیونکہ سچی بیعت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض تو ظاہری شروط لگاتے ہیں جیسے کہ اوپر ذکر ہوا۔ اور بعض لوگ بعد بیعت کے ابتلا میں پڑ جاتے

ہیں۔ جیسے کسی کا لڑکا مر گیا تو شکایت کرتا ہے، میں نے تو بیعت کی تھی یہ صدمہ مجھے کیوں ہوا؟ اس نادان کو یہ خیال نہیں آتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ پیغمبر تھے، مگر آپ کے گیارہ پختے فوت ہو گئے اور کبھی شکایت نہ کی کہ خداوند اٹوٹنے تو مجھے پیغمبر بنایا تھا میرے پختے کیوں مار دیئے۔

غرض کہ یاد رکھو کہ دین کو دنیا سے ہرگز نہ ملنا چاہیے اور بیعت اس نیت سے ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ میں بادشاہ ہی بن جاؤں گا یا ایسی کیمیا حاصل ہو جاوے گی کہ گھر بیٹھے روپیہ بنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس لیے مامور کیا ہے کہ ان باتوں کو لوگوں سے پھڑادیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ صدق اور وفا سے خدا تعالیٰ کی طرف آتے ہیں اور اس کے لیے ہر ایک دُکھ اور مصیبت کو سر پر لیتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ صالح آدمی کی اولاد ضائع ہوئی ہو۔ خدا تعالیٰ خود اس کا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ابتلا میں ابتلا کا آنا ضروری ہے تاکہ کھوٹے اور کھرے کی شناخت ہو جائے۔

عشقِ اول سرکشِ نونی بود : تا گریزد ہر کہ بسیرِ دنی بود

دوسرے ابتلا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھلاوے کہ جو ہماری طرف آئے ہیں وہ کیسے مستقل مزاج اور جفاکش ہوتے ہیں کہ مار پر مار کھاتے ہیں، لیکن منہ نہیں پھیرتے اور جب وہ ثابت قدم نکل آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اُن سے وہی سنت برتا ہے جو کہ منعم علیہ گروہ سے برتنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے زیادہ پیار اور رحم اور محبت کرنی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اخلاص ضروری ہے۔ کوئی دل سے اس کا ہو۔ پھر دیکھے کہ آیا مخلص کی دست گیری اور کفالت اس کی خوبی ہے کہ نہیں، لیکن جو اُسے آزما رہے وہ خود آزمایا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اسلام لایا۔ بعد ازاں اندھا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اسلام قبول کرنے سے یہ آفت مجھ پر آئی ہے۔ اس لیے کافر ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے بہت سمجھایا، لیکن نہ مانا؛ حالانکہ اگر وہ مسلمان رہتا تو خدا تعالیٰ تو اس امر پر قادر تھا کہ اسے دوبارہ بینائی بخش دیتا، لیکن کافر ہو کر دنیا سے تو اندھا تھا دین سے بھی اندھا بن گیا۔ مجھے فکر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کو آزماتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خود آزمائے جاویں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاوے، اول وہ مصائب کے لیے تیار رہے۔ مگر یہ سب کچھ اوائل میں ہوتا ہے۔ اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل کر دیتا ہے؛ کیونکہ مومن کے لیے دو حالتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ جب ایمان لاتا ہے تو مصائب کا ایک دوزخ اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں اُسے کچھ عرصہ رہنا پڑتا ہے اور اس کے صبر اور استقلال کا امتحان کیا جاتا ہے اور جب

وہ اس میں ثابت قدمی دکھاتا ہے تو دوسری حالت یہ ہے کہ اس دوزخ کو جنت سے بدل دیا جاتا ہے۔
 جیسے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ مومن بذریعہ نوافل کے اللہ تعالیٰ سے یہاں تاکہ قرب حاصل کرتا ہے
 کہ وہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنا ہے۔ اور ہاتھ ہو
 جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں
 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَنْ عَاذَنِي بِحَبْلِ جَنَّتْ اَذُنُّهُ بِالْحَرْبِ کہ جو شخص میرے دل کی
 عداوت کرتا ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاوے۔ اس قدر غیرت خدا تعالیٰ کو اپنے بندے کے لیے
 ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی شے میں اس قدر تردد نہیں ہوتا جس قدر کہ مومن کی جان لینے
 میں ہوتا ہے اور اسی لیے وہ کئی دفعہ بیمار ہوتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ
 تعالیٰ اس کی جان لینا چاہتا ہے مگر اسے مہلت دے دیتا ہے کہ اور کچھ عرصہ دنیا میں رہے۔

جماعت احمدیہ کے قیام کی غرض اس جماعت کو تیار کرنے سے غرض یہی ہے کہ زبان ،
 کان ، آنکھ اور ہر ایک عضو میں تقویٰ سرایت کر جائے۔

تقویٰ کا نور اس کے اندر اور باہر ہو۔ اخلاقِ حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہو۔ اور بجا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہو۔
 میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے اکثر لوگوں میں غصہ کا نقص اب تک موجود ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی
 بات پر کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اور آپس میں بڑ بھگڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جماعت میں سے
 کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا دقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو دوسرا
 چُپ کر رہے اور اس کا جواب نہ دے۔ ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے شروع ہوا کرتی
 ہے۔ چاہیے کہ ابتدا میں صبر سے تربیت میں ترقی کرے اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی
 کرے تو اس کے لیے درودِ دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیوے۔ اور دل میں کینہ
 کو ہرگز نہ بڑھاوے۔ جیسے دنیا کے قانون ہیں ویسے خدا کا بھی قانون ہے جب دنیا اپنے قانون کو
 نہیں چھوڑتی تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کیسے چھوڑے۔ پس جب تک تبدیلی نہ ہوگی تب تک تمہاری
 قدر اس کے نزدیک کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ علم اور صبر اور عفو جو کہ عمدہ صفات ہیں
 ان کی جگہ درندگی ہو۔ اگر تم ان صفاتِ حسنہ میں ترقی کرو گے تو بہت جلد خدا تمک پہنچ جاؤ گے۔
 لیکن مجھے افسوس ہے کہ جماعت کا ایک حصہ ابھی تک ان اخلاق میں کمزور ہے۔ ان باتوں سے مرنے
 شامت اعداد ہی نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ خود بھی قرب کے مقام سے گرائے جاتے ہیں۔

خلق کی اصلاح ممکن ہے

یہ سچ ہے کہ سب انسان ایک مزاج کے نہیں ہوتے۔ اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے کُلُّ يَكْمَلُ خَلْقًا شَاكِلَتِهِ

(بنی اسرائیل ۸۵۱) بعض آدمی ایک قسم کے اخلاق میں اگر عمدہ ہیں، تو دوسری قسم میں کمزور۔ اگر ایک خلق کا رنگ اچھا ہے تو دوسرے کا بُرا۔ لیکن تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصلاح ناممکن ہے۔

خلق سے ہماری مراد شیروں کلامی ہی نہیں بلکہ خلق اور خلق دو الفاظ ہیں۔ آنکھ، کان، ناک وغیرہ جس قدر اعضاء ظاہری ہیں جن سے انسان کو حسین وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب خلق کہلاتے ہیں اور اس کے مقابل پر باطنی قوی کا نام خلق ہے۔ مثلاً عقل، فہم، شجاعت، جہت، صبر وغیرہ اس قسم کے جس قدر قوی سرشت میں ہوتے ہیں وہ سب اسی میں داخل ہیں اور خلق کو خلق پر اس لیے ترجیح ہے کہ خلق یعنی ظاہری جسمانی اعضاء میں اگر کسی قسم کا نقص ہو تو وہ ناقابل علاج ہوتا ہے۔ مثلاً ہاتھ اگر چھوٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو بڑا نہیں کر سکتا، لیکن خلق میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

ذکر کرتے ہیں کہ افلاطون کو علم فراست میں بہت دخل تھا اور اس نے دروازہ پر ایک دربان مقرر کیا ہوا تھا۔ جسے حکم تھا کہ جب کوئی شخص ملاقات کو آوے، تو اول اس کا خلیہ بیان کرے۔ اس خلیہ کے ذریعے وہ اس کے اخلاق کا حال معلوم کرے پھر اگر قابل ملاقات سمجھا تو ملاقات کرتا، ورنہ رد کر دیتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اس کی ملاقات کو آیا۔ دربان نے اطلاع دی، اس کے نقوش کا حال سنکر افلاطون نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس پر اس شخص نے کہلا بھیجا کہ افلاطون سے کہ دو کہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے۔ بالکل درست ہے۔ مگر میں نے قوت مجاہدہ سے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لی ہے۔ اس پر افلاطون نے ملاقات کی اجازت دیدی۔ پس خلق ایسی شے ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اگر تبدیلی نہ ہو سکتی تو یہ ظلم تھا، لیکن دعا اور عمل سے کام لو گے، تب اس تبدیلی پر قادر ہو سکو گے۔ عمل اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص ٹسک ہے تو وہ قدرے قدرے خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور نفس پر جبر کرے۔ آخر کچھ عرصہ کے بعد نفس میں ایک تغیر عظیم دیکھ لے گا اور اس کی عادت اساک کی ڈور ہو جاوے گی۔ اخلاق کی کمزوری بھی ایک دیوار ہے جو خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔

وحدت جمہوری

اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس واحد کی طرح بنا دے۔ اس کا نام وحدت جمہوری ہے جس سے ہر ایک انسان بحالت جمہوری ایک انسان کے حکم میں سمجھا جاتا ہے۔ مذہب سے بھی یہی منشاء ہوتا ہے کہ تبیح کے دالوں کی طرح وحدت جمہوری کے ایک دھاگہ میں سب پروتے جائیں۔ یہ نمازیں

باجاماعت جو کہ ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اسی وحدت کے لیے ہیں تاکہ کل نمازیوں کا ایک وجود شمار کیا جاسکے اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ جس کے پاس زیادہ نور ہے وہ دوسرے کمزور میں سرایت کر کے اُسے قوت دیوے۔ حتیٰ کہ حج بھی اسی لیے ہے۔ اس وحدت جمہوری کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی ابتدا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اول یہ حکم دیا کہ ہر ایک محلہ واسے پانچ وقت نمازوں کو باجماعت محلہ کی مسجد میں ادا کریں تاکہ اخلاق کا تبادلہ آپس میں ہو اور اول مل کر کمزوری کو قوت دے دیں اور آپس میں تعارف ہو کر انس پیدا ہو جائے۔ تعارف بہت عمدہ شے ہے کیونکہ اس سے انس بڑھتا ہے جو کہ وحدت کی بنیاد ہے۔ حتیٰ کہ تعارف والا دشمن ایک نا آشنا دوست بن جاتا ہے کیونکہ جب غیر ملک میں ملاقات ہو تو تعارف کن وجہ سے دلوں میں انس پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کینہ والی زمین سے الگ ہونے کے باعث بغض جو کہ عارضی شے ہوتا ہے وہ تو دور ہو جاتا ہے اور صرف تعارف باقی رہ جاتا ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں جمع ہوں کیونکہ ایک شہر کے لوگوں کا ہر روز جمع ہونا تو شکل ہے۔ اس لیے یہ تجویز کی کہ شہر کے سب لوگ ہفتہ میں ایک دفعہ مل کر تعارف اور وحدت پیدا کریں۔ پھر ہمیں تو سب ایک ہو جائیں گے۔ پھر سال کے بعد عیدین میں یہ تجویز کی کہ دیہات اور شہر کے لوگ مل کر نماز ادا کریں تاکہ تعارف اور انس بڑھ کر وحدت جمہوری پیدا ہو۔ پھر اسی طرح تمام دنیا کے اجتماع کے لیے ایک دن عمر بھر میں مقرر کر دیا کہ مکہ کے میدان میں سب جمع ہوں۔ غرضیکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ آپس میں الفت اور انس ترقی پکڑے۔ انوس کہ ہمارے مخالفوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اسلام کا فلسفہ کیا پڑتا ہے۔ دنیوی حکام کی طرف سے جو احکام پیش ہوتے ہیں۔ ان میں تو انسان ہمیشہ کے لیے ڈھیلا ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کے احکام میں ڈھیلا پن اور اس سے بکلی روگردانی کبھی ممکن ہی نہیں کہنا ایسا مسلمان ہے جو کم از کم عیدین کی بھی نماز نہ ادا کرتا ہو۔ پس ان تمام اجتماعوں کا یہ فائدہ ہے کہ ایک کے انوار دوسرے میں اثر کر کے اُسے قوت بخشیں۔

مُحِبَّتِ صَادِقِينَ نفس اور اخلاق کی پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ محبت صادقین بھی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے تَحْكُمُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔

(التوبہ: ۱۱۹) یعنی تم خدا تعالیٰ کے صادق اور راست باز لوگوں کی محبت اختیار کرو تاکہ اُن کے صدق کے انوار سے تم کو بھی جھلکے۔ جو مذاہب کہ تفرقہ پسند کرتے ہیں اور الگ الگ رہنے کی تعلیم دیتے ہیں وہ یقیناً وحدت جمہوری کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا کہ ایک نبی ہو جو کہ جماعت بنادے اور اخلاق کے ذریعہ آپس میں تعارف اور وحدت پیدا کرے۔

آدابِ دعا

دوستی اخلاق کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی پاک محبت حاصل کی جاوے۔ ہر ایک قسم کے گناہ اور بدی سے دُور رہے اور ایسی حالت میں تیار ہو کہ جس قدر اندرونی آلودگیاں ہیں ان سب سے الگ ہو کر ایک مصفیٰ قطرہ کی طرح بن جاوے۔ جب تک یہ حالت میں تیار نہ ہوگی تب تک خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن دعا کے ساتھ تدبیر کو نہ چھوڑے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تدبیر کو بھی پسند کرتا ہے اور اسی لیے **فَالْمُذْئِرَاتِ آمَنَّا (النازعات : ۶)** کہہ کر قرآن شریف میں قسم بھی کھائی ہے۔ جب وہ اس مرحلہ کو طے کرنے کے لیے دعا بھی کرے گا اور تدبیر سے بھی اس طرح کام لے گا کہ جو مجلس اور صحبت اور تعلقات اس کو خارج ہیں ان سب کو ترک کر دے گا اور رسم عادت اور بناوٹ سے الگ ہو کر دعا میں مصروف ہو گا تو ایک دن قبولیت کے آثار مشاہدہ کرے گا۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ کچھ عرصہ دعا کر کے پھر رہ جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس قدر دعا کی مگر قبول نہ ہوئی، حالانکہ دعا کا حق تو اُن سے ادا ہی نہ ہوا۔ تو قبول کیسے ہو؟ اگر ایک شخص کو بھوک لگی ہو یا سخت پیاس ہو اور وہ صرف ایک دن یا ایک قطرہ لے کر شکایت کرے کہ مجھے سیری حاصل نہیں ہوئی۔ تو کیا اس کی شکایت بجا ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ جب تک وہ پوری مقدار کھانے اور پینے کی نہ لے گا۔ تب تک کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ یہی حال دعا کا ہے اگر انسان لگ کر اُسے کرے اور پورے آداب سے بجا لاوے۔ وقت بھی میسر آوے تو امید ہے کہ ایک دن اپنی مراد کو پایوے لیکن راستہ میں ہی چھوڑ دینے سے صد ہا انسان مر گئے (گمراہ ہو گئے) اور صد ہا ابھی آئندہ مرنے کو تیار ہیں۔ ایک منِ میثاب میں ایک قطرہ پانی کا کیا شے ہے جو اسے پاک کرے۔ اسی طرح وہ بد اعمالیاں جن میں لوگ سر سے پاؤں تک غرق ہیں ان کے ہوتے ہوئے چند دن کی دعا کیا اثر دکھا سکتی ہے۔ پھر عُجب، خود بینی، تکبر اور ریاء وغیرہ ایسے امراض لگے ہوتے ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نیک عمل کی مثال ایک پرند کی طرح ہے۔ اگر مدق اور اخلاص کے قفس میں اُسے قید رکھو گے تو وہ ہے گا اور نہ پرواز کر جاوے گا اور یہ بجز خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ أَحَدًا (الکہف : ۱۱)

عمل صالح سے یہاں یہ مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدی کی آمیزش نہ ہو۔ صلاحتیت ہی صلاحتیت ہو نہ عُجب ہو، نہ کبر ہو، نہ نخوت ہو، نہ تکبر ہو، نہ نفسانی اغراض کا جھٹہ ہو۔ نہ رو بخل ہو۔ حتیٰ کہ دوزخ اور بہشت کی خواہش بھی نہ ہو۔ صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے وہ عمل صادر ہو۔ جب تک دوسری کسی قسم کی غرض کو دخل ہے تب تک ٹھوکر کھائے گا۔ اور اس کا نام شُرک ہے، کیونکہ وہ دوستی اور محبت کس کام کی جس کی بنیاد صرف ایک پیالہ چائے یا دوسری خالی مجبوبات تک ہی ہے۔ ایسا

انسان جس دن اس میں فرق آتا دیکھے گا، اسی دن قطع تعلق کر دے گا۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے اس لیے تعلق
باندھتے ہیں کہ ہیں مال لیے یا اولاد حاصل ہو یا ہم فلاں فلاں امور میں کامیاب ہو جائیں، ان کے
تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور ایمان بھی خطرہ میں ہے جس دن ان کے اغراض کو کوئی صدمہ پہنچا اسی دن
ایمان میں فسرق آ جائے گا۔ اس لیے پکا مومن وہ ہے جو کسی سہارے پر خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا۔

راستبازوں کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ مصیبت سے ان کو چڑھتی
ہے اور جب ایسے موقعہ پر شیطان دخل دے کر ان کو بہکانا چاہتا

راستباز کی علامت

ہے تب ان کی غیرت بوش مارتی ہے اور بجائے اس کے کہ ان کا قدم پیچھے ہٹے وہ آگے بڑھتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ شیطان یہیں پیچھے ہرگز نہیں ڈال سکتا۔ شیطان بھی ایسے موقعہ پر ہر ایک قسم کے منصوبے
اس کی لغزش کے لیے پیش کرتا ہے۔ مال، اولاد، عزت، آبرو، خلقت کی ملامت، طعن و تشنیع وغیرہ
سب نقصانوں سے ڈراتا ہے۔ لیکن وہ اول ہی سے دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان نقصانوں کی کچھ
پر دمانہ کریں گے۔ آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کے نزدیک ایک محنت سے بھی کمتر ہوتا ہے۔
لیکن جس کا دعویٰ تو ایمان کا ہوتا ہے اور دماغ میں اغراض نفسانی بھرے ہوتے ہوتے ہیں۔ تو شیطان
بڑی آسانی سے اپنا تسلط اس پر بٹھاتا ہے اور جس راستے چاہتا ہے چلا تا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ سفلی
خواہشات سے شیطان کا مقابلہ ہرگز نہ ہو سکے گا۔

ممکن ہے کہ بعض لوگ یہاں ایسے ہوں کہ جو شیطان کے
وجود ہی سے منکر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے

شیطان کے وجود کا ثبوت

وجود سے انکار بھی نادانی ہے۔ کیا وہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ انسان میں دو قوتیں موجود ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ایک
لہر اس کے دل میں آتی ہے کہ نیکی کروں اور اکثر اوقات وہ اس کا ایسا پابند ہو جاتا ہے کہ بلا اس کے
تقاضا ادا کئے کے رہ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کبھی اس کے دل میں ایسی لہر آتی ہے جو کہ بدی کی
طرف رغبت دلاتی ہے اور وہ گھر سے اٹھ کر کجروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پس یہ قوتیں ہیں جن میں سے
بدی کے محرک کا نام شیطان رکھ لو۔ انسان کے لیے یہ مزدوری نہیں کہ وہ ابتدائی مراحل میں ہر ایک
شے کی حقیقت کو سمجھ لیوے جیسے جیسے بتدریج اس کی معرفت ترقی کرتی ہے۔ ویسے ویسے وہ باریک
باریک امور کو سمجھتا جاتا ہے۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر وہ اول سوائے نقطوں کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتے مگر جب انہی
نقطوں کو دور بینوں سے دیکھا جائے تو کس قدر عجائبات معلوم ہوتے ہیں اور سابقہ معرفت اسکے آگے ہر نظر آتی ہے اور انسان
کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ میں نے انکو نقطہ کیوں سمجھا۔ ایسے ہی شیطان اور فرشتے کے وجود کا حال ہے کہ انکو اول نقطوں کی طرح

مانتا پڑتا ہے اور پھر اس دور میں سے جو انبیاء لے کر آتے ہیں دیکھا جاوے تو ان کی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو مجملہ معترضہ تھا جو کہ درمیان میں آگیا۔

عورتوں کی اصلاح کی ضرورت پھر میں اصل مطلب کو بیان کرتا ہوں کہ اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو یہ بھی لازمی امر ہے کہ گھر کی عورتوں کی اصلاح کرو

عورتوں میں بُت پرستی کی جڑ ہے کیونکہ ان کی طبائع کا میلان زینت پرستی کی طرف ہوتا ہے اور یہی بُت ہے کہ بُت پرستی کی ابتداء انہی سے ہوئی ہے۔ بزدلی کا مادہ بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے کہ ذرا سی سختی پر اپنے جیسی مخلوق کے آگے ہاتھ جوڑنے لگ جاتی ہے، اس لیے جو لوگ زن پرست ہوتے ہیں رفتہ رفتہ ان میں بھی یہ عادتیں سرایت کر جاتی ہیں پس بہت ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کی طرف متوجہ رہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء: ۳۴) اور سی لیے مرد کو عورتوں کی نسبت قویٰ زیادہ دینے گئے ہیں۔ اس وقت جو عجمی روشنی کے لوگ مسادات پر زور دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں ان کی عقلوں پر تعجب آتا ہے۔ وہ ذرا مردوں کی جگہ عورتوں کی فوجیں بنا کر جنگوں میں بھیج کر دیکھیں تو ہسی کہ کیا نتیجہ مساوی نکلتا ہے یا مختلف۔ ایک طرف تو اسے صل ہے اور ایک طرف جنگ ہے ذہ کیا کر سکے گی؟ غرض کہ عورتوں میں مردوں کی نسبت قویٰ کمزوری ہے اور کم بھی ہیں اس لیے مرد کو چاہیے کہ عورت کو اپنے ماتحت رکھے۔

پردہ کی اہمیت یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑا بڑا مناجات نہیں یہی عورتوں کی آزادی خنق و فحور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی

آزادی کو روا رکھا ہے ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جو ان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر متاثر ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردہ میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور خنق و فحور کے ترکیب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہو گا۔ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں۔ نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین ہے۔ دنیاوی لذت کو اپنا مہمہ بنا لیا ہے۔ اس سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو۔ اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات سے ملوب نہ ہو سکیں تو اس وقت

اس بحث کو چھیڑ دیکر آیا پروردہ ضروری ہے کہ نہیں، اور نہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو گیا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کے نتیجہ پر غور نہیں کرتے۔ کم از کم اپنے کانشن سے ہی کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ لان کے سامنے رکھا جاوے۔ قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر صحتِ حال تعلیم دیتا ہے۔ کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے۔ قُلْ لِلْعَذْرَاءِ مِنِّي ثَوْبٌ مِّمَّنْ يَلْبَسْنَ وَفِي الْبَيْتِ حِسْبُهُ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكِ أَذْكَى لَّهُمْ۔ (النور: ۳۱) کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا خرج سے ملو شرمگاہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک سوراخ جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں اور ان میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورت کا راگ وغیرہ نہ بنا جاوے۔ پھر یاد رکھو کہ ہزار در ہزار تہا ب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے کفر کا انسان کو ان سے روکنا ہی پڑتا ہے۔ تعدد از ذوات اور طلاق کے مسئلہ پر غور کرو۔

ہرچہ دانا کند کند نادان یک بعد از خرائی بسیار

یہیں نفوس ہے کہ آریہ صاحبان بھی بے پردگی پر زور دیتے ہیں اور قرآن شریف کے احکام کی مخالفت چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام کا یہ بڑا احسان ہندوؤں پر ہے کہ اُن کو تہذیب سکھلائی اور اس کی تعلیم ایسی ہے جس سے مفاسد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مثل مشورہ ہے۔

خربستہ بہ گریچہ روز و آشناست

یہی حالت مرد اور عورت کے تعلقات کی ہے کہ اگرچہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن تاہم فطری جوش اور تعلق نے بسنی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب اُن کو ذرا سی تحریک ہوتی تو بحث بقدا عدال سے ادھر ادھر ہو گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات میں حدودِ جہ کی آزادی وغیرہ کو ہرگز نہ دخل دیا جاوے۔ ذرا اپنے دلوں میں غور کرو کہ کیا تمہارے دل راجہ راجندراد کی طرح دیگر کی طرف جاک ہو گئے ہیں؟ پھر جب وہ پاک دلی تم کو نصیب نہیں ہوتی تو بے پردگی کو رواج دیکر بکریوں کو شیروں کے آگے کیوں رکھتے ہو۔ ہٹ اور ضد اور تعصب اور چڑ وغیرہ سے تم لوگ دیدہ و دانستہ اسلام کے اُن پاکیزہ اصولوں کی مخالفت کیوں کرتے ہو جن سے تمہاری عظمت برقرار رہتی ہے۔ محفل تو اس بات کا نام ہے کہ انسان کو نیک بات جہاں سے ملے وہ بے یو سے، کیونکہ نیک بات کی مثال سونے اور ایسے اور جواہر کی ہے اور یہ اشیاء خواہ کیس ہوں۔ آخر وہ سونا وغیرہ ہی ہوں گی۔ اس لیے تم کو لازم ہے کہ اسلام کے نام سے چرو کر تم نیکی

کو ترک نہ کرو، اور نہ یاد رکھو کہ اسلام کا تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اگر اس کا ضرر ہے تو تم ہی کو ہے۔ ہاں اگر تم لوگوں کو یہ اطمینان ہے کہ سب کے سب بھگت بن گئے ہو اور انسانی جذبات پر تم کو پوری قدرت حاصل ہے اور قوی پر مشرکی، مثلاً اور احکام کے برخلاف بالکل حرکت نہیں کرتے تو پھر ہم تم کو منع نہیں کرتے۔ بیشک بے چوٹی کو رواج دو لیکن بھائیک میرا خیال ہے ابھی تک تم کو وہ حالت نصیب نہیں اور تم میں سے جتنے لوگ یلدرہن کو قوم کی اصلاح کے واسطے ہیں ان کی مثال سفید قبر کی ہے جس کے اندر بھڑبھڑیوں کے اور کچھ نہیں، کیونکہ ان کی صرف باتیں ہی ہیں۔ عمل وغیرہ کچھ نہیں۔

نفس انسانی کی چار حالتیں

اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے کہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے پردہ کرے اس سے غرض یہ ہے کہ نفس انسان پھسلنے اور ٹھوکر کھانے

کی حالت سے بچا رہے، کیونکہ ابتدا میں اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بیویں کی طرف جھکا پڑتا ہے اور ذرا سی بھی تحریک ہو تو بدی پراپے کرتا ہے۔ جیسے کئی دلوں کا بھوکا آدمی کسی لذیذ کھانے پر۔ یہ انسان کا فرض ہے کہ اس کی اصلاح کرے اور اس کی اصلاح کی حالتوں کے لحاظ سے اس کے چار نام مقرر کئے گئے ہیں۔ اول اول نفس زکیہ ہوتا ہے کہ جس کو نیکی بدی کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور یہ حالت طفلگی تک رہتی ہے۔ پھر نفس امارہ ہوتا ہے کہ بیویوں کی طرف ہی مائل رہتا ہے اور انسان کو طرح طرح کے فسق و فجور میں مبتلا کرتا ہے اور اس کی بڑی غرض یہی ہوتی ہے کہ ہر وقت بدی کا ارتکاب ہو۔ کبھی چوری کرتا ہے۔ کوئی گالی دے یا ذرا خلاف مرئی کام ہو تو اُسے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر شہوت کی طرف غلبہ ہو تو گناہوں اور فسق و فجور کا سیلاب بہہ نکلتا ہے۔ دوسرا نفس لوٹا ہے کہ اس میں بدیاں بالکل دور تو نہیں ہوتیں، مگر ہاں ایک پچھتاوا اور حسرت افسوس مرکب اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور جب بدی ہو جاوے تو اس کے دل میں نیکی سے اس کا معاوضہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور تدبیر کرتا ہے کہ کسی طرح گناہ سے بچے۔ اور دعا میں لگتا ہے کہ زندگی پاک ہو جاوے اور ہوتے ہوئے جب یہ گناہ سے پوتر ہو جاتا ہے تو اس کا نام مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اس حالت میں بدی کو ایسی ہی بدی سمجھتا ہے۔ جیسے کہ خدا تعالیٰ بدی کو بدی سمجھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا اصل میں گناہ کا گھر ہے جس میں سرکشوں میں پڑ کر انسان خدا کو بھلا دیتا ہے۔ نفس امارہ کی حالت میں اس کے پاؤں میں زنجیریں ہوتی ہیں اور لوٹا میں کچھ زنجیریں پاؤں میں ہوتی ہیں اور کچھ اتر جاتی ہیں مگر مطمئنہ میں کوئی زنجیر نہیں رہتی سب کی سب اتر جاتی ہیں اور وہی زمانہ انسان کا خدا تعالیٰ کی طرف پختہ رجوع کا ہوتا ہے اور وہی خدا تعالیٰ کے کمال بندے ہوتے ہیں جو کہ نفس مطمئنہ کے ساتھ دنیا سے علیحدہ ہوویں اور جینک وہ اسے حاصل نہ کرے تب تک اسے مطلق علم نہیں ہوتا کہ جنت میں جاوے گا یا

دورخ میں پس جبکہ انسان بلا حصول نفس مطمئنہ کے نہ پوری پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے اور نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو اب خواہ آریہ ہوں یا عیسائی کو نفس مطمئنہ می ہے کہ قبل اس کے کہ یہ نفس حاصل ہو وہ بھیڑیوں اور بکریوں کو اکٹھا چھوڑ دیوں۔ کیا ان کو امید ہے کہ وہ پاک ادب نے شہر زندگی بسر کر لیں گے۔ یہ ہے ہر اسلامی پروردہ کا۔ اور میں نے خصوصیت سے اُسے اُن مسلمانوں کے لیے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور حقیقت کی خبر نہیں اور مجھے امید ہے کہ آریہ لوگ اس سے بہت کم مستفید ہوں گے کیونکہ ان کو تو اسلام کی ہر ایک عملی بات سے چڑ ہے۔

مسیح موعود کو ماننے کی ضرورت اس قدر تقریر ہو چکی تھی کہ اس اثنائے میں خلیفہ رجب الدین صاحب نے بلند آواز سے لاہور کی

پبلک کی طرف سے حضرت مرزا صاحب کو ماننے کی ضرورت کا سوال پیش کیا؛ اگرچہ بعض لوگوں کو یہ دخل اس لیے ناگوار ہوا کہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ نور فراسیت جس ضرورت کو غمیں کر کے کلام فرما رہا تھا اس کی توجہ ادھر سے پھیر دی گئی۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ تحریک بھی مصالح ایزدی سے باہر نہیں۔

آپ نے فرمایا کہ :

اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ میں نے بہت سی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ سے یہ بات بھادی ہوئی ہے کہ میں وہ مسیح ہوں جس کا ذکر اور وعدہ اجمالاً قرآن میں اور تفصیلاً احادیث میں پایا جاتا ہے اور جو لوگ اسے نہیں مانتے قرآن شریف کی رو سے ان کا نام فاسق ہے اور احادیث سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس مسیح کو نہیں مانتا وہ گویا مجھے نہیں مانتا اور جو اس کی محصیت کرتا ہے گویا میری معصیت کرتا ہے۔

لوگ مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں اور غلطیوں میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا کلمہ یا نماز تجویز کی ہے ایسے افتراؤں کا میں کیا جواب دوں۔ اسی قسم کے افتراؤں سے وہ ایک عاجز انسان مسیح علیہ السلام کو تین خدا بنا بیٹھے۔ دیکھو۔ ہم مسلمان ہیں اور امت محمدی ہیں اور ہمارے نزدیک نئی نماز بنانی یا قبلہ سے روگردانی کفر ہے۔ کل احکام پیغمبری کو ہم مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے حکم کو نالنا بھی بد ذاتی ہے۔ اور ہمارا دعویٰ قال اللہ اور قال الرسول کے ماتحت ہے۔ اتباع نبوی سے الگ ہو کر ہم نے کوئی کلمہ یا نماز یا حج یا زیارت کی الگ مسجد نہیں بنائی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس دین کی خدمت کریں اور اس کو کل مذاہب پر غالب کر کے دکھادیں۔ قرآن شریف کی اور احادیث کی جو پیغمبر خدا سے ثابت ہیں۔ اتباع کریں ضعیف

سے ضعیف حدیث بھی بشرطیکہ وہ قرآن شریف کے مخالف نہ ہو ہم واجب العمل سمجھتے ہیں اور بخاری اور مسلم کو بعد کتاب اللہ امتحان کتب مانتے ہیں۔

اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ مجھے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ لوگ مجھے مانیں بلکہ مجھے تو ان جماعتوں سے ہمیشہ سے نفرت ہے اور اگر میں مٹا ہوں یا ان لوگوں میں اگر بیٹھتا ہوں تو اپنی مرضی سے ہرگز نہیں بٹتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے مجبور کرتا ہے اور کتا ہے کہ تو ایسا کر۔ ایسی حالت میں بتلاؤ گا کہ میں اس کی بات نہ مانوں تو کیا کروں؟ میں تو رات دن وحی کے نیچے کام کرتا ہوں۔ میں تو یہ کتا ہوں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ طور سے مانو آپ کو ماننا یہ ہے کہ آپ کے مصایا پر عملدہ آئے کیا جاوے اور انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب وہ مسیح موعود آئے تو تم سب اس کے ساتھ ہو جانا۔ میرے ماننے کی مثال یہ ہے جیسے ایک آفت نوکر کو کہے کہ فلاں شخص میرا میزبان ہے تم اس سے لاکر کھانا کھلاؤ اور ہر طرح کی تعظیم اور تحکیم کرو، لیکن نوکر اس کے جواب میں یہ کہے کہ میں تو صرف آپ کو ماننا ہوں۔ مجھے کسی دوسرے کی تعظیم و تحکیم سے غرض نہیں ہے اور نہ اس کی خواہش ہے۔ تو اب سوچ کر دیکھو کہ کیا اس نے اپنے آقا کو مانا؟ ہرگز نہیں مانا۔ کیونکہ جس بات میں وہ راضی ہوتا ہے اس کے کرنے سے تو اسے انکار ہے پس یاد رکھو کہ تم لوگ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر اسی وقت مانو گے، جبکہ آپ کے احکام اور مصایا کو مانو گے۔ جس نے آخری حکم کو توڑا اس نے سارے حکموں کو توڑا۔ سوچو تو یہی کہ اگر ایک شخص تمام ہر نماز، روزہ ادا کرے، لیکن آخری وقت بھلتے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر کہے تو کیا وہ نماز روزہ اس کے کام آوے گا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تک فرمادیا کہ اس اُمت کی دو دیواریں ہیں۔ ایک میں ادا ایک مسیح اور اس کے درمیان آپ نے فیج الحج فرمایا ہے جن کی نسبت ارشاد ہے کہ وہ نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔ پس جبکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک ٹیڑھا گر وہ قرار دیتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو کیوں قبول کریں؟

اس موقع پر ایک مذہب آبادی متعصب مولوی نے مداخلت کی اور ٹیڑھی راہ اختیار کر کے بے جا سوال اور کلام شروع کیا۔ ادلی تو حضرت اقدس اُسے عیسیٰ سے سمجھاتے رہے، مگر جب معلوم ہوا کہ اس کی غرض رفع شکوک و شبہات نہیں صرف مناظرہ کا ایک اٹھاڑہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اُس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ مباحثہ کا دروازہ تو ہم بند کر چکے ہیں۔ اب اس میں پڑنا پسند

نہیں کرتے۔ اس پر بعض مفید طبائع نے شور کرنا شروع کیا۔ آخر مصلحت دقت دیکھ کر مولوی صاحب کو بیجا مداخلت سے روکا گیا اور جب وہ باز نہ آئے تو اُن کو جبراً احاطہ سے باہر کر دیا گیا۔ اس اثنائیں جو کلام حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اُسے ہم بھائی طور پر درج کرتے ہیں۔
فرمایا کہ :

مسیح اور مہدی کی ضرورت
 شکوک کے رنج کسے، رُخ رستی اور سچی نیت سے آدھے تو ہم اسے سمجھا سکتے ہیں اور اب تو ایسا زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایک معلم کی طرح سمجھا رہا ہے۔ یہ اس کی عادت میں داخل ہے کہ جب دنیا میں گناہ اور بے ایمانی بڑھ جاوے اور دُوی اخلاق اور دُوی عادات ترقی پکڑ جاویں تو ایک شخص کو اصلاح کے لیے مامور کرے۔ اسلام اس وقت دو آفتوں کے ماتحت ہے۔ ایک اندرونی۔ دوسری بیرونی۔ اندرونی خود عاملوں کا اختلاف اور مسلمانوں کا دُنیا کی طرف میلان۔ اور بیرونی وہ آفت جو عیسائیت کی وجہ سے ہے پس کیا ابھی تمہارے نزدیک مہدی اور مسیح کی ضرورت نہ تھی؟

تیسرا سوال
 پھر ایک اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ اس امت میں تیس دُعا آئینوں سے ایسا نام و نشان نہ رہے۔ اس طرح تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی اچھی رہی کہ جس میں پے در پے چار نبی آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے وقت تو عورتوں سے بھی خدا تعالیٰ نے کلام کیا۔ کیا امت محمدیہ کے مرد بھی اس قابل نہ ہوئے کہ خدا تعالیٰ اُن سے ہم کلام ہوتا؟ پھر یہ بتلاؤ کہ یہ امت مرحومہ کس طرح ہوئی، اس کا نام تو بد نصیب ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سو برس گزر گئے اور جس قدر قیومن اور برکات تھے وہ سب سماع کے حکم میں آ گئے۔ اب اگر خدا تعالیٰ اُن کو تازہ کر کے نہ دکھائے تو صرف قصہ کہانی کے رنگ میں اُن کو کون مان سکتا ہے، جبکہ تازہ طور پر خدا تعالیٰ کی مدد نہیں۔ نصرت نہیں تو خدا تعالیٰ کی حفاظت کیا ہوئی؟ حالانکہ اس کا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَحْيِيَنَّكَ لِنَظُنُّكَ زَاكِيًا لِّمَا كَانْتَ تَفْعَلُ (الحجر: ۱۰)

طاغون اور احمدی
 جب منتقِب مولوی صاحب نے طاغون کا ذکر کیا کہ آپ کے مُرید کیوں مرتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے

دیگرہ وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا :

کسوف و خسوف کا علاج بھی کچھ سوچا ہے۔ اس وقت بحث تو نشانوں کی ہے نہ کہ علاج کی۔ ہاں جو

حاصل طور پر جو کہ قبول کرنا ہے وہ ضرور منظور ہے گا لیکن اس کا مجھے علم نہیں کہ وہ کون ہے۔ میں کسی کے سینہ کو چیر کر نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام کا بھی ایک گروہ طاعون سے شہید ہوا تھا۔ مگر دیکھ لو کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما طاعون سے ہرگز نہیں فوت ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں میں امتیاز رکھا ہے۔ جیسے کہ فرمایا ہے
 قَبِضْنَا عَلَىٰ أَمْرِنَا لَنَفْسِهِمْ وَمِنْهُمْ مَقْتَصِفَةٌ ذَاتُ الْخَيْرَاتِ (فاطر: ۳۳)

جماعت سے خطاب اس کے بعد آپ نے جماعت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ :

ضروری بات یہ ہے کہ تم لوگ ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور تقویٰ اور طہارت میں ترقی کرو۔ تمہارا معاملہ اور حساب خدا سے الگ ہے اور مخالفت لوگوں کا حساب الگ ہے جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ کیسی ہی سچی بات کیوں نہ ہو مگر وہ قبول نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی نسبت یہی فرماتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کو ہی قبول کریں گے۔ ان کی بناوٹ ہی اسی قسم کی ہے کہ عمدہ شے یا بات جو پیش کی جاوے وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر بدبودار بات ہو تو خوش ہوتے ہیں۔ قرآن شریف، احادیث اور عقلی دلائل اور نشان پیش کئے۔ مگر یہ لوگ ان کی پروا نہیں کرتے۔ صرف ایک بات کو نشانہ بناتے ہیں۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ نے نبی اکرم ایک مہذب ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے فہم سلیم عطا کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ شکر کریں کیونکہ فائدہ اٹھایا جائے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے خود پاک کیا۔

نشانات صداقت ابھی ہماری جماعت کے بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہیں ظاہر اوہ ہم سے الگ ہیں لیکن دراصل ہم میں سے ہیں۔ یہیں خود ان کا علم نہیں۔

لیکن امید ہے کہ اپنے وقت پر وہ آجادیں گے۔ خود لاہور میں ایک شخص نے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ معاف کرو اب میرے شکوک رفع ہو گئے ہیں اور ہزاروں خطوط اس قسم کے آئے ہیں کہ میں اقل الوجہ تھا۔ اب تو یہ کرتا ہوں۔ بعضوں نے بذریعہ خواب کے مانا اور اکثر کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف میں یا خواب میں کہا کہ تم قبول کرو۔ جو لوگ بغض کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تیز دھار کو روک لیوں مگر وہ کسی کے روکنے سے روک نہیں سکتی۔ اگر انسانی کاروبار ہوتا تو آج تک کب کا تباہ ہو جاتا۔ مجھے دعویٰ کئے ہوئے چوبیس برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ایک مفتری کو اس قدر ہمت مل سکتی ہے کہ اگر کسی کو عقل، فہم اور موت کا ڈر ہو تو وہ براہین کے وقت کو دیکھے کہ جو پیشگوئیاں اس میں ہیں وہ کیسے پوری ہو کر رہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اور وہ دل کے

تنبیہ نہ کرے تو کس طرح سمجھ میں آوے۔ کوئی بتا دے تو سہی کہ جب سے دُنیا ہوئی ہے کسی مفتری نے اس قسم کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ خدا تعالیٰ سے خوف کہنے والے کے لیے تو ایک ہی نشان کافی ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے اس قدر کثیر نشانوں سے بھی غافل نہ بننا چاہیے۔

مغرض یہ مایہ ہے کہ یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہدایت قبول کرتے ہیں۔ نہ کہ منکروں کے لیے جن کے واسطے اللہ تعالیٰ کا قانون اور سب سے پناہ مانگو کہ اُن کے لیے جو قانون ہے اس میں تم کو وہ نہیں دیکھو۔ ہمیشہ نیک بدل خدا تعالیٰ کی رحمت سے غافل نہ بننا چاہیے۔ یہ نہ خیال کرو کہ یہ لوگ مذہب میں پگے ہیں۔ بڑے بزدل ہوتے ہیں۔ تہرہا ہی کا زنا نہیں مقابلہ کر سکتے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایسا زمانہ ہے۔ جن کے لیے سب نبیوں کی پیش گوئیاں ہیں اور جیسے مختلف نہروں میں بل کر ایک دریا بن کر بہہ نکلتی ہیں اسی طرح ان پیش گوئیوں کا سیلاب جسہ نیکے گا اور اُٹوم، موسیٰ، ابراہیم وغیرہ پیغمبروں نے جو کچھ کما دہ سب پورا ہو کر رہے گا۔ بعض رحمت کے نشان بھی ہوں گے مگر اُن سے انہی کو حقیقت ملے گا جو عاجز، فردق اور خائف اور تائب ہوں گے اور جو منکر ہیں وہ قہری نشان سے حقیقت میں گئے؛ اگرچہ یہ لوگ اس وقت انکار کر نہیں چھوڑتے اور صرف مال باپ یا جابل لوگوں سے سن کر غلط عقائد پر اڑنے ہوتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ زبردستی سب کچھ چھوڑ دے گا۔ زبردستی سے لڑنا تا دانی ہے۔ اگر یہ کاروبار انسان کی طرف سے ہوتا تو کب کا تباہ ہو جاتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ہم پر افترا کرتا تو ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر میں خدا پر افترا کرتا ہوں اور تھوڑی مدت میں بلکہ تین سال کے قریب ہو چلا کہ ہمیشہ اس کی طرف سے وحی لوگوں کو سُنا تا ہوں اور وہ جانتا بھی ہے کہ میں جھوٹا ہوں لیکن میری تائید کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا۔ وہ کیسا خدا ہے کہ ایک جھوٹے سے اتفاق کر بیٹھا ہے اور ہزاروں نشان اس کی تائید میں دکھاتا ہے نئی سواری بھی اس کے لیے نکالی۔ کسوف و خسوف بھی اس کے لیے ماہ رمضان میں کیا۔ طاعون بھی بھیجی۔ گویا خدا نے جان کر دھوکا دیا اور جو کام و تباہی نے کرنا تھا وہ خود آپ کیا تاکہ مخلوق تباہ ہو۔ ذرا سوچو کیا خدا تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایک کذاب مفتری اور و تباہ کی وہ اس قدر مدد کرے۔ اور مولوی لوگ جو خود کو اس کا مقرب جانتے ہیں۔ ان کی دعا ہرگز قبول نہ ہو۔ جو لڑائی یہ لوگ لڑ رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں بلکہ خدا سے ہے۔ میں تو کچھ شے نہیں ہوں۔ خدا تعالیٰ سے لڑائی والا کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا۔ میں تو اس بات کو کہتے ہوئے ڈرتا ہوں اور مجھے لرزہ پڑتا ہے کہ افترا ہو اور خدا تعالیٰ چپ کر کے بیٹھا ہے۔ اگر اُن کے نزدیک یہ افترا ہے تو چاہیے کہ دعا کریں کہ خدا اسے نیست کرے یا دعا کر کے حضرت مسیح کو آسمان سے اتاریں۔ عیسائی محققین نے بھی آخر کار مسیح کے آسمان

کے آسمان سے آنے سے تنگ آکر اور میعاد گزرتی دیکھ کر فیصلہ کر دیا ہے کہ کلیسا کو مسیح مان لو۔ یہی مسیح کا نزول ہے۔ ان کو بھی آخر کار نزول کو استیجارہ کے رنگ میں ہی ماننا پڑا۔ احادیث پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ تمام خلفاء اس امت میں سے ہوں گے۔ قرآن شریف بھی یہی کہہ رہا ہے اور سب جگہ مینکندہ کا لفظ موجود ہے مگر نامعلوم کہ ان لوگوں نے من بنی اسرائیل کلمہ سے بنالیا۔ کیا یہ تھوڑا نشان ہے کہ نہ کوئی واعظ ہے نہ پیکر اور ہماری ترقی برابر ہو رہی ہے۔ جیسا اگر ان کو طاقت ہے تو روک دیں۔ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو اور ضرور جو دلا رہا ہے۔ مصر سے بھی بیعت کی درخواست آتی ہے۔ یورپ میں تحریک ہے۔ امریکہ میں تحریک ہے۔

میں پھر جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ تم لوگ ان کی مخالفتوں سے غرض نہ رکھو۔ تقویٰ طہارت میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گا اور ان لوگوں سے وہ خود سمجھ لے گا۔ وہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰدِقِیْنَ اَلَّذِیْنَ هُمْ فَعْسُوْنَ۔ (نمل: ۱۲۹)۔

اور خوب یاد رکھو کہ اگر تقویٰ اختیار نہ کرو گے اور اس نیکی سے جسے خدا چاہتا ہے کثیر حصہ نہ لو گے تو اللہ تعالیٰ سب سے اول تم ہی کو ہلاک کرے گا۔ کیونکہ تم نے ایک سچائی کو مانا ہے اور پھر عملی طور سے اس کے منکر ہو گئے ہو۔ اس بات پر ہرگز بھروسہ نہ کرو اور مغرور مت ہو کہ بیعت کر لی ہے۔ جب تک پورا تقویٰ اختیار نہ کرو گے ہرگز نہ چکو گے۔ خدا تعالیٰ کا کسی سے رشتہ نہیں نہ اس کو کسی کی رعایت منظور ہے۔ جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی اسی کی پیدائش ہیں اور تم بھی اسی کی مخلوق ہو۔ صرف اعتقاد ہی بات ہرگز کام نہ آدے گی جب تک تمہارا قول اور فعل ایک نہ ہو۔

ان لوگوں کی حالتوں پر غور کرو کہ جب توفی کا لفظ مسیح کے لیے آدے تو اس کے معنی آسمان پر جانے کے کرتے ہیں۔ اور جب وہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی وفات پانے کے کرتے ہیں پس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ عمل راستی دکھاؤ تا وہ تمہارے ساتھ ہو۔ رحم، اخلاق، احسان، اعمال حسنہ، ہمدردی اور فروتنی میں اگر کمی رکھو گے تو مجھے معلوم ہے اور بار بار میں بتلا چکا ہوں کہ سب سے اول ایسی ہی جماعت ہلاک ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب اس کی امت نے خدا تعالیٰ کے حکموں کی قدر نہ کی تو بادیہ دیکھ موسیٰ ان میں موجود تھا مگر پھر بھی بجلی سے ہلاک کئے گئے۔ پس اگر تم بھی ویسے کرو گے تو میری موجودگی کچھ کام نہ آدے گی۔

اب ہم ان لوگوں کو کھانسیک سمجھاتیں۔ بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں اور ان کے لیے کافی اتمام جمت ہو چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر توفی کا استعمال کریں تو اس کے معنی موت کے ہوں۔

ساحرین موسیٰ کے لیے وہی لفظ آدھے تو اس کے معنی موت کے ہوں۔ لیکن جب مسیح پر بولا جاوے تو اس کے معنی آسمان پر جانا کرتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کو کیا جواب دیں گے۔ کیا یہی اُن کی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور یہ کیسی دلیری اور شوخی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جس کی دنیا کو ضرورت تھی وہ تو تیرہ سو برس گزرے کہ خاک میں دفن ہوا اور آپؐ تیرہ سو برس کی عمر میں فوت ہو جاویں اور مسیح اب تک آسمان پر۔ کوئی بتلاوے کہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ اس کا وعدہ تھا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں اور کتنی قومیں بنی اسرائیل کی باقی تھیں کہ آسمان پر جا بیٹھا اور وعدہ بھی پورا نہ کیا اور پھر عقل، نقل اور کتاب اللہ کے برخلاف ہے۔ یہ سب دلائل ہیں جو کہ ایک مومن کے لیے کافی ہیں اور بجز اس کے کہ عیسیٰ کو فوت شدہ مانا جاوے اور کوئی ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو محفوظ رکھنے کا نہیں ہے میں تو اس شخص سے بہت خوش ہوں کہ جس نے کتاب حیاۃ النبیؐ لکھی ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پیغمبر کو زندہ کہے وہ کافر ہے کیونکہ آخر محبت کی کچھ بھی تو علامت چاہیے۔ بعض نئے نئے لوگوں نے جو عیسائیوں میں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمرؓ کو یہ بات کہی ہوگی کہ عیسیٰ اب تک زندہ ہے تب ہی تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہرگز یہ باور نہ کیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں بلکہ ایسا کہنے والے کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ آخر جب حضرت ابو بکرؓ نے اُکرا اس مسئلہ کو حل کیا کہ سب نبی فوت ہو گئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہوئے تب آپؐ کو اعتبار آیا۔

اب عیسائیت کا اثر غالب آگیا ہے اور جو محبت مسلمانوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے تھی وہ نہیں رہی۔ ہزاروں رسالے اور اخبار نکالتے ہیں۔ لیکن کسی نے آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا رسالہ نہ نکالا۔ پس اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپؐ کی عزت کو دنیا میں قائم کرے۔ کئی کروڑ مکتب اسلام کے رقومیں لکھی گئیں کیا اب بھی خدا کو لازم نہ تھا کہ کوئی ذریعہ قائم کرے آپؐ کی عزت کو ظاہر کرے۔ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی مانتے ہیں اور سب اشرف جانتے ہیں اور ہرگز گوارا نہیں کرتے کہ کوئی عمدہ بات کسی اور کی طرف منسوب کی جاوے جب کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی معجزہ طلب کیا کہ آسمان پر چڑھ کر دکھادیں تو آپؐ نے فرمایا سُبْحَانَ رَبِّيْ اَوْرَا نَكَارُ دِيَا۔ دوسری طرف حضرت مسیحؑ کو خدا آسمان پر لے جاوے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم قرآن سے کیا بلکہ کل کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ جس قدر اخلاق اور خوبیاں کل انبیاء میں تھیں وہ سب کی سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھیں۔ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء : ۱۱۴) اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ہیں اگر آسمان پر جانا کوئی فضیلت ہو سکتی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کب باہر رہ سکتے تھے۔ آخر یہ لوگ پچھتا دیں گے کہ ان باتوں کو ہم نے کیوں نہ مانا۔ یہ لوگ ایک وار تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطہ پر کرتے ہیں کہ ایک معجزہ آسمان پر جانے والوں نے مانگا مگر خدا نے آپ کی پروا نہ کی اور عیسیٰ کو یہ عرصہ دی کہ اُسے آسمان پر اٹھایا اور دوسرا حملہ خود خدا پر کرتے ہیں کہ اُس نے اپنی قوتِ خلق سے شیخ کو بھی کچھ دے دی جس سے تشابہ بخلق ہو گیا۔ جواب دیتے ہیں کہ خدا نے خود شیخ کو یہ قدرت دی تھی۔ اے نادانو! اگر خدائی نے تقیم ہونا تھا تو کیا اس کے حصّہ گیر عیسیٰ ہی رہ گئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ حصّہ ملا۔

اس قدر تقریر ہو چکی تھی کہ بعض جان نثاروں نے بہت دقت گذر جانے کی درخواست کی تاکہ آپ کی طبیعت کو زیادہ مند نہ ہو اور سلسلہ تقریر ختم ہو جاوے! چنانچہ حضور نے دُعا پر اُسے ختم کیا۔

۲۸ اگست ۱۹۰۴ء

بمقام لاہور۔ سات بجے صبح

(حضرت اقدس کی تقریر جو ڈیڑھ ہزار سے زیادہ مجمع کے درمیان آپ نے فرمائی)

توبہ کا دن جمعہ اور عیدین سے بھی بہتر اور مبارک ہے

سب صاحب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے دن مقرر کئے ہیں کہ وہ دن بڑی خوشی کے دن سمجھے جاتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب برکات رکھی ہیں۔ مجملہ ان دنوں کے ایک جمعہ کا دن ہے۔ یہ دن بھی بڑا ہی مبارک ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جمعہ ہی کو پیدا کیا اور اسی دن ان کی توبہ منظور ہوئی تھی۔ اور بھی بہت سی برکات اور خوبیاں اس دن کی ماثور ہیں۔ ایسا ہی اسلام میں دو عیدیں ہیں۔ ان دونوں دنوں کو بھی بڑی خوشی کے دن مانا گیا ہے اور ان میں بھی عجیب عجیب برکات

لے البد جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲ تا ۸ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۴ء

نمبر ۳۵ صفحہ ۱ و ۲ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۰۴ء

رکھی ہیں لیکن یاد رکھو کہ یہ دن بیشک اپنی اپنی جگہ مبارک اور خوشی کے دن ہیں۔ لیکن ایک دن ان سب سے بھی بڑھ کر مبارک اور خوشی کا دن ہے، مگر افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نہ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور نہ اس کی تلاش، اور نہ اگر اس کی برکات اور خوبیوں سے لوگوں کو اطلاع ہوئی یا وہ اس کی پروا کرتے تو حقیقت میں وہ دن ان کے لیے بڑا ہی مبارک اور خوش قسمتی کا دن ثابت ہوتا اور لوگ اُسے قیمت سمجھتے۔

وہ دن کونسا دن ہے جو جمعہ اور عیدین سے بھی بہتر اور مبارک دن ہے؟ میں نہیں بتاتا ہوں کہ وہ دن انسان کی توبہ کا دن ہے جو ان سب سے بہتر ہے اور ہر عید سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن وہ بد اعمال نامہ جو انسان کو جہنم کے قریب کرتا جاتا ہے اور اندر ہی اندر غضبِ الہی کے نیچے اُسے لارہا تھا دھو دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ حقیقت میں اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کونسا خوشی اور عید کا دن ہو گا جو اسے ابدی جہنم اور ابدی غضبِ الہی سے نجات دیدے۔ توبہ کرنے والا گنہگار جو پہلے اللہ تعالیٰ سے دُورا اور اس کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا اب اس کے فضل سے اُس کے قریب ہوتا اور جہنم اور عذاب سے دُور کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَّقِينَ**۔ (البقرہ: ۲۲۲) بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے۔ اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنالیتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری شرط ہے، اور نہ فحری توبہ اور لفظ کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے پس جو دن ایسا مبارک دن ہو کہ انسان اپنی بدکردیوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا عہدِ صلح باندھ لے اور اس کے احکام کے لیے اپنا سرِ خم کر دے تو کیا شک ہے کہ وہ اس عذاب سے جو پوشیدہ طور پر اس کے بد عملوں کی پاداش میں تیار ہو رہا تھا بچایا جاوے گا اور اس طرح پرفہرہ چیز پالیتا ہے جس کی گویا اسے توقع اور امید ہی نہ رہی تھی۔

تم خود قیاس کر سکتے ہو کہ ایک شخص جب کسی چیز کے حاصل کرنے سے بالکل مایوس ہو گیا ہے اور اس ناامیدی اور یاس کی حالت میں وہ اپنے مقصود کو پاسے تو اسے کس قدر خوشی حاصل ہوگی۔ اس کا دل ایک تازہ زندگی پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث اور کتبِ سابقہ سے یہی پتہ لگتا ہے کہ جب انسان گناہ کی موت سے نکل کر توبہ کے ذریعہ نئی زندگی پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے خوش ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ خوشی کی بات تو ہے ہی کہ انسان گناہوں کے نیچے دبا

ہوا اور ہلاکت اور موت ہر طرف سے اس کے قریب ہو۔ مذاب الہی اس کے کھا جانے کو تیار ہو کہ وہ بیکارک ان بدیوں اور بدکاریوں سے جو بعد اور ہجر کا موجب تھیں توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی طرف آ جاوے وہ وقت خدا تعالیٰ کی خوشی کا ہوتا ہے اور آسمان پر ملائکہ بھی خوشی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ تباہ اور ہلاک ہو، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اگر اس کے بندہ سے کوئی غلطی اور کمزوری طلب ہر ہوئی ہے پھر بھی وہ توبہ کر کے امن میں داخل ہو۔ پس یاد رکھو کہ وہ دن جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ بہت ہی مبارک دن ہے اور سب ایام سے افضل ہے کیونکہ وہ اس دن نئی زندگی پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے یہ دن (جس میں تم میں سے بہتوں نے اقرار کیا ہے کہ میں آج اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ جہان تک میری طاقت اور سمجھ ہے گناہوں سے بچتا رہوں گا) یٰوہر توبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے موافق میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر ایک شخص کے جس نے پتے دل سے توبہ کی ہے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے اور وہ انشاءً اللہ مِنَ الذَّنْبِ کُنْ لَا ذَنْبَ لَہِ کے نیچے آ گیا ہے۔ گویا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مگر ہاں میں پھر کرتا ہوں کہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ حقیقی پاکیزگی اور سچی طہارت کی طرف قدم بڑھایا جاوے اور یہ توبہ نرمی غلطی توبہ ہی نہ ہو بلکہ عمل کے نیچے آ جاوے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کسی کے گناہ بخش دیئے جاویں، بلکہ ایک عظیم الشان امر ہے۔

دیکھو! انسانوں میں اگر کوئی کسی کا ذرا سا قصور اور خطا کرے تو بعض اوقات اس کا کینہ پشتوں تک چلا جاتا ہے وہ شخص نسل بعد نسل تلاشِ حریف میں رہتا ہے کہ موقع ملے تو بدلہ لیا جاوے لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ انسان کی طرح سخت دل نہیں جو ایک گناہ کے بدلے میں کئی نسلوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا اور تباہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ رحیم و کریم خدا ستر برس کے گناہوں کو ایک کلمہ سے ایک لمحہ میں بخش دیتا ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ وہ بخشنا ایسا ہے کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ نہیں وہ بخشنا حقیقت میں فائدہ رساں اور نفع بخش ہے اور اس کو وہ لوگ خوب محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے پتے دل سے توبہ کی ہو۔

بہت سے لوگ اس امر سے غافل ہیں کہ انسان پر جو بلائیں آتی ہیں
نزولِ بلا کا فلسفہ وہ بلا وجہ یونہی آ جاتی ہیں یا ان کے نزول کو انسان کے اعمال سے

کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا خیال بالکل غلط ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ ہر بلا جو اس زندگی میں آتی ہے یا جو مرنے کے بعد آئے گی جس کا میں یقین ہے۔ اس کی اصل جہ گناہ ہی ہے کیونکہ گناہ کی حالت میں انسان اپنے آپ کو ان اذہار و فیوض سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں پرے ہٹا دیتا ہے اور اس

اصل مرکز سے جو حقیقی راحت کا مرکز ہے۔ ہٹ جاتا ہے، اس لیے تکلیف کا آنا اس حالت میں اس پر ضروری ہے۔

یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء اور مستبازوں پر بھی بعض اوقات بلائیں آ جاتی ہیں اور مصائب اور شدائد میں ڈالے جاتے ہیں لیکن یہ گمان کرنا کہ وہ مصائب اور بلائیں کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں خطرناک فطری بلات گناہ ہے۔ ان بلاؤں میں جو خدا کے راستبازوں اور پیاسے بندوں پر آتی ہیں اور ان بلاؤں میں جو خدا تعالیٰ کے نافرمانوں اور خطاکاروں پر آتی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ ان کے اسباب بھی مختلف ہیں۔ نبیوں اور راستبازوں پر جو بلائیں آتی ہیں ان میں ان کو ایک ممبر جمیل دیا جاتا ہے جس سے وہ بلا اور مصیبت ان کے لیے ٹھیک التلاوت ہو جاتی ہیں۔ وہ اس سے لذت اٹھاتے ہیں اور روحانی ترقیوں کے لیے ایک ذریعہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے درجات کی ترقی کے لیے ایسی بلاؤں کا آنا ضروری ہے جو ترقیات کے لیے زمینہ کا کام دیتی ہیں۔ جو شخص ان بلاؤں میں نہیں پڑتا اور ان مصیبتوں کو نہیں اٹھاتا وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتا۔

دنیا کے عام نظام میں بھی تکالیف اور مشقتوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں سے ہر ایسے شخص کو جو ترقی کا خواہاں ہے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان تکالیف اور شدائد محنتوں میں باوجود تکالیف کے ایک لذت ہوتی ہے جو اسے کشاں کشاں آگے لے جاتی ہے۔ برخلاف اس کے وہ مصیبت اور تکالیف جو انسان کی اپنی بدکرداری کی وجہ سے اس پر آتی ہیں۔ وہ مصیبت ہوتی ہے جس میں ایک درد اور سوزش ہوتی ہے جو اس کی زندگی اس کے لیے وبال جان کر دیتی ہے وہ موت کو ترجیح دیتا ہے مگر نہیں جانتا کہ یہ سلسلہ مرکز بھی ختم نہیں ہوگا۔

غرض ان بلاؤں کے نزول میں ہمیشہ سے قانون قدرت یہی ہے کہ جو بلائیں شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں وہ الگ ہیں اور خدا کے راستبازوں اور پیغمبروں پر جو بلائیں آتی ہیں وہ ان کی ترقی و درجات کے لیے ہوتی ہیں۔ بعض جاہل جو اس راز کو نہیں سمجھتے وہ جب بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں تو بھلے اس کے کہ اس بلا سے فائدہ اٹھادیں اور کم از کم آئندہ کے لیے مفید سبق حاصل کریں اور اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کریں کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم پر مصیبت آئی تو کیا ہوا نبیوں اور پیغمبروں پر بھی تو آ جاتی ہیں، حالانکہ ان بلاؤں کو انبیاء کی مشکلات اور مصائب سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ جہالت بھی کیسی بُری مرض ہے کہ انسان اس میں قیاس مع الفارق کر بیٹھتا ہے۔ یہ بڑا دھوکہ واقع ہوتا ہے جو انسان تمام انبیاء کی مشکلات کو عام لوگوں کی بلاؤں پر حمل کر لیتا ہے۔

پس خوب یاد رکھو کہ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے انبیاء اور دوسرے اختیار و ابرار کی بلائیں محبت کی راہ سے ہیں۔ خدا تعالیٰ اُن کو ترقی دیتا جاتا ہے اور یہ بلائیں وسائل ترقی میں سے ہیں، لیکن جب مفید دل چناتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کو اس میں مداخلت سے متباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ بلائیں ان کے استحصال اور نفع و تلافی کرنے کا ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا فرق ہے کہ دلائل کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ جب اچھے آدمی جو اللہ تعالیٰ کو مقدم کر لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ بہشت اور دوزخ الہی کے دل میں نہیں ہوتا اور نہ بہشت کی خواہش اور دوزخ کا ذکر اُن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا محرک ہوتا ہے بلکہ وہ طبعی جوہش اور طبعی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے اور اس کی اطاعت میں محو ہوتے ہیں۔ ان پر جب کوئی بلا آتی ہے تو وہ غم محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ ازراہ محبت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ انی بلاؤں کے ذریعہ ایک چیز کھو گیا جاتا ہے جس سے وہ سیراب ہوتے ہیں اور ان کا دل لذت سے بھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک فائدہ کی طرح جوہش مارنے لگ جاتی ہے۔ تب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بلا زیادہ ہو تاکہ قرب الہی زیادہ ہو اور رخصت کے مدارج جلد طے ہوں۔ غرض الفاظ و فائز نہیں کر سکتے جو اس لذت کو بیان کر سکیں جو اختیار و ابرار کو ان بلاؤں کے ذریعہ آتی ہے۔ یہ لذت تمام سفلی لذتوں سے بڑھتی ہوئی ہے اور فوقی لذت ہوتی ہے۔ یہ مصیبت کیا ہے۔ ایک عظیم الشان دولت ہے جس میں قسم قسم کے انعام و اکرام اور پھل اور میوے پیش کیے جاتے ہیں۔ خدا اس وقت قریب ہوتا ہے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مکالمہ کا شرف عطا کیا جاتا ہے اور دینی اور الہام سے اس کو تسلی اور سکینت دی جاتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں یہ بلاؤں اور مصیبتوں کا وقت ہے مگر دراصل اس وقت اللہ تعالیٰ کے فیضان اور فیوض کی بارش کا وقت ہوتا ہے۔ غفل اور سلی خیال کے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں پہنچ چکا ہوں کہ یہ بلاؤں اور غموں ہی کا وقت ہے جس میں مزا آتا ہے اور راحت ملتی ہے کیونکہ خدا جو اتمال کا اصل مقصود ہے۔ اس وقت اپنے بندے کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن جو دیا گیا ہے غم کی حالت میں دیا گیا ہے۔ پس تم میں اس کو غم کی حالت میں پڑھو۔

غرض میں کہنا شک بیان کر رہا ہوں کہ ان بلاؤں میں کیا لذت اور مزا ہوتا ہے اور عاشق صادق کما شک ان سے محفوظ ہوتا ہے۔ مختصر طور پر یاد رکھو کہ ان بلاؤں کا پھل اور نتیجہ جو ابرار اور اختیار پر آتی ہیں بہشت اور ترقی و درجات ہے اور وہ بلائیں اور غم جو مفید دل اور شہیدوں پر آتے ہیں، ان کی وجہ شامت اعمال اور تاریک زندگی ہے اور اس کا نتیجہ جہنم اور عذاب الہی ہے پس جو شخص آگ کے پاس جاتا ہے ضرور

ہے کہ وہ اس کی سوزش سے جھٹلے اور اسے محسوس کرے اور اُسے دُکھ پہنچے لیکن جو ایک باغ میں جاتا ہے یقینی امر ہے کہ اس کے پھلوں اور پھولوں کی خوشبو سے اور اس خوبصورت نظارہ کے مشاہدہ سے لذت پاوے۔

شامت اعمال کی وجہ سے آنیوالی بلاؤں کا علاج اب واضح ہے کہ میں حال میں وہ بلائیں جو شامت اعمال کی وجہ

سے آتی ہیں۔ اور جن کا نتیجہ جہنمی زندگی اور مذاہب الہی ہے ان بلاؤں سے جو ترقی و درجات کے طور پر اختیار و اہرام کو آتی ہیں الگ ہیں۔ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جو انسان اس مذاہب کے نجات پائے۔ ہاں اس مذاہب اور مذکورہ سے رہائی کی بجز اس کے کوئی تجربہ اور علاج نہیں ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ جیٹک سچی توبہ نہیں کرتا، یہ بلائیں جو مذاہب الہی کے رنگ میں آتی ہیں اس کا پچھا نہیں چھوڑ سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو نہیں بدلتا جو اس بارے میں اس نے مقرر فرما دیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِهٖمْ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (الرمہ: ۱۲) یعنی جیٹک کوئی قوم اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔

اللہ تعالیٰ ایک تبدیلی چاہتا ہے اور وہ پاکیزہ تبدیلی ہے۔ جیٹک وہ تبدیلی نہ ہو مذاہب الہی سے دستگیری اور غلطی نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور سنت ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ وَلَنْ يَّجْعَلَ لِّلشَّيْطَانِ اللّٰهَ تَبَدُّلًا (الاعزاب: ۶۳) سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی پس جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان میں اس کیلئے تبدیلی ہو یعنی وہ ان مذاہب اور دُکھوں سے رہائی پائے جو شامت اعمال نے اس کے لیے تیار کئے ہیں۔ اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کرے۔ جب وہ خود تبدیلی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِهٖمْ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ میں کیا ہے۔ اس کے مذاہب اور دُکھ کو ہلاتا ہے اور دُکھ کو شک سے تبدیل کر دیتا ہے جب انسان کے اندر تبدیلی کرتا ہے تو اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بھی دکھاتا پھرے۔ وہ حکیم کریم خدا جو دلوں کا مالک ہے۔ اس کی تبدیلی کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ پہلا انسان نہیں ہے اسلئے وہ اس پر فضل کرتا ہے مذکورہ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص نماز روزہ اور دوسرے اشغال اذکار سے ریا کرتا تھا تاکہ لوگ اسے دلی سمجھیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگ اُسے ریا کار سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بچے بھی جس راستہ سے وہ گذرتا تھا اس کو ریا کار اور فریبی کہا کرتے تھے۔ ایک وقت تک اس کی حالت ایسی ہی رہی۔ آخر اُس نے سوچا کہ اس طریق سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، بلکہ حالت بدتر ہی ہوتی ہے اس لیے اس کو

پھوٹ دینا چاہیے۔ پس اس نے چھوڑ دیا اور ملامتی فرقہ کا سا طریق اختیار کر لیا۔ مسلمانوں میں ملامتی ایک فرقہ ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور بدیوں کو ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ انہیں بُرا کہیں۔ اسی طرح پر وہ اپنی نیکیوں کو چھپانے لگا اور اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے لگا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لکھا ہے کہ جس کو چہرے سے گندنا عام لوگ اور پتے بھی اُسے کہتے کہ بڑا نیک ہے۔ دلی ہے۔ بزرگ ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا مشک اور عطر کی طرح ہے جو کسی طرح سے چھپ نہیں سکتا یہی تاثیر میں ہیں سچی توبہ میں۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اُسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خدا اس کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے اور وہ تقدیر جو شامت اعمال سے اس کے لیے مقرر ہوتی ہے، ڈور کی جاتی ہے۔ اس امر کے دلائل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنی اس مختصر زندگی میں بلاؤں سے محفوظ رہنے کا کس قدر محتاج ہے اور چاہتا ہے کہ ان بلاؤں اور دباؤں سے محفوظ رہے جو شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں اور یہ ساری باتیں سچی توبہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ پس توبہ کے فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ نگران ہو جاتا ہے۔ اور ساری بلاؤں کو خدا ڈور کر دیتا ہے اور اُن منصوبوں سے جو دشمن اس کے لیے تیار کرتے ہیں اُن سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کا یہ فضل اور برکت کسی سے خاص نہیں بلکہ جس قدر بندے ہیں خدا تعالیٰ کے ہی ہیں۔ اس لیے ہر ایک شخص جو اُس کی طرف آتا ہے اور اس کے احکام اور ادا امر کی پیروی کرتا ہے وہ بھی دلیا ہی ہو گا جیسے پہلا شخص توبہ کر چکا ہے۔ وہ ہر ایک سچی توبہ کرنے والے کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ پس یہ توبہ جو آج اس وقت کی گئی ہے یہ مبارک اور عید کا دن ہے۔ اور یہ عید ایسی عید ہے جو کبھی میسر نہیں آتی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے خیال سے ماتم کا دن بنا دو۔ عید کے دن اگر ماتم ہو تو کیسا غم ہوتا ہے کہ دوسرے خوش ہوں اور اس کے گھر ماتم ہو۔ موت تو سب کو ناگوار معلوم ہوتی ہے لیکن جس کے گھر عید کے دن موت ہو وہ کس قدر ناخوش گوار ہوگی۔

قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان ایک نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ دیکھو جن چیزوں کی تم قدر کرتے ہو اُن کو صندوقوں میں بڑی حفاظت سے رکھتے ہو۔ اگر ایسا نہ کرو تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس مال کا جو ایمان کا مال ہے جو شیطان ہے۔ اگر اس کو بچا کر دل کے صندوقوں میں احتیاط سے نہ رکھو گے تو چور آئے گا اور لے جائے گا۔ یہ چور بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسرے چور اندھیری راتوں میں آکر نقب لگاتے ہیں وہ اکثر پکڑے جاتے ہیں اور سزا پاتے ہیں لیکن یہ چور

ایسا ہے کہ اس کی خبر نہیں ہوتی اور نہ کبھی پکڑا جائے گا۔ یہ اس وقت آتا ہے جب گناہ کی تار کی پھیل جاتی ہے۔
کیونکہ چور اور روشنی میں دشمنی ہے۔ جب انسان اپنا منہ خدا کی طرف رکھتا ہے اور اسی کی طرف رجوع اور
توجہ کرتا ہے تو وہ روشنی میں ہوتا ہے۔ اور شیطان کو کوئی موقعہ اپنی دستبرد کا نہیں ملتا۔

پس کوشش کرو کہ تمہارے ہاتھوں میں ہمیشہ روشنی رہے۔ اگر غفلت بڑھ گئی تو یہ چور آئے گا اور سارا
اند وخت لے جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس اند وخت کو احتیاط اور اپنی دستبازی اور تقویٰ کے
ہتھیاروں سے محفوظ رکھو۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے ضائع ہونے سے کچھ عرج نہ ہو بلکہ اگر یہ اند وخت
جائزہ ہا تو ہلاکت ہے اور ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔

تنبیہ و انداز یاد رکھو۔ یہ طاعون کے دن ہیں۔ معلوم نہیں۔ ستمبر کے آخر اور اکتوبر کے شروع
میں کیا ہو جہاں تک غضب خدا لے مجھ پر ظاہر کیا ہے میں دیکھتا ہوں کہ

بہت خطرناک دن آئے ہیں۔ اس لیے ہر ایک شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے وہ
اسی وقت سے تیاری کرے۔ جب تک غضب الہی نازل نہیں ہوتا اور اس کے آثار نمودار نہیں ہوتے۔ تو ہر
شخص واجب الرحم ہوتا ہے لیکن جب آثار نمودار ہو جائیں پھر عذاب نہیں ملتا۔ بہت لوگ میاں اور حرات
کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ شوخی سے کہہ دیتے ہیں کہ مدد و باریں بلائیں اور بیٹھنے وغیرہ آتے ہیں۔
ایسا ہی طاعون بھی ہے لیکن یہ ان کی بد بختی اور شقاوت ہے جو ایسی جرات پیدا ہوتی ہے وہ نہیں جانتے
کہ یہ بڑے دنوں کی نشانی ہے۔ جب بلائیں دنیا میں آتی ہیں اور دنیا کو تباہ کرتی ہیں تو شامت اعمال سے
ہی آتی ہیں۔ ہمیشہ سے گناہ ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ان صورتوں میں ہی عذاب اور بلا آتی ہے اور ان گناہوں
کے بدلے میں سزا دی گئی ہے۔ پھر یہ شوخی اچھی نہیں۔ اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہے یہ وقت تو ایسا ہے کہ
خدا سے صلح کرو اور پاک تبدیلی کرو۔ یہ کہ شوخی و شرارت سے پیش آؤ۔

یاد رکھو یہ طاعون ایک خطرناک عذاب الہی ہے جو اس وقت نازل ہوا ہے اس کو حقیر مت سمجھو اس
کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں یہ ایک نشان مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نشانوں کو جو
شخص حقارت سے دیکھتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ میں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں کہ اس عذاب
سے غلطی کے لیے سچی توبہ اور پاک تبدیلی کی ضرورت ہے اور مجھ اس کے چارہ نہیں پس اسی وقت
سے اس کے لیے تیاری کرو۔ شوخیوں اور شرارتوں سے باز آ جاؤ۔

میں یہ بات بھی بیان کرنی چاہتا ہوں کہ مسیح
مسیح موعود کے زمانہ کے دو بڑے نشان

مسیح موعود کے زمانہ کے بہتے نشانوں میں دو بڑے نشان

ہیں جن میں سے ایک آسمان پر ظاہر ہوگا اور دوسرا زمین پر۔

آسمان کا نشان تو یہ تھا کہ اس کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں مقررہ تاریخوں پر سورج اور چاند گرہن ہوگا؛ چنانچہ کئی سال گزبے یہ نشان پورا ہو گیا اور نہ صرف اس ملک میں بلکہ دوسری مرتبہ امریکہ میں بھی پورا ہو۔

دوسرا نشان یہی طاعون کا نشان تھا جو زمین پر ہے۔ یہ نشان بدن پر لرزہ ڈال دینے والا نشان ہے۔ کئی سال سے یہ ہلاک ملک میں نازل ہو رہی ہے مگر میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ ابھی تک قحطیت اور بدبستی اسی طرح ترقی پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر اس طاعون کی اس قدر شدت ہو جائے گی کہ دس میں سے سات مر جائیں گے اور بعض بستیاں بالکل تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بہت خطرناک دن آنے والے ہیں۔ اس لیے میں ہر ایک کو جو سنتا ہے کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت ہر ایک نفس کو چاہیے کہ اپنے نفس و اپنے بوی پتھوں اور دوستوں پر رحم کرے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر اپنا فضل کرتا ہے اور یہ عذاب ٹل سکتا ہے۔ پس چاہیے کہ ہر شخص کوشش کرے اور سچی توبہ اور پاک تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ میں بھی بعض آدمی

ایک اعتراض کا جواب

طاعون سے مرگتے ہیں۔ ایسے معترضین کو یاد رکھنا چاہیے کہ

موت تو ہر نفس کے لیے مقرر ہے اور ایک نہ ایک دن سب کو مر جانا ہے اور طاعون سے صحابہؓ میں سے بھی بعض شہید ہو گئے تھے۔ غرض موت تو چارہ نہیں۔ امیر۔ غریب۔ ہندو۔ مسلمان، زن و مرد سب مرتے ہیں لیکن کسی موت پر اتنا رحم نہیں آتا جیسا اس موت پر کہ گھر کا گھر تباہ ہو جائے اور قفل لگ جاوے۔ اس لیے اول نسبت قائم کر دو کہ ایسی موتیں کن لوگوں میں ہوتی ہیں۔

اس کے سوا یہ بھی یاد رکھو کہ ہماری جماعت میں داخل ہونے والوں کا یہ علم کہ ان کے ایمان کس درجہ تک ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب دو لاکھ سے بھی زیادہ جماعت ہے ہیں علم نہیں کہ کس حد تک کس کا ایمان ہے، البتہ قیاسی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض کامل الایمان ہیں اور بعض اوسط درجہ کا ایمان رکھتے ہیں اور بعض ابھی ناقص درجہ پر ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مِّنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ (فاطر ۳۳) یعنی تین قسم کے

مومنوں کے تین درجے

مومن ہوتے ہیں۔ ایک تو ظاہر لہٰذا تَنْفِیْہ ہوتے ہیں۔ ان میں گناہ کی آلاش موجود ہوتی ہے۔ بعض میانہ رو اور بعض سراسر نیک ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم ہے کہ کون کس درجہ اور مقام پر ہے۔ ہر ایک شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ جیسا کوئی اس سے تعلق رکھتا ہے ویسا ہی وہ اس سے معاملہ کرتا ہے۔ جو لوگ کامل الایمان ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اُسے امتیاز دے گا، کیونکہ مومن اور کافر کے درمیان ایک فرقان رکھا جاتا ہے۔ فترتِ آنِ شریعت میں مومن سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف زبان تک ہی اس کی قیل و قال محدود ہو اور مُسَبَّح وہ ایمان کا کام کرے، تو شام کو گھر کا کھمے۔ ایک لقمہ وہ تریاق کا کھالیتا ہے تو دوسرا دہر کا بھی کھالیتا ہے۔ ایسے شخص کو وہ فرقان اور امتیاز جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے نہیں دیا جاتا۔ تم خود ہی سوچ لو کہ وہ مریض جو پرہیز نہیں کرتا ہے خواہ اسکو کیسے ہی شفا بخش نسخے دینے جاویں اور کتنے ہی مجرب کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ پرہیز نہیں کرتا تو وہ نسخے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

پس یہی حال بیعت کا ہے۔ اگر کوئی شخص بیعت تو کرتا ہے، لیکن شرائطِ بیعت کو پورا نہیں کرتا اور اپنے اندر پاک تبدیلی جو بیعت کا اصل مقصد ہے نہیں کرتا وہ اپنے لیے وبالِ جان ہو جاتا ہے۔ ہاں کامل الایمان اکیس ہے۔ اس کے ساتھ فرقان رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ امتیاز نہ ہوتا تو دنیا تباہ ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان مشکل ہو جاتا۔ اس قسم کے نشانوں سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان پیدا ہوتا ہے۔

اب میں پھر اس اعتراض کی طرف توجہ کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہماری احمدی جماعت اور طاغون

جماعت میں سے بعض آدمی طاغون سے مرے ہیں۔ اس بات کو خوب غور سے یاد رکھو کہ صحابہ میں سچے بعض طاغون سے شہید ہوئے وہ اُن کے لیے عذاب نہ تھی بلکہ صحابہ کا گروہ بڑھا اور ان کے لیے موجبِ شہادت ہوئی۔ دوسروں کے لیے وہی طاغون تباہی اور بربادی کا باعث ہوتی۔ یہی فرق ہے۔ اگر کسی مومن کو طاغون ہو جاوے وہ اس کے لیے شہادت ہے اور دوسروں کے لیے تباہی کا موجب۔ بایں ہمہ جیسا میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ مومن اور غیر مومن میں ایک امرِ فارق ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مومن کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑے امتیاز عطا کرتا ہے اور اس کو تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ اسکی وہی مثال ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی مصیبت آتی ہے اور دوسروں پر بھی جو انکے مخالف ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام بڑھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرے تباہ اور ذلیل ہوتے ہیں۔ پس دہریوں کی طرح دھوکا مت کھاؤ۔ وہاں اور رنگ ہے، اور یہاں اور رنگ ہے۔ اسکے علاوہ یہ بھی غور سے سنو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لڑائیاں ہوتی تھیں اور وہ لڑائیاں عذابِ گہرنگ میں تھیں، کیونکہ کافر بار بار سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں قہری نشان اور معجزہ دکھاؤ کہ ہم پر پتھر برسے انکے بار بار کے سوالات پر ان کو وعدہ دیا گیا

کہ میں قہری نشان دکھاؤں گا اور وعدہ دیا گیا کہ وہ نشان تلوار کے ذریعہ ظاہر ہوگا۔ اب صاف ثابت ہے کہ وہ مذاب کافروں کے واسطے تھا، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ان جنگوں میں (جو قہری نشان کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے) صحابہؓ بھی شہید ہوئے۔ اب کیا کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ صحابہؓ جو شہید ہوئے تھے معاذ اللہ تلوار اُن کے لیے بھی مذاب تھی؟ ہرگز نہیں بلکہ صحابہؓ کی شہادت تو قوم کی ترقی اور فتوحات کا باعث ہوئی۔ صحابہؓ کی قوم بڑھی اور بالمقابل مخالفوں کا نام و نشان مٹ گیا اور ستیاناس ہو گیا۔ اب کوئی پتہ دے سکتا ہے کہ ابوہل کی اولاد کہاں ہے؟ اس کی بیخ کنی ہو گئی۔ یہی مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے۔

اسی طرح پر اس میں شک نہیں کہ طاعون مذاب کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اور اگر ہماری جماعت میں سے بعض آدمی طاعون سے فوت ہوئے ہیں تو اس پر شور مچانا یا اعتراض کرنا دانشمندی نہیں ہے بلکہ خود طلب و امر قرار دینا چاہیے کہ طاعون سے نقصان کس کا ہوا۔ اور فائدہ کس کو پہنچا؟ میں یقیناً کہتا ہوں کہ جب طاعون شہر روم ہوئی ہے اس وقت میری جماعت کی تعداد بہت کم ہوئی تھی، مگر اس وقت دو لاکھ سے بھی زیادہ جماعت بڑھی ہوئی ہے اور یہ ترقی طاعون کے سبب سے بھی ہوئی ہے۔ طاعون نے میری جماعت کو بڑھایا ہے اور مخالفوں کو گھٹایا ہے۔ مجھے وعدہ دیا گیا تھا کہ طاعون تیری ترقی کا موجب ہوگی۔ سو اس وعدہ کے موافق یہ جماعت بڑھ رہی ہے اور دو لاکھ تک بڑھی ہے، مگر مخالفوں کا تو دودھرا نقصان ہوا ہے کچھ اُن میں سے قبروں میں گئے اور کچھ ہمارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہمارا نقصان اس سے ہوتا تو یہ جماعت جو بہت ہی مختصر اور قلیل تھی بالکل تباہ ہو جاتی اور آج کوئی اس کو جاننے والا بھی نہ ہوتا۔ ان واقعات کو بے نظر رکھ کر معترض کہ چاہیے کہ دیکھ کر کیا یہ اعتراض کوئی شے ہے؟

طاعون کی خبر آج سے نہیں ۲۳ برس سے برائین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہوئی ہے اور اس لیے یہ معمولی نظر سے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم الشان قہری نشان ہے۔

غرض طاعون نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا بلکہ فائدہ ہی دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی مزور کہتا ہوں کہ ایمان کے طبقات ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اس لیے ان طبقات کے لحاظ سے جو شخص کامل الایمان ہے وہ نافع الناس وجود ہے تبلیغ دین کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہے وہ طاعون سے مزور مچایا جاوے گا۔ بعض آدمی جن کی ایمانی حالت کمزور ہوتی ہے اور وہ اس درجہ پر نہ پہنچے ہوتے ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو مومن کہتا ہے اور ان کی مزورت بھی کم ہو پھر ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جاوے تو اس میں کیا حرج ہے۔ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ ایمان کے

درجات ہیں اور ہر درجہ پر برکت ملتی ہے لیکن ان میں باہم فرق ضرور ہوتا ہے۔ دیکھو اس وقت آفتاب کی روشنی ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں ہر ایک چیز دور و نزدیک کی صاف اور واضح نظر آتی ہے جب آفتاب کی سلطنت ختم ہو جائے گی تو رات آئے گی۔ اس وقت عالم ہی اور ہوگا، اگرچہ اس وقت چاندی ستاروں کی روشنی ہوگی مگر ان روشنیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایسا ہی ایمان کے مراتب میں فرق مرتب ہے۔ ایمان بھی ایک روشنی ہے جس میں درجہ پر ایمان پہنچتا ہے اسی مرتبہ کے موافق روشنی اور پھل پاتا ہے جو چاہتا ہے کہ عمر زیادہ ہو اور اس قمری نشان میں ایک امتیاز پیدا کرے اس کو لازم ہے کہ وہ کامل الایمان ہو اور اپنے وجود کو قابلِ قدر بنا دے اور اس کی یہی صورت ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچا دے اور دین کی خدمت کرے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ**۔ (الرعد ۱۸) یہ خوب یاد رکھو کہ عمر کھانے پینے سے لمبی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی اصل راہ وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف کھانے پینے کو ہی زندگی کی غرض و فائست سمجھتے ہیں؛ حالانکہ زندگی کی یہ غرض نہیں۔

سعدی کہتا ہے :

خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است

تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردن است

جب انسان کا ایک اصول ہو جاوے کہ زیستن از بہر خوردن است۔ اس وقت اس کی نظر خدا پر نہیں رہتی بلکہ وہ دنیا کے کاروبار اور تجارت ہی میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور رجوع کا خیال بھی نہیں رہتا۔ اس وقت اس کی زندگی قابلِ قدر وجود نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ مَا يَعْبُودُ آبَاكُمْ دَبَّحٌ مُّذِيقٌ لِّوَلَدِهِمْ (الفرقان: ۷۸)

یعنی میرا بت تمہاری پروا کیا رکھتا ہے۔ اگر تم اس کی بندگی نہ کرو۔

مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اس نمک میں ہیفنہ کی خطرناک وبا پڑی تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کشف کے ذریعہ یہ نظارہ دکھایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک بہت بڑی لمبی نالی ہے جس پر قصابوں نے بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور چھریاں اُن کی گردنوں پر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھ رہے ہیں گویا آسمانی حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ میں پاس ہی ٹھل رہا ہوں اتنے میں میں نے یہ آیت پڑھی **قُلْ مَا يَعْبُودُ آبَاكُمْ دَبَّحٌ مُّذِيقٌ لِّوَلَدِهِمْ** (الفرقان: ۷۸) یہ آیت سنتے ہی انھوں نے چھریاں پھیر دیں اور وہ بھیڑیں تڑپنے لگیں۔ اُن کو تڑپتے دیکھ کر وہ قصاب بولے

کہ تم کیا ہو، مگر وہ کھانے والی بھیڑیں ہی ہو۔ غرض اس کے بعد ہیضہ کی وہ خطرناک وبا پڑی پس جو انسان خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا اس کا تجربہ اور قدر بخاست خود بھیڑ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ (بددرا، ترجمہ ۱۹۱۲ء، المکملہ، ترجمہ ۱۹۱۲ء)

دلائل صداقت

بالآخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میری نسبت جو مخالف لوگ مخالفت کرتے ہیں اور میرا انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ دُعا میں کرتے اور خدا تعالیٰ سے میری نسبت کشفِ حقانی چاہتے تو ان کی آنکھیں کھل جاتیں، مگر افسوس ہے کہ انھوں نے مخالفت میں مدد سے زیادہ حصہ لیا اور میرے دعاوی پر غور کی اور نہ میری کتابوں کو پڑھا اور نہ میری باتوں کو تصنیف سے خالی ہو کر سنا۔ وہ مجھے دُجال اور مفری تو کہتے ہیں، مگر وہ اس امر پر غور نہیں کرتے کہ کیا دُجال اور مفری بھی اس قسم کی کامیابی حاصل کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھو کہ اگر یہ انسان کا اپنا سلسلہ ہوتا تو کبھی کامیاب ہو جاتا، کیونکہ اس کے تباہ کرنے میں ہر طرف سے مخالفانہ کوشش ہو رہی ہے اور جب خدا تعالیٰ کے بھی خلاف ہوتا تو وہ بھی اس کا دشمن تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ بجائے تباہ ہونے کے ترقی کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے انسانی کاروبار نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا یہ دعویٰ آج نہیں ہوا ہے بلکہ چوبیس سال سے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہمکلام ہوتا ہے اور اس نے مجھے مامور کیا ہے۔

انسانی گورنمنٹ میں اگر کوئی شخص مجھ کو ملازم سرکار بنے تو وہ فوراً پکڑا جاتا ہے۔ اور سزا پاتا ہے۔ تو یہ کیا انداز ہے کہ خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ میں ایک شخص مامور ہونے کا مدعی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ پکڑا جاتا اور تباہ کیا جاتا، اُسے ترقی مل رہی ہے کوئی تباہ دے کیا مجھوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ براہین احمدیہ چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس شہر میں اس کے بہت کئے ہوئے گے۔ اس کو پڑھا اور دیکھو کہ جو کچھ اس میں درج ہے کیا آج بہت سی باتیں ان میں پوری نہیں ہو چکیں؟ اور کیا کوئی منصوبہ باز کر سکتا ہے کہ اس قدر عرصہ دراز پہلے جبکہ اپنی زندگی کا بھی اعتبار نہیں ہوتا ایک بات کہے اور پھر اتنے عرصہ کے بعد جس میں ایک بچہ پیدا ہو کر بھی صاحبِ اولاد ہو سکتا ہے وہ پوری ہو جاوے۔ میں جانتا ہوں کہ اسی شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں مجھے جاننے والے کتنے تھے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں ایک گناہی کی حالت میں تھا۔ سال بھر میں بھی کسی ایک خط نہ آتا تھا، لیکن اس گناہی کے زمانہ میں علیم و خیر خدا نے مجھے خبر دی جو براہِ من احمدیہ میں موجود ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جبکہ فوج در فوج لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ میں لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لاؤں گا اور مالی نصرتیں بھی آئیں گی اور دُنیا میں تیری شہرت ہو جائے گی جیسے لکھا ہے: **فَإِنْ تَعَانِ أَنْ تَعْرِفَ بَيْنَ النَّاسِ** اور پھر فرمایا: **يَا تَوَّانَ مَنْ بَلَ**

کہ یا جئسی اِنِّیْ اَفْعَلْتُ اِلَی السَّمَآءِ الثَّآئِنَةِ دُمُوتِیْکَ اور کہہ دیا یہ جو آیت میں درج ہے۔
اب میں قسآن کو چھوڑتا ہوں اور اس کے خلاف کتا ہوں یا یہ خود کرتے اور کہتے ہیں انصاف سے بولو اگر یہ تحریف نہیں تو کیا ہے۔ اسی پر مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قرآن کی تحریف ہے جس سے یہودیوں پر لعنت پڑی اور وہ سورا اور بندر بنے۔ یہودی جو تحریف کرتے تھے ان کے متعلق بھی یہی فرمایا ہے یُخْرِضُونَ الْکَلْبَ عَنْ مَوَاصِنِهِ (النساء: ۴۷) اور جب تم بھی اسی قسم کی تحریف کرتے ہو تو قرآن شریف پر تمہارا اچھا ایمان ہے۔ میں زور سے کہتا ہوں کہ کیا وہ دل خدا ترس ہے اور اس میں تقویٰ کا جھگڑا ہے جو خدا تعالیٰ کے کلام میں تعریف کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم سچے ہو اور تحریف نہیں کرتے تو پھر وہ حدیث صحیح پیش کر جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اَفْعَلْتُ اِنِّیْ کِیْ بَآئِی اَفْعَلْتُ اِنِّی السَّمَآءِ الثَّآئِنَةِ چاہیے اور یہ متوفی سے پہلے ہے۔ قرآن شریف میں جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے۔ تم سن رکھو کہ ہرگز ہرگز کوئی شخص ایسی حدیث صحیح پیش کرنے پر قادر نہ ہوگا۔

جس قدر صاحب یہاں موجود ہیں آخر ہوش و حواس رکھتے ہیں وہ انصاف سے کہیں کہ اگر کوئی شخص متک کو الٹ پلٹ کرتا ہے تو وہ جلسا زنی کا مرتکب ہوتا ہے یا نہیں اور وہ اس جلسا زنی کی سزا میں جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ پھر یہ اندھیر کیوں روا رکھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو الٹ پلٹ کیا جائے۔ خدا سے ڈرو یہ بہت خطرناک دلیری ہے۔ ہاں اگر صحیحین میں کوئی حدیث درج ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر فرمایا ہے تو پیش کر دو ہم مان لیں گے۔ لیکن اگر تم پیش نہ کرو اور نہیں کر سکو گے تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے کہ خود کہہ دو اور دوسری فلیطوں کو قرآن شریف کی شرح بنا لو۔ ہم بار بار تم سے پوچھیں گے کہ بخاری یا مسلم میں دکھاؤ کہ اس میں لکھا ہے کہ اَفْعَلْتُ اِنِّی السَّمَآءِ الثَّآئِنَةِ پڑھا کرو۔

دیکھو۔ ان باتوں پر غور کرو۔ میرا یہ مدعا نہیں کہ ہر ایک شخص محض اس وجہ سے کہ وہ میرے ساتھ عداوت رکھتا ہے اور تعصب نے اس کے جوش کو بڑھا دیا ہے بے اختیار بول اُٹھے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں صرف خدا تعالیٰ کے لیے کتا ہوں۔ انسان کی جھوٹی منطق کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن میں اپنے دل میں مخلوق کی ہمدردی اور بھلائی کے لیے ایک جوش رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے اس لیے سچے دل سے کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلمات مجھے خبر دی ہے مت سمجھو کہ میں یہودہ طور پر کرتا ہوں بلکہ سچ سچ یہی بات ہے پس جلد بازی نہ کرو کہ جلدی صحیح نتیجہ پر پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے سینے اور دل کو تمام نہیں سکتے اور یہ مرض کثرت پھیل گیا

ہے کہ مخالفت کی وجہ سے حق بات پر بھی غور نہیں کرتے اور یونہی کوئی بات سنی منہ پر جھاگ آجاتی ہے اور پھر جو زبان پر آجاتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھو یہ امر تقویٰ کے خلاف ہے متقی کی زبان ڈرتی ہے کہ بغیر سوچے بکھے کوئی بات منہ سے نکالے۔

میرا معاملہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو طریق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تاکہ وہ خود تم پر اس حقیقت کھول دے۔ خدا تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی نہ کرو؛ ورنہ طریق نجات مبہول جانے کا اندیشہ ہے۔ آج وقت ہے بصیرت کا۔

قرآن شریف قانونِ آسمانی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس میں تبدیلی کریں تو یہ بہت ہی سخت گناہ ہے۔ تعجب ہو گا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور پھر قرآن شریف کے یہی وہی روارہ کھتے ہیں۔ مجھے اور بھی افسوس اور تعجب آتا ہے کہ وہ عیسائی جن کی کتابیں فی الواقعہ تحریفِ مبدل ہیں وہ تو کوشش کریں کہ تحریف ثابت نہ ہو ورنہ خود تحریف کرنے کی فکر میں !!!
دیکھو افتراء کرنے والا غیث اور مودی ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنا۔ یہ بھی افتراء ہے اس سے بچو۔

عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ
غرض قرآن شریف کی یہ آیت صاف طور پر مسیح کی وفات کا وعدہ دیتی ہے اور جس قدر وعدے اس آیت میں نہ اِصْلَاحِ اِثْنِیْ سے شروع ہو کر آخر تک ہیں۔ وہ ہمارے مخالف بھی مانتے ہیں کہ پورے ہو گئے حالانکہ وہ سب بعد وفات ہیں۔ پھر وفات کا انکار کیوں کیا جاتا ہے۔

ملاوہ بریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجرب صادق ہیں جو مسلمان کہلا کر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتا اور آپ کو مجرب صادق تسلیم نہیں کرتا وہ بڑی بد ذاتی کرتا ہے۔ آپ نے تو فرمایا ہے کہ میں نے مسیح کو دوسرے آسمان پر پہنچائی کے پاس دیکھا ہے۔ اب کیا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے یا نہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام درحقیقت وفات یافتہ نہ تھے بلکہ زندہ تھے تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہے کہ ایک وفات یافتہ سے کیا تعلق ہے؟ ان کی تو روح بھی ابھی قبض نہیں ہوئی تھی۔ ادنیٰ فہم کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ مڑے کے پاس تو مڑہ ہی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ مڑہ کے پاس زندہ جا بیٹھا۔ یہ صرف اپنی ہی غلطی ہے۔ ورنہ سچ یہی ہے کہ حضرت مسیح بھی مڑے ہی کی بجائی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے یعنی قرآن شریف سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل یعنی روایت سے ثابت کر دیا۔ جو اس قول اور فعل کو نہیں مانتا اسے پھر میں کیا کہوں۔ ان دو گواہوں کے بعد اور کس گواہ کی حاجت

ہے۔ پھر یہاں تک ہی بات نہیں۔ خود حضرت مسیح کا تو صاف اقرار بھی موجود ہے اور اس آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ مِنَ الْمُنْتَفِثِينَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (المائدہ: ۱۱۸) سے تو اس سارے قضیہ کا فیصلہ ہی ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے پہلی آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اھل اللہ تعالیٰ حضرت مسیح سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھ کو خدا بنا لو۔ حضرت عیسیٰ اپنی بریت میں عرض کریں گے کہ میری کیا مجال تھی جو میں ایسی تعلیم دیتا۔ میں تو جب تک اُن میں رہا اُن کو تیری توحید ہی کی تعلیم دیتا رہا جو تو نے مجھے دی تھی لیکن جب تُو نے مجھ کو وفات دیدی پھر تو ان پر نگران تھا۔

اب خود کا مقام ہے کہ اِنِّیْ مُتَوَقِّئُکَ میں جو وعدہ تھا وہ اس آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي سے پورا ہوتا ہے۔

اسو اس کے یہ آیت حضرت مسیح کی موت اور ان کی دوبارہ آمد کے متعلق ایک فیصلہ کن آیت ہے اور یہ اس قرآن کی آیت ہے جس کا حرف محفوظ ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ۔ (الحجر: ۱۰) افسوس مسلمانوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ اس آیت میں حضرت مسیح نے اپنی بریت دو صورتوں سے کی ہے۔ اول تو یہ کہ میری زندگی میں عیسائی نہیں بگڑے کیونکہ میں ان کو توحید کی تعلیم دیتا رہا۔ دوم جب مجھے وفات دیدی مجھے کچھ خبر نہیں۔

اب خود طلب امر یہ ہے کہ حضرت مسیح ابھی تک زندہ ہی ہیں۔ تو صاحبو! پھر اُن کے اس اقرار کے موافق یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابھی تک عیسائی بگڑے بھی نہیں اور جو تعلیم وہ پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے حالانکہ یہ واقعات صحیح کے خلاف ہے۔ عیسائی ضرور بگڑ چکے ہیں۔

صاحبو! اگر مسلمانوں کے اس خیالی عقیدہ زندہ آسمان پر جانے والے کر اور اس آیت کے موافق عیسائی مسلمانوں پر اعتراض کریں کہ ہماری تعلیم تمہارے اقرار کے موافق بگڑی نہیں ہے تو کیا جواب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ امر تو حضرت مسیح کی زندگی سے وابستہ ہے اور زندگی تسلیم ہے تو پھر دوسری تعلیموں کے انکار کے لیے کیا مندر ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ قرآن شریف پر ایمان لادیں اور وہ یہی ہے کہ مسیح کی وفات پر ایمان لادیں۔

دوسری بات جو اس آیت میں فیصلہ کی گئی ہے وہ ان کی دوبارہ آمد کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں میں غلطی سے یہ عقیدہ مشہور ہو گیا ہے جس کی کوئی اصل نہیں کہ وہی مسیح ابن مریم دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور چالیس برس تک اس دنیا میں رہیں گے۔ عیسیٰ کو توڑیں گے اور کافروں سے جنگ کریں گے۔

دیگرہ وغیرہ۔

اب غور کا مقام ہے کہ ایک نبی صادق کی نسبت یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جھوٹ بولا یہ تو بے ایمانی ہے۔ ایک شخص اگر عدالت کے سامنے جھوٹ بولے تو وہ حلف دروغی کی سزا پاتا ہے۔ پھر عظیم و نصیر عالم الغیب خدا کے حضور قیامت کے دن کسی نبی کو جھوٹ بولنے کی جرأت کب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں لیکن یہ عقیدہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے تسلیم کر لیا جاوے اور اس کو صحیح مانا جاوے تو پھر قرآن شریف چھوڑنا پڑے گا اور حضرت مسیح کو معاذ اللہ خدا تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن جھوٹ بولنے والا قرار دینا پڑے گا۔ کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ وہی مسیح اتر آئے گا، تو پھر خدا تعالیٰ کے سامنے ان کا یہ جواب کہ فَلَمَّا تَوَفَّيْنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْنِمْ۔ صحیح نہیں۔ کیونکہ ان کو تو اس وقت یہ کتنا چاہیے کہ چالیس سال تک آسمان سے اتر کر پھر زمین پر رہا اور میں نے جنگیں کیں، صلیبیں توڑیں اور شریوں کو مارا۔ کفار کو مسلمان کیا۔ حالانکہ ان کے جواب میں ان باتوں میں سے کسی کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ پھر خدا کے واسطے سوچ کر جواب دو۔ کیا تم یہ تجویز نہ کرو گے کہ حضرت مسیح نے معاذ اللہ جھوٹ بولا؟ اور کیا یہ نبی کی شان ہے کہ خدا کے سامنے جھوٹ بولے؟ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے اور قرآن پر حملہ کرتا، بے وہ بد ذات اور جہنمی ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہیں جو کسی بات کے لیے قرآن شریف پر ہمد کرتے ہیں۔

پس یہ آیت مسیح کی وفات اور ان کی دوبارہ آمد کے متعلق قول فیصل ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور وہ دوبارہ نازل نہیں ہوں گے اور قرآن شریف سچا ہے اور حضرت مسیح کا جواب بھی سچا ہے۔ ہاں یہ امر کہ آنے والے مسیح سے پھر کیا مراد ہے تو یاد رکھو جو کچھ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا اور اپنی تائیدوں اور نصرتوں اور نشانوں کے ساتھ اُسے ثابت کیا۔ وہ یہی ہے کہ آنیوالا اسی امت کا ایک فرد کامل ہے اور خدا تعالیٰ کی کھلی کھلی وحی نے ظاہر کیا ہے کہ وہ آنے والا میں ہوں جو چاہے قبول کرے۔ میرا یہ دعویٰ نرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ اسکے ساتھ زبردست ثبوت ہیں جو ایک سلیم الفطرت اور متقی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مامور کو بھیجتا ہے تو تین ذریعوں سے اس کی

مامور کی صداقت ثابت کرنے کے تین ذرائع

سچائی کو ثابت کرتا اور اتمام حجت کرتا ہے۔

اول۔ نصوص کے ذریعہ یعنی شہادتوں سے اتمام حجت کرتا ہے۔

دوم۔ نشانات کے ذریعہ جو اس کی تائید میں اور اس کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔

سوم: عقل کے ذریعہ۔

بعض اوقات یہ تینوں ذریعے جمع ہو جاتے ہیں اور اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سب ذریعے میری سچائی کو ثابت کر رہے ہیں۔

پس نصوص کے لیے یاد رکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں جس آنے والے کی خبر دی ہے اس کے لیے یہی فرمایا ہے کہ وہ اسی اُمت میں سے ہوگا؛ چنانچہ بخاری اور مسلم میں مِنْكُمْ کا لفظ موجود ہے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور قرآن شریف میں سورہ نور میں استخلاف کے وعدہ میں بھی مِنْكُمْ ہی فرمایا ہے۔ اب بتاؤ کہ قرآن اور حدیث کے نصوص آنے والے کو اسی اُمت سے ٹھہراتے ہیں یا باہر سے لاتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں زمانہ مسیح موعود کے آنے کا ٹھہراتا ہے۔

دوم نشانات: وہ نشانات جو میری تائید میں ظاہر ہو چکے ہیں اور جو میرے ہاتھ پر پورے ہوئے ہیں۔ اُن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے زندہ گواہ اس وقت لاکھوں انسان موجود ہیں۔ میں نے اپنی کتاب نزول المسیح میں ڈیڑھ سو کے قریب نشان لکھے ہیں اور بعض کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے تاہم وہ نشان جو میرے لیے ظاہر ہوئے وہ بھی تھوڑے نہیں ہیں۔ اور انسانی طاقت میں یہ نہیں کردہ ان باتوں کو اپنے لیے خود جمع کرے۔

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مسیح موعود اس وقت آئے گا جب چھ ہزار سال کا دور ختم ہوگا اور عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک وہ وقت آگیا ہے۔

پھر قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث صحیحہ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جس سے اُونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وَإِذَا الْأَشْجَارُ عُطِّلَتْ (الشکویر: ۵) اور حدیث صحیح میں ہے۔ ذَلِكُمْ تَرْكُ الْإِقْلَاصِ فَلَا يُسْخَى عَلَيْهِمْ۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بھی ریل تیار ہو رہی ہے۔ اس عظیم الشان پیشگوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اخبار والے نے لکھا ہے کہ مکہ مدینہ والے بھی یہ نظارہ دیکھ لیں گے کہ اُونٹوں کی قطاروں کی بجائے ریل گاڑی وہاں چلے گی۔ قرآن شریف میں جو فرمایا وَإِذَا الْأَشْجَارُ عُطِّلَتْ اس کے متعلق نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ عشاءِ عالمہ اُونٹوں کو کہتے ہیں اس لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا تاکہ یہ سمجھ آ جاوے کہ اسی دنیا کے متعلق ہے کیونکہ عالمہ ہونا تو اسی دنیا میں ہوتا ہے۔

اسی طرح نہروں کا نکالے جانا۔ چھاپے خانوں کی کثرت اور اشاعت کتب کے ذریعوں کا عام

ہونا، اس قسم کے بہت سے نشان ہیں جو اس زمانہ سے مخصوص تھے اور وہ پورے ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی کسوف و خسوف کا نشان جو رمضان میں ہوا۔ یہ حدیث اکمال الدین اور دارقطنی میں موجود ہے۔ پھر حج کا بند ہونا بھی نشان تھا وہ بھی پورا ہوا۔ ایک ستارہ نیکلنے کی نشانی تھی وہ بھی نکل چکا۔ طاعون کا نشان تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔

غرض میں کہا شک بیان کرنا جاؤں یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ طالبِ حق کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ پھر تیسرا ذریعہ عقل ہے اگر عقل سے کام لیا جائے اور زمانہ کی حالت پر نظر کی جاوے تو صاف طور پر ضرورت نظر آتی ہے غور سے دیکھو اسلام کی حالت کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ اندرونی طور پر تقویٰ طہارت اٹھ گئی ہے۔ ادا و احکام الہی کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور ارکانِ اسلام کو ہنسی میں اڑایا جاتا ہے اور بیرونی طور پر یہ حالت ہے کہ ہر قسم کے معترض اس پر حملہ کر رہے ہیں اور اپنی جگہ کو کشتش کرتے ہیں کہ اس کا نام و نشان بٹاویں۔

غرض جس پہلو سے دیکھو اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ وہ اسلام جس میں ایک بھی مُردہ ہو جاتا تو قیامت آجاتی۔ اس میں تیس لاکھ مُردہ ہو چکا ہے کیا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِهَ لَمَّا فُطِنُوْنَ (الحجر: ۱۰) پورا نہ ہوتا؟ اگر اب اسلام کی خبر نہ لی جاتی تو پھر اور کونسا وقت آنے والا تھا؟

پس از آنکہ من نہ مانم بچہ کار خواہی آمد

کیا خدا تعالیٰ اس وقت نصرت کرے گا جب یہ نام منٹ جائے گا؟ ایک طرف حدیث میں یہ وعدہ کہ ہر صدی پر مجتہد آئے گا مگر اس وقت جو عین ضرورت کا وقت ہے کوئی مجتہد نہ آئے؟ تعجب ہے تم کیا کہہ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ زمانہ کہ اس میں متواتر نبی آتے رہے اور یہ امت جو خیر الامت کہلاتی ہے اور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت ہے۔ باوجود امت مرحومہ کملانے کے اس میں جب آئے تو دجال آئے اور پھر ایک دو نہیں تیس دجال۔ گویا خدا کو خطرناک دشمنی ہے۔ وہ اس کو ایسا تباہ کرنا چاہتا ہے کہ نام و نشان نہ رہے۔ افسوس میری مخالفت میں یہ لوگ ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شوخی اور بے ادبی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس کو عملی طور پر وعدوں کا قرار دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتکِ شان کرتے ہیں۔

دیکھو میں کھول کر کہتا ہوں کہ تم اپنے نفسوں پر رحم کرو۔ اس پیغمبر کی شان میں جو افضل الرسل ہے یہ بے ادبی نہ کرو کہ حضرت مسیح

وفاتِ مسیح علیہ السلام

کو اس سے افضل قرار دیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آپ کی وفات صحابہ کی کیا حالت ہوتی تھی۔ وہ دیوانہ وار پھرتے تھے۔ آپ کی زندگی ان کو اتنی عزیز تھی کہ حضرت عمرؓ نے تلوار کھینچ لی تھی کہ اگر کوئی آپ کو مردہ کہے گا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس شور پر حضرت ابو بکرؓ آئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ آپ پر خدا تعالیٰ دو موتیں جمع نہ کرے گا اور پھر یہ آیت پڑھی **ذَٰمًا مَّحْمُودًا إِلَّا دَسُورًا قَدْ خَلَّيْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ** (آل عمران: ۱۴۵) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں۔ پہلے جس قدر رسول آئے ہیں سب وفات پا گئے ہیں۔ صحابہؓ نے جب اس آیت کو سنا تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت اب اتری ہے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کے مقابلہ میں کوئی اور زندہ نہیں ہے۔ تم میں وہ عشق اور محبت نہیں جو صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی؛ ورنہ تم یہ بھی روا نہ رکھتے کہ مسیح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل زندہ کہتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر صحابہؓ کے سامنے اس وقت کوئی کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہتا وہ اس قدر آپ کے عشق اور محبت میں فاشدہ تھے۔

حسان بن ثابتؓ نے اس موقع پر ایک مرثیہ لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں:

كُنْتُ السَّوَادَ لِنَاطِرِي - فَعَيَّنِي عَلَىكَ النَّاطِرُ ۝ مَنِ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ - فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَادِرُ

یعنی اے میرے پیارے نبیؐ تو تو میری آنکھوں کی پتلی تھا اور میرے دیدوں کا نور تھا پس میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا۔ اب تیرے بعد میں دوسروں کی موت کا کیا غم کروں۔ عیسیٰؑ میرے یا موسیٰؑ میرے کوئی مرے۔ مجھے تو تیرے ہی مرنے کا غم تھا۔ صحابہؓ کی تو یہ حالت تھی۔ مگر اس زمانہ میں اپنے مُردہ سے اقرار کرتے ہیں کہ میں افضل الانبیاء وفات پا گئے اور حضرت مسیح زندہ ہیں۔ افسوس مسلمانوں کی حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ میں خوب جانتا ہوں اور اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ کا پہلا اجماع مسیح کی وفات ہی پر ہوا تھا۔ پھر ان کے خلاف کرنا یہ کونسی عقلندی اور تقویٰ ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ غلطیاں امتداد زمانہ کی وجہ سے ہیں۔ تقویٰ نہیں رہا۔ ہمالت بڑھ گئی ہے۔ رو بکھ جوتا کم ہو گیا ہے۔ راہ راست محبوب ہو گیا ہے اور یہی انور ہیں جو میری ضرورت کے داعی ہیں۔ میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کرو۔ اپنے گھروں میں جا کر تنہائی میں سوچو کہ تم چاہتے ہو کہ اسلام آدھ سو سال تک آنفول کا نشانہ بن جائے اگر اب تک کوئی نہیں آیا تو پھر صدی کا سر تو چلا گیا۔ بائیس برس گزر چکے۔ اب آدھ سو سال تک انتظار کرو۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر مجھے قبول نہ کر دو گے تو پھر تم بھی بھی آئے والے موعود کو نہیں پاؤ گے۔

میں نے اتنی باتیں کی ہیں۔ بعض مخالفوں کو فائدہ کی بجائے جوش آئے گا اور وہ بارجیت کی طرف توجہ کریں گے یہ نہیں کہ رو رو کر دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد چاہیں میری یہ نصیحت ہے

کہ تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دو اور خدا ترسی سے ان باتوں پر غور کرو اور تسنائی میں سوچو اور آخر اللہ تعالیٰ سے
دُعائیں کرو کہ وہ دعائیں سنائے۔

۱۲ ستمبر ۱۹۰۴ء

بمقام لاہور

ایک روح پرور مجلس کی روئیداد

بعد نماز جمعہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نائین اور مشتاقان زیارت کے اصرار و خواہش
پر اجلاس فرما ہوئے۔ حاضرین میں سے ہر ایک دوسرے سے پہلے آگے بڑھنا چاہتا تھا
ان کے بڑھے ہوئے جوش زیارت اور شوق ارادت میں انتظام کا ہونا آسان نہ تھا بیٹھے
پر دھکا کھاتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے۔ آخر جب حضرت کا حکم سنا کہ بیٹھ جاؤ۔
جو جہاں کھڑا تھا۔ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ نظارہ جن لوگوں نے دیکھا ہے اس کا لطف اور اثر کچھ وہی
دل محسوس کر سکتے ہیں۔ حضرت حجۃ اللہ کے انفاس طیبہ کا کچھ ایسا اثر پڑا تھا کہ اس مجمع پر
نگاہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا پتہ لگتا تھا اور صاف سمجھ میں آتا تھا کہ یہ
جذب اور کشش کسی مفتری اور کذاب کو نہیں دیا جاتا۔ آپ خاموش بیٹھے تھے کہ خاکسار ایڈیٹر
الحکم نے ایک ارادت مند کی طرف سے عرض کیا کہ وہ کچھ سنانا چاہتا ہے۔ فرمایا:

ہاں سنا دو

اس پر اس شخص نے نہایت پروردگار پر جوش لہجہ میں بزبان پنجابی کچھ اشعار سنائے جن میں
حضرت حجۃ اللہ کی بعثت، آپ کی صداقت پر بحث تھی اور بالآخر اہل لاہور کو خطاب تھا
کہ دیکھو مسیح موعود تمہارے گھر مہمان ہو کر آیا ہے۔ تمہارا فرض تو یہ ہے کہ تم اس کا اکرام کرو
نہ یہ کہ سبب دشمنی سے کام لو۔ مہمانوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک مناسب نہیں۔ اور پھر
طاہون کے زور آور حملوں سے ڈرایا تھا۔ یہ نظم بہت ہی موثر اور رقت خیز تھی جس کو سنکر

اکثر حاضرین رو رہے تھے۔ نظم ختم ہو جانے کے بعد حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذیل کی تقریر فرمائی۔ (ایڈیٹر)

پیدائش انسانی کی غرض تمام مسلمان جو میاں اکٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی غرض دین ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ کوئی تھوڑا جوش رکھتا

ہے کوئی زیادہ۔ لیکن کچھ نہ کچھ غرض دین کی رکھتا ضرور ہے۔ یقیناً سمجھو کہ ہر شخص اپنے اندازہ کے موافق عمر کا ایک حصہ کھا چکا ہے۔ بڑی عمر ہو گئی ہے تب بھی تھوڑے دن باقی ہیں اور تھوڑی ہے تب بھی تھوڑے ہی باقی ہیں۔ کیونکہ گزرنے والے زمانہ کو ہمیشہ تھوڑا خیال کیا جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ انسان جو اس مسافر خانہ میں آتا ہے اس کی اصل غرض کیا ہے؟ اصل غرض انسان کی خلقت کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اور اس کی فرمانبرداری کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات : ۵۷) میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو دنیا میں آتے ہیں بالغ ہونے کے بعد بچائے اس کے کہ اپنے فرض کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی غرض اور غایت کو مد نظر رکھیں وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے ایسے دلدراہ ہو جاتے ہیں کہ خدا کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے اور بہت لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں۔ وہ دنیا ہی میں منہمک اور فنا ہو جاتے ہیں۔ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ خدا بھی کوئی ہے ہاں اس وقت پتہ لگتا ہے جب قابض ارواح آکر جان نکال لیتا ہے۔ پس اس دھوکا سے خبردار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کا وقت آ جاوے اور تم خالی کے خالی ہی رہو۔ یہ شعر اچھا کہا ہے۔

مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار   مباشریں امن از بازی روزگار

ایک دفعہ ہی پیام موت آ جاتا ہے اور پتہ نہیں لگتا۔ انسانی ہستی بہت ہی ناپائیدار ہے۔ ہزار ہا مریض لگی ہوئی ہیں۔ بعض ایسی ہیں کہ جب دامنگیر ہو جاتی ہیں تو اس جان سے رخصت کر کے ہی رخصت ہوتی ہیں۔

جبکہ حالت ایسی نازک اور خطرناک ہے تو ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک خدا سے صلح کرے۔ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے اور مسلمانوں نے جس خدا کو مانا ہے وہ رحیم، کریم، حلیم، تواب اور غفار ہے جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں خواہ حقیقی بھائی بھی ہو یا کوئی اور قریبی عزیز اور رشتہ دار ہو وہ جب ایک مرتبہ قصور

دیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ اس سے خواہ باز بھی آجا دے مگر اُسے یہی ہی سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے کہ انسان ہزاروں عیب کر کے بھی رجوع کرتا ہے تو بخش دیتا ہے۔ دُنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے بجز پیغمبروں کے (جو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں) جو چشم پوشی سے اس قدر کام لے بلکہ عام طور پر تو یہ حالت ہے جو سعدی نے لکھا ہے۔

خدا داند و پوشد و ہمایہ نداند و بخرد و شد

پس غور کرو کہ اس کے کرم اور رحم کی کیسی عظیم الشان صفت ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ اگر وہ مواخذہ پر آئے تو عیب کو تباہ کر دے۔ لیکن اس کا کرم اور رحم بہت ہی وسیع ہے اور اس کے غضب پر سبقت رکھتا ہے۔

اسلام اور دوسرے مذاہب میں خدا کا تصور یہ دین یعنی اسلام جو سچا مذہب

ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ذریعہ ہم کو بھلا ہے اس کی سچائی کی یہ زبردست علامت ہے کہ انسانی ضمیر اور فطرت جس قسم کا خدا چاہتی ہے قرآن نے ویسا ہی خدا پیش کیا ہے یعنی اس قسم کے صفات سے متصف اسے بیان کیا ہے لیکن چونکہ مقابلہ کے بغیر کسی کی خوبی اور عمدگی کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ اس لیے مزوری معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر مقابلہ دوسرے مذاہب سے کیا جاوے؛ اگرچہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ کل عالم کا ایک ہی خدا ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً ہندوؤں کا خدا۔ تو اس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ وہ خدا جو اپنے خیالات اور عقائد کے موافق ہندوؤں نے پیش کیا ہے یا عیسائی جس قسم کا تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا باوجود یہ بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور خدا کی مخلوق ہیں۔

غرض جب ہم اس خدا کا مقابلہ ان خداؤں سے (جو دوسرے لوگوں نے پیش کیے ہیں) کرتے ہیں تو صاف طور پر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا جو قرآن شریف نے یا اسلام نے پیش کیا ہے وہی حقیقی خدا ہے۔ مثلاً اسی مسئلہ عفو گناہ سے متعلق جب ہم غور کرتے ہیں تو جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ خواہ انسان کتنے ہی گناہ کرے لیکن جب پتھے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز آجاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل ہندوؤں نے جس خدا کو پیش کیا ہے وہ اس کے متعلق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسا خدا ہے کہ وہ ایک گناہ کے بے گروڑوں جوں میں ڈالتا ہے اور جوبیں۔ پتو۔ درند۔ چرنہ نینا تک کہ پانی اور ہوا کے کپڑے یہ سب انسان ہی ہیں جو اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہزاریں بھیگتے کے واسطے ان جوں میں آئے ہوتے ہیں دوسرے

الغافل میں یوں کہو کہ جس قدر مخلوقات انسان کے سوا نظر آتی ہیں وہ سب انسان کے گناہوں کے طفیل ہے اور خدا تعالیٰ کو (معاذ اللہ) اب تک اُن پر کوئی رحم نہیں آیا اور وہ ایسا سخت دل پر میسر ہے کہ وہ رحم کر ہی نہیں سکتا۔

جب یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ ہر ایک گناہ کی سزا میں ضرور کئی کر دڑ جُوزوں میں جانا پڑیگا تو گناہ کی معافی اور رحم پر میسر دس کہاں پایا گیا؟ کیونکہ جُوزوں کے اس چکر سے تو کبھی نجات ہی نہیں ہے؛ حالانکہ فطرت انسانی ایک ایسا خدا چاہتی ہے جو انسانی کمزوریوں پر رحم کرتا ہو۔ اور انسان کے نادم اور تائب ہونے پر اس کے تصور دل کو معاف کر دے۔ کیونکہ خود انسان میں بھی یہ وصف ایک حد تک پایا جاتا ہے۔ پھر تعجب کی بات ہوگی کہ انسان تو توبہ اور معافی پر تصور معاف کر دے اور خدا تعالیٰ ایسا کیونہ توڑ (معاذ اللہ) ہو کہ اُسے کسی طرح رحم ہی نہ آوے؟ یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے بلکہ صحیح اعتقاد وہی ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑا ہی کریم اور رحیم ہے اور وہ سچے رجوع اور حقیقی توبہ پر گناہ بخش دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل عیسائی جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ اور بھی عجیب ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کو رحیم تو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رحیم ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ رحم بلا مبادلہ نہیں کر سکتا جب تک بیٹے کو پھانسی نہ دے لے اس کا رحم کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تعجب اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ جب اس عقیدہ کے مخالف پہلوؤں پر نظر کی جاتی ہے اور پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پھانسی بھی دیا۔ لیکن یہ نسخہ رحم پھر بھی خطا ہی گیا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ نسخہ اس وقت یاد آیا جب بہت سی مخلوق گناہ کی موت سے تباہ ہو چکی اور اُن پر کوئی رحم نہ ہو سکا، کیونکہ پہلے کوئی بیٹا پھانسی پر نہ چڑھا اور علاوہ بریں اگرچہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ زید کے سر میں دُزد ہو اور بکر اپنا سر پتھر سے پھوڑے اور یہ سمجھا جاوے کہ اس نسخہ سے زید کو آرام ہو جاوے گا لیکن اس کو بغرض حال مان کر بھی اس نسخہ کا جو اثر ہوا ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ جب تک یہ نسخہ استعمال نہیں ہوا تھا۔ اکثر لوگ نیک تھے اور توبہ اور استغفار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر جب یہ نسخہ گھڑا گیا کہ ساری دنیا کے گناہ خدا کے بیٹے کے پھانسی پانے کے ساتھ معاف ہو گئے تو اس سے بجا ہے اس کے کہ گناہ رُکنا، گناہ کا ایک اور سیلاب جاری ہو گیا اور وہ بند جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت کا لگا ہوا تھا ٹوٹ گیا۔ جیسا کہ یورپ کے حالات سے پتہ لگتا ہے کہ اس مسئلہ نے وہاں کیا اثر کیا ہے اور فی الحقیقت ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ پھر جب یہ بات ہے اور حالت ایسی ہے تو ہم کیونکر تسلیم کریں کہ وہ خدا جو اس رنگ میں دُنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ حقیقی خدا ہے۔

اس قسم کی غلط تعلیمیں دُنیا میں جاری ہو چکی ہیں اور حقیقی خدا کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے اگر دُنیا کے سامنے وہ خدا پیش کیا جو انسانی کائناتس اور فطرت چاہتی ہے اور اس کا پورا پورا بیان خدا تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن مجید میں ہے۔

مُسلمانوں سے خصوصی خطاب
میں اس وقت دُوسرے لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں
الگ رکھ کر صرف ان لوگوں کے متعلق کچھ کہوں گا جو

مُسلمان ہیں اور انہیں سے خطاب کر دوں گا

يَا رِبِّ اِنْ قُوِيْ اَتَّخِذُ وَاهِدًا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا (دُفوان: ۳۱)

یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی فطری ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دُور پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اُسے پڑھا ہی نہیں۔ پس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں اُن کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی مصطفیٰ اور شیریں اور ٹھنک ہے اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے، یہ علم اس کو یقینی ہے لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا، تو یہ اس کی کیسی بد قسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمہ پر مٹہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اُس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اُٹھاتا۔ مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دُور ہے جیسا کہ ایک بے خبر اور اس وقت تک اُس سے دُور رہتا ہے جو موت اگر خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے۔

مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ مگر نہیں۔ اس کی پروا بھی نہیں کی جاتی۔ ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ اور پھر نری ہمدردی ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایما سے اس طرف بُلادے تو اُسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قابلِ رحم حالت اس قوم کی ہوگی۔

مُسلمانوں کو چاہیے تھا اور اب بھی اُن کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اس چشمہ کو عظیم الشان

نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل کریں۔ اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح اُن کی معیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے یہ ایک نیک راہ پیدا کر دی ہے اور وہ اس پر عمل کر فائدہ اُٹھائیں۔

یقیناً یاد رکھو کہ جو شخص پتے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اس کی پاک کتاب پر عمل کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لا انتہا برکات سے بھرتے دیتا ہے۔ ایسی برکات اُسے دی جاتی ہیں جو اس دُنیا کی نعمتوں سے بہت ہی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک مغفگناہ بھی ہے کہ جب وہ رجوع کرتا اور توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دوسرے لوگ اس نعمت سے بالکل بے بہرہ ہیں اس لیے کہ وہ اس پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ توبہ سے گناہ بھی بخشے جایا کرتے ہیں۔ اُن میں سے بعض تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو ہم کو جو نوز میں جانا پڑے گا اور معافی نہیں مل سکتی۔ ایسا تیوں کے اصول کے موافق مسیح کے خون پر ایک بار ایمان لا کر اگر گناہ ہو جاوے، تو پھر صلیب مسیح کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ مسیح دومرتبہ صلیب پر نہیں چڑھے گا تو کیا یہ بات صاف نہیں ہے کہ ان دونوں کے لیے بخشے جانے اور نجات کی راہ بند ہے کیونکہ صدر گناہ تو دُک نہیں سکتا۔ اگر خدا تعالیٰ کی کبھی نعمت کا شکر نہ کرے تو یہ بھی گناہ ہے اور غفلت کرے تو یہ بھی گناہ ہے اور ان گناہوں پر بھی جو نوز میں جانا پڑے گا یا مسیح کو دوبارہ صلیب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کلی طور پر بالوئس ہونا پڑے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دی۔ ان کے لیے ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب انسان اس کی طرف رجوع کرے اور اپنے پچھلے گناہوں کا استمدار کر کے اس سے خواستگار معافی ہو اور آئندہ کے لیے نیکیوں کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ اُسے معاف کر دیتا ہے۔

اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری باتوں کو متوجہ ہو کر سُنو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں صرف تمہارے

پسحی توبہ اور رجوع الی اللہ کی نصیحت

کان تک ہی رہ جائیں اور تم اُن سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ اور یہ تمہارے دل تک نہ پہنچیں۔ نہیں بلکہ توجہ سے سُنو اور اُن کو دل میں جگہ دو اور اپنے عمل سے دکھاؤ کہ تم نے اُن کو ہر ساری طور پر نہیں سُننا اور اُن کا اثر اسی آن تک نہیں بلکہ گہرا اثر ہے۔

اس بات کو بخوبی یاد رکھو کہ گناہ ایسی زہر ہے جس کے کھانے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور نہ صرف ہلاک ہی ہوتا ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے اور اس قابل نہیں ہوتا کہ یہ نعمت اس کو مل سکے۔ جس جس قدر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی اسی قدر خدا تعالیٰ سے

دور ہو جائے اور وہ سٹپنی اور زور جو خدا تعالیٰ کے قریب میں اُسے ملنی تھی اس سے پُرسے ہٹا جاتا ہے اور تاریکی میں پڑ کر ہر طرف سے آفتوں اور بلاؤں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن شیطان اس پر اپنا قابو پالیتا ہے اور اُسے ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن اس خطرناک نتیجہ سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھائے تو وہ اس ہلاکت کے گڑھے سے بچ جاتا ہے اور پھر خدا تعالیٰ کے قریب کو پاسکتا ہے۔ وہ سامان کیا ہے رجوع الی اللہ یا پستی تو یہ۔ خدا تعالیٰ کا نام تو اب ہے۔ وہ بھی رجوع کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس سے بعید ہوتا ہے لیکن جب انسان رجوع کرتا ہے یعنی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر پھر خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تو اس کریم رحیم خدا کا رحم اور کرم بھی ہوش میں آتا ہے اور وہ اپنے بستہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔ اس لیے اس کا نام تو اب نہیں ہے پس انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع برحمت کرے۔

انسان میں قدر مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا میں اس پر آفتیں آتی ہیں یہ سب شامت اعمال ہی سے آتی ہیں۔ میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ لوگ ایک دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم پر اگر مصیبتیں آئیں تو کیا ہوا؟ انبیاء علیہم السلام پر بھی مصیبتیں آتی ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہم السلام کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے ان کی مصائب اور مشکلات کو کوئی نسبت نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی مصائب میں لذت ہوتی ہے۔ وہ قرب الہی کے بڑھانے کا موجب ہوتی ہیں۔ ان سے محبت بڑھتی ہے اور ان کا فوق العادت استقلال اور رضا و تسلیم اعلیٰ اور تہر کی معرفت کا باعث بنتا ہے۔ برخلاف اس کے یہ مصیبتیں اور بلائیں دباؤں جو گناہ کی شامت سے آتی ہیں ان میں درد اور تکلیف کے علاوہ خدا سے بعد ہوتا ہے اور ایک تاریکی چھا جاتی ہے۔ آخر بالکل تاریکی اور بے ہادی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک زہر ہے۔ زہر کھا کر کوئی بچ نہیں سکتا۔ پس گناہ کی زہر کھا کر یہ تو قح کرنا کہ وہ بچ جائے گا خطرناک غلطی ہے۔ یقیناً یاد رکھو جو گناہ سے باز نہیں آتا وہ آخر مرے گا اور ضرور مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو اسی لیے بھیجا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید اس لیے نازل فرمائی کہ دنیا میں زہر سے ہلاک نہ ہو بلکہ اسی کی تاثیرات سے واقف ہو کر بچ جاوے۔ قدیم سے سنت اللہ اسی طرح پر چلی آتی ہے کہ جب دنیا پر گناہ کی تاریکی پھیل جاتی ہے اور انسانوں میں عبودیت نہیں رہتی اور عبودیت اور انوہیت کا باہمی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان سرکش اور بغاوت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ

محض اپنے فضل و کرم سے اُس کی آگاہی اور تنبیہ کے لیے اپنا ایک مامور بھیج دیتا ہے وہ دنیا اگر اہل دنیا کو اس خطرناک مذاہب سے ڈراتا ہے جو ان کی شرارتوں اور شیخیوں کی وجہ سے آلے والا ہوتا ہے اور ان کو اس نہ ہر سے جو گناہ کی نہ ہر سے بچانا چاہتا ہے جو سید الفطرت ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور پستی تو یہ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن شریر النفس اپنی شرارتوں میں ترقی کرتے اور اس کی باتوں کو ہنسی منٹے میں اُڑا کر خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں اور آخر تباہ ہو جاتے ہیں۔

خدا تعالیٰ سے سچا تعلق عبودیت ہو
آج کل یہی زمانہ آیا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کے

مجتہد اپنے خالق سے مزدوری ہے وہ کہاں ہے؟ ہر ایک شخص اپنی جگہ پر غور کرے اور اپنے نفس پر تیاں کر کے دیکھے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلقات کس قدر ہیں آیا وہ دنیا اور اس کی شان و شوکت کو اپنا معبود سمجھتا ہے یا حقیقی خدا کو معبود مانتا ہے۔ اس کے تعلقات اپنے نفس، اہل و عیال اور دوسری مخلوق کے ساتھ کس قسم کے ہیں؟ ان میں خدا تعالیٰ کا کس درجہ تک ہے۔ ان باتوں پر جب آپ غور کریں گے اور خال الذہن ہو کر غور کریں گے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ وقت آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ اور پیوند رکھا ہی نہیں ہے۔ اکثر ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے وجود اور ہستی ہی کا یقین نہیں رکھتے اور جو بعض مانتے ہیں کہ خدا ہے ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہو رہا ہے کیونکہ وہ تقویٰ اللہ اور خشیۃ اللہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے سے پیدا ہوتی ہے ان میں پائی نہیں جاتی۔ گناہ سے نفرت اور احکام الہی کی پابندی اور نواہی سے بچنا نظر نہیں آتا۔ پھر کیونکر تسلیم کر لیا جاوے کہ یہ لوگ فی الحقیقتہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے ہیں۔

اور ماسوا اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جب تک کامل اور پورا تعلق نہ ہو وہ برکت اور فیوض جو اس تعلق کے لازمی نتائج ہیں حاصل نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جہاں ایک پیالہ پانی کا پی کر سیر ہونا ہو وہاں ایک قطرہ کہاں تک مفید ہو سکتا ہے اور تشنہ لبی کو بجھا سکتا ہے اور جہاں دس تولہ دوا کھانی ہو وہاں ایک چادر یا ایک رتی سے کیا ہوگا؟ اسی طرح پر جب تک انسان

(از ایڈیٹر) اللہ دد من قال

از عمل ثابت کن آل نورے کہ در ایمان تست
دل چو دادی یوسف را راہ کنھاں را گزریں

(حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام)

سچا

پورے طور پر خدا تعالیٰ کا مطیع اور وفادار بندہ نہیں بننا اور کامل نیکی نہیں کرتا۔ اس وقت تک اس کے انوار و برکات ظاہر نہیں ہوتے۔ ادھوری اور ناتمام باتوں سے بعض اوقات ٹھوکر لگتی ہے۔ ایک شخص نیکی کو اس کے کمال تک تو پہنچاتا نہیں اور اس سے ان ثمرات کی توقع کرتا ہے جو اس کے درجہ کمال پر پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ نہیں ملتے تو اس سچی اور پاک تعلیم سے بدظن ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بہت سے لوگ اسی طرح پر گمراہ ہوتے ہیں لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جو تعلیم پیش کی ہے اور جس طریق پر نیکی کی راہیں بتاتی ہیں ان پر اور اس درجہ تک عامل ہونے سے انسان وہ تمام کمالات اور برکات حاصل کر سکتا ہے جن کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اسی پاک تعلیم کی سچی اور کامل پیروی سے ولی اللہ اور ابدال بنتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ یا ابدال بننے کے لیے کوئی خاص راہ ہے جو قرآن شریف میں نہیں ہے۔ وہ سخت نادان اور غلطی پر ہیں۔ یہی وہ راہ ہے جس سے یہ درجے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ولی یا ابدال کیا کرتے ہیں؟ یہی کہ وہ سچی تبدیلی کر لیتے ہیں اور قرآن شریف کی تعلیم کا سچا متبع اپنے آپ کو بناتے ہیں اور نیکی کو اس حد اور درجہ تک کرتے ہیں جو اس کے کمالات کے لیے مقرر ہے۔ یہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ وہ بھی بجالاتے ہیں، لیکن ان میں اور دوسرے لوگوں میں اس قدر فرق ہے کہ وہ اس ممکن اعمال صالحہ کو بجالاتے ہیں کہ ان میں ایک قوت اور طاقت آجاتی ہے اور ان سے وہ افعال نبرد ہوتے ہیں جو دوسروں کی نظریں خوارق ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ اعمال صالحہ کو پورے طور پر بجالاتے ہیں۔ پس جو شخص پوری نیکی کرتا ہے اور اس کو ادھورا اور ناقص نہیں چھوڑتا اور قرآن شریف کی تعلیم کا پورا پابند اپنے آپ کو بنالیتا ہے وہ یقیناً ولی اور ابدال ہو جاتا ہے۔ جو چاہے بن سکتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس کے واسطے بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور دُعا کی تعلیم بھی قرآن شریف کی تعلیم ہے جس کے لیے جا بجا ہدایت کی گئی ہے، بلکہ اس کا شروع ہی دُعا سے ہوا ہے۔ اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے اگر کسی شخص کو زندہ رکھنا مقصود ہے تو ضرور ہے کہ اس کو پوری غذا دی جاوے چند دانوں پر اس کی زندگی کی امید کرنا خیال خام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ میں زندگی حاصل کرنے کے لیے پوری نیکیوں کا کرنا ضروری ہے جو اس طریق کو چھوڑتا ہے وہ آج نہیں کل مر جاوے گا۔ قرآن شریف نے اسی اصل کو بتایا ہے جو زیادہ خطا اٹھانا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ زیادہ توجہ کرے۔

ہماری جماعت (جس سے مخالف بغض رکھتے

جماعت احمدیہ کے لیے خصوصی نصائح

ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جماعت ہلاک اور

تباہ ہو جاوے) کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنے مخالفوں سے باوجود ان کے بغض کے ایک بات میں

اتفاق رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ جماعت گناہوں سے پاک ہو اور اپنے مالِ حِلین کا عیدہ بنوئے دکھا دے وہ قرآن شریف کی سچی تعلیم پر سچی عامل ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں فنا ہو جاوے۔ ان میں باہم کسی قسم کا بغض و کینہ نہ رہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری اور سچی محبت کرنے والی جماعت ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر بھی اس غرض کو پورا نہیں کرتا اور سچی تبدیلی اپنے اعمال سے نہیں دکھاتا وہ یاد رکھے کہ دشمنوں کی اس مراد کو پورا کر دے گا۔ وہ یقیناً ان کے سامنے تباہ ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں اور وہ کسی کی پروا نہیں کرتا۔ وہ اولاد جو انبیاء کی اولاد کہلاتی تھی یعنی بنی اسرائیل جن میں کثرت سے نبی اور رسول آئے اور خدا تعالیٰ کے عظیم الشان فضلوں کے وہ وارث اور حقدار ٹھہرائے گئے تھے۔ لیکن جب اس کی روحانی حالت بگڑی اور اُس نے راہِ مستقیم کو چھوڑ دیا۔ سرکشی اور فسق و فجور کو اختیار کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صَبْرٌ بَيْنَ السَّيِّئَةِ وَالْمُسْكِنَةِ (البقرة: ۶۲) کی مصداق ہوئی۔ خدا تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا۔ اور ان کا نام سورا اور بندر رکھا گیا۔ یہاں تک وہ گر گئے کہ انسانیت سے بھی اُن کو خارج کیا گیا۔ یہ کس قدر عبرت کا مقام ہے۔ بنی اسرائیل کی حالت ہر وقت ایک مفید سبق ہے۔ اسی طرح یہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ قوم ہے کہ خدا تعالیٰ اس پر بڑے بڑے فضل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اس جماعت میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ سے سچی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع نہیں کرتا وہ چھوٹا ہو یا بڑا کاٹ ڈالا جائے گا اور خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ ہو گا۔ پس ہمیں چاہیے کہ کامل تبدیلی کرو اور جماعت کو بدنام کرنے والے نہ ٹھہرو۔

بعض نادان ایسے بھی ہیں جو ذاتوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنی ذات پر بڑا تکبر اور ناز

خاندانی تفاسیر

کرتے ہیں بنی اسرائیل کی ذات کیا کھتی جن میں نبی اور رسول آئے تھے۔ لیکن

کیا اُن کی اس اعلیٰ ذات کا کوئی لحاظ خدا تعالیٰ کے حضور ہوا جب اس کی حالت بدل گئی۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ ان کا نام سورا اور بندر رکھا گیا اور اسے اس طرح پر انسانیت کے دائرہ سے خارج کر دیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت لوگوں کو یہ مرض لگا ہوا ہے۔ خصوصاً سادات اس مرض میں بہت مبتلا ہیں وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنی ذات پر ناز کرتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے کے لیے ذات کچھ بھی چیز نہیں ہے اور اُسے ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سید و لہ آدم اور افضل الانبیاء ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے صاف طور پر فرمایا کہ اے فاطمہ تو اس رشتہ پر بھروسہ نہ کرنا کہ میں تیرے زادی ہوں۔ قیامت کو یہ

ہرگز نہیں پوچھا جاوے گا کہ تیرا باپ کون ہے۔ وہاں تو اعمال کام آئیں گے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے قریب سے زیادہ دُور پھینکنے والی اور حقیقی نیکی کی طرف آنے سے روکنے والی بڑی بات یہی ذات کا گھنڈہ ہے کیونکہ اس سے ہجرت پیدا ہوتا ہے اور ہجرت ایسی شے ہے کہ وہ محروم کر دیتا ہے۔ علاوہ انہیں وہ اپنا سارا سہارا اپنی غلط فہمی سے اپنی ذات پر بھتا ہے کہ میں گیلانی ہوں یا فلاں سید ہوں، حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں وہاں کام نہیں آئیں گی۔ ذات اور قوم کی بات تو مرنے کے ساتھ ہی الگ ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد اس کا کوئی تعلق باقی رہتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزال: ۷) کوئی بُرا عمل کرے خواہ کتنا ہی کیوں نہ کرے اس کی پاداش اس کو ملے گی۔ یہاں کوئی تخصیص ذات اور قوم کی نہیں اور پھر دوسری جگہ فرمایا۔ اِنَّ الْاَكْمَرَ مَكْرُومٌ عِنْدَ اللّٰهِ (الحجرات: ۱۳) اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

پس ذاتوں پر ناز اور گھنڈہ نہ کرو کہ یہ نیکی کے لیے روک کا باعث ہو جاتا ہے۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ نیکی اور تقویٰ میں ترقی کرو۔ خدا تعالیٰ کے فضل اور برکات اسی راہ سے آتے ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت اللہ ہم جو کچھ ہیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اُس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی کہ ہم صراطِ مستقیم پر چلیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کریں۔ قرآن شریف کی پاک تعلیم کو اپنا دستور العمل بنادیں اور ان باتوں کو ہم اپنے عمل اور حال سے ثابت کریں نہ صرف قال سے۔ اگر ہم اس طریق کو اختیار کریں گے تو یقیناً یاد رکھو کہ ساری دُنیا بھی بل کر ہم کو ہلاک کرنا چاہے تو ہم ہلاک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔

لیکن اگر ہم خدا تعالیٰ کے نافرمان اور اس سے قطع تعلق کر چکے ہیں تو ہماری ہلاکت کے لیے کسی کو منصوبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی مخالفت کی حاجت نہیں۔ وہ سب سے پہلے خود ہم کو ہلاک کر دے گا۔ ہمیشہ سے سنت اللہ اسی طرح پر چلی آئی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کی اور اس نے گناہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبرِ ان میں موجود تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے سخت بیزار اور متنفر ہے۔ وہ کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ ایک شخص بغاوت کرے اور اس کو سزا نہ دی جائے۔

یہ بات بھی خوب یاد رکھو کہ گنہگار خدا تعالیٰ پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا۔ اگر ایمان رکھتا تو ہرگز گناہ کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ چوری کرنے والا یا زانی یا بدکار اپنے فعل کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کیونکہ سچا ایمان تو گناہ سے دُور کرتا ہے اور شیطان کی کشتی میں نہ

شیطان پر غالب آجاتا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص علانیہ بدکاری میں مبتلا ہے اور دوسری خطا کا ریلو سے باوجود یکہ اُن کی بُرائی سے آگاہ ہے باز نہیں آتا تو پھر مجھ اس کے اُرد کیا کتنا پڑے گا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر ایمان رکھتا تو کیوں ان بدیوں سے نہ بچتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا گناہ سے سخت بیزار ہے اور اس کا نتیجہ بہت ہی بُرا اور تکلیف دہ ہے۔

انسانی نفس کے مراتب نفس کی تین حالتیں ہیں۔ یا یہ کہو کہ نفس تین رنگ بدلتا ہے: بچپن کی حالت میں نفس زکیہ ہوتا ہے یعنی بالکل سادہ ہوتا ہے۔ اس

عمر کے نکلنے کے بعد پھر نفس پر تین حالتیں آتی ہیں سب سے اول جو حالت ہوتی ہے اس کا نام نفسِ آثارہ ہے۔ اس حالت میں انسان کی تمام طبعی قوتیں جوش زن ہوتی ہیں اور اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے دیا کا سیلاب آجائے اس وقت قریب ہے کہ غرق ہو جائے۔ یہ جوشِ نفس ہر قسم کی بے اعتدالیوں کی طرف لے جاتا ہے۔

لیکن پھر اس پر ایک حالت اور بھی آجاتی ہے جس کا نام نفسِ لُؤاُمہ ہے۔ اس کا نام تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بدی پر ملامت کرتا ہے اور یہ حالت نفس کی روانہ نہیں رکھتی کہ انسان ہر قسم کی بے اعتدالیوں اور جوشوں کا شکار ہوتا چلا جائے۔ جیسا کہ نفسِ آثارہ کی صورت میں تھا بلکہ نفسِ لُؤاُمہ اُسے بدیوں پر ملامت کرتا ہے یہ سچ ہے کہ نفسِ لُؤاُمہ کی حالت میں انسان بالکل گناہ سے پاک اور بُری نہیں ہوتا مگر اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ اس حالت میں انسان کی شیطان اور گناہ کے ساتھ ایک جنگ ہوتی رہتی ہے۔ کبھی شیطان غالب آجاتا ہے اور کبھی وہ غالب آجاتا ہے۔ مگر نفسِ لُؤاُمہ والا خدا تعالیٰ کے رحم کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ بدیوں کے خلاف اپنے نفس سے جنگ کرتا رہتا ہے اور آخر اسی کشمکش اور جنگ و جدل میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دیتا ہے اور اُسے وہ نفس کی حالت عطا ہوتی ہے جس کا نام مُطہّنہ ہے۔ یعنی اس حالت میں انسان شیطان اور نفس کی لڑائی میں فتح پا کر انسانیت اور نیکی کے قلعے کے اندر آکر داخل ہو جاتا ہے اور اس قلعہ کو فتح کبکے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ خدا پر راضی ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں قنات اور مو ہو جاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی مقادیر کے ساتھ اس کو پوری صلح اور رضا حاصل ہوتی ہے، چنانچہ قرآن میں یَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَخَادِ خَيْرًا فِي هَبْأَدٍ وَارِدٍ اذْخُلِي جَنَّاتٍ۔ (الفجر ۲۸: ۳۱)

یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا ہے اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ۔ تو اس سے راضی

اور اللہ تعالیٰ سے ماضی پس میرے بندہ میں مل جائے اور میرے بہشت کے اندر آجائے۔

اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیار ہونا اس وقت ہوتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی رضا سے رضا انسان مل جائے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان اولیاء و اولیاء اور مقربین کا درجہ پاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف ملتا ہے اور وحی کی جاتی ہے۔ اور چونکہ وہ ہر قسم کی تاریخی اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک ابدی بہشت اور عروج میں ہوتا ہے۔ انسانی رستی کا مقصد اعلیٰ اور غرض اسی مقام کا حاصل کرنا ہے اور یہی وہ مقصد ہے جو اسلام کے نقطہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیونکہ اسلام سے سچی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی رضا کرے۔

بلند تر مراتب پانے کے لیے دعا کی ضرورت ہے مگر چ یہ ہے کہ یہ مقام انسان کی اپنی قوت سے نہیں مل سکتا۔ ہاں اس

میں کلام نہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ مجاہدات کرے، لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور سچا ذریعہ دعا ہے۔ انسان کمزور ہے جب تک دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا۔ اس دشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری اور اس کے ضعیف حال کے متعلق ارشاد فرمایا ہے خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (النساء: ۲۹) یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے۔ پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی ہی طاقت سے ایسے حالی ورجہ اور ارفع مقام کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا سراسر خام خیالی ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دعا ایک عذریہ طاقت ہے جس سے بڑے بڑے مشکل مقام حل ہو جاتے ہیں اور دشوار گزار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے کیونکہ دعا اس فیض اور قوت کو جذب کرنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے وہ آخر اس فیض کو پہنچ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پالیتا ہے۔ ہاں بڑی دعا خدا تعالیٰ کا منشاء نہیں ہے بلکہ اول تمام معاشی اور مجاہدات کو کام میں لانے اور اس کے ساتھ دعا سے کام لے۔ اسباب سے کام لے۔ اسباب سے کام لینا اور کرمی دعا سے کام لینا یہ آداب اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ اور نرے اسباب پر گزر رہنا اور دعا کو لاشی محض سمجھنا یہ دہریت ہے۔ یقیناً سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے دین اور دنیا پر آفت نہ آئے گی۔ وہ ایک ایسے قلعہ میں محفوظ ہے جس کے ارد گرد مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں لیکن جو دعاؤں سے لاپرواہ ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود بے ہتھیار ہے اور اس پر کمزور بھی ہے اور پھر ایسے جنگل میں ہے جو

درندوں اور ٹوڈی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر برکت نہیں ہے۔ ایک لمحہ میں وہ ٹوڈی جانور ولی کا شکار ہو جائے گا اور اس کی تڑپی بوٹی نظر نہ آئے گی۔ اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی بڑی سعادۃ اور اس کی حفاظت کا اصل ذریعہ ہی یہی دُعا ہے۔ یہی دُعا اس کے لیے پناہ ہے۔ اگر وہ ہر وقت اس میں لگا رہے۔

قرآنی نصائح کا مغز یہ بھی یقیناً سمجھو کہ یہ ہتھیار اور نعمت صرف اسلام ہی میں دی گئی ہے۔

دوسرے مذاہب اس عطیہ سے محروم ہیں۔ آریہ لوگ جھلا کیوں دُعا کریں گے جبکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ تناسخ کے چکر میں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں اور کبھی گناہ کی معافی کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ان کو دُعا کی کیا حاجت اور کیا ضرورت اور اس سے کیا فائدہ؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آریہ مذہب میں دُعا ایک بے فائدہ چیز ہے اور پھر عیسائی دُعا کیوں کریں گے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ دوبارہ کوئی گناہ بخشا نہیں جاتے گا، کیونکہ مسیح دوبارہ تو معلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ پس یہ حاصل اکرام اسلام کے لیے ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اُمتِ مہمومہ ہے۔ لیکن اگر آپ ہی اس فضل سے محروم ہو جائیں اور خود ہی اس دردناک کو بند کر دیں، تو پھر کس کا گناہ ہے۔ جب ایک حیات بخش موجد ہے اور ہر وقت اس میں سے پانی پی سکتا ہے۔ پھر اگر کوئی اس سے سیراب نہیں ہوتا تو خود طالب موت اور تشنہ ہلاکت ہے۔ اس صدمت میں تو چاہیے کہ اس پر مُند رکھ دے اور غوب سیراب ہو کہ پانی پی لیوے۔ یہ سیری نصیحت ہے جن کو میں ساری نصائح قرآنی کا مغز سمجھتا ہوں۔ قرآن شریف کے تیس سو پاسے ہیں اور وہ سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جائیں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور ساری منہیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیسا اور قوت دُعا ہے۔ دُعا کہ مضبوطی سے پکڑ لو۔۔۔ میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ دُعا کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ دُعا کیا چیز ہے۔ دُعا یہی نہیں ہے کہ چند لفظ مُند سے بڑبڑالیے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ دُعا اور دعوت کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا۔ اور اس کا کمال اور موثر ہونا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کمالِ دُعا اور قلب اور سوز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس کو پکارے ایسا کہ اس کی رُوح پانی کی طرح گداز ہو کر آستانہ اُلوہیت کی طرف بہہ نکلے یا جس طرح پر کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو دیکھتے ہو کہ اس کی پکار میں کیسا انقلاب اور تغیر ہوتا ہے۔ اس کی آواز ہی میں

وہ عدد بھرا ہوا ہوتا ہے جو دوسروں کے رحم کو جذب کرتا ہے۔ اسی طرح وہ دعا جو اللہ تعالیٰ سے کی جاوے۔ اس کا آواز اس کا لب و لہجہ بھی اور ہی ہوتا ہے۔ اس میں وہ رقت اور درد ہوتا ہے جو انوہیت کے چشمہ رحم کو جوش میں لاتا ہے۔ اس دعا کے وقت آواز ایسی ہو کہ سارے اعضاء اس سے متاثر ہو جائیں اور زبان میں خشوع خضوع ہو۔ دل میں درد اور رقت ہو۔ اعضاء میں انکسار اور رجوع الی اللہ ہو۔ اور پھر جس کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم حکم پر کامل ایمان اور پوری امید ہو۔ اس کی قدرتوں پر ایمان ہو۔ ایسی حالت میں جبکہ آستانہ انوہیت پر گرجے نامراد واپس نہ ہوگا۔ چاہے کہ اس حالت میں بار بار حضور الہی میں عرض کرے کہ نبی گنہگار اور کمزور ہوں۔ تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر۔ کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو مجھے پاک کرے۔ جب اس قسم کی دعائیں مراومت کرے گا۔ اور استقلال اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید کا طالب رہے گا تو کسی نامعلوم وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوراور سکینٹ اس کے دل پر نازل ہوگی جو دل سے گناہ کی تاریکی دور کر دیگی۔ اور نیک ایک وقت عطا ہوگی جو گناہ سے بیزاری پیدا کر دے گی اور وہ ان سے بچے گا۔ اس حالت میں دیکھے گا کہ میرا دل جذبات اور نفسانی خواہشوں کا ایسا اسیر اور گرفتار تھا کہ گویا ہزاروں ہزار زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جو مجھے اعتقاد اُسے پہنچ کر گناہ کی طرف سے جاتے تھے اور یا ایک دفعہ وہ سب زنجیر ٹوٹ گئے ہیں اور آزاد ہو گیا ہے اور جیسے پہلی حالت میں وہ محسوس اور مشاہدہ کرے گا کہ وہی رغبت اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ گناہ سے محبت کی بجائے نفرت اور اللہ تعالیٰ سے وحشت اور نفرت کی بجائے محبت اور کشش پیدا ہوگی۔

یہ ایک زبردست صداقت ہے جو اسلام میں موجود ہے اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس کا زندہ ثبوت ہر زمانہ میں موجود رہتا ہے۔ یہی دعویٰ ہے کہ کتابوں اور اپنے تجربے سے کتابوں کا گواہان اس امر کو سمجھ لے اور وہ دعا کے دائرے سے آگاہ ہو جاوے تو اس میں اس کی بڑی ہی سعادت اور نیک نیتی ہے اور اس صورت میں سمجھو کہ گویا اس کی ساری ہی مرادیں پوری ہو گئی ہیں، ورنہ دنیا کے ہم و غم تو اس قسم کے ہیں کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔

جو شخص دُوبُند بن گیا ہوتا ہے وہ تھوڑی دُور چل کر رہ جاتا ہے کیونکہ نامرادیاں
دُوبُند بن جاؤ اور ناکامیاں آخر آکر ہلاک کر دیتی ہیں، لیکن جو شخص ساری قوتوں اور طاقتوں

کے ساتھ دُوبُند بن گیا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کے لیے اس کی سب حرکات و سکنات ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ دنیا کو بھی ناک سے بچو کر اس کا خادم بنا دیتا ہے، اگرچہ اس حالت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دنیا دار

تو دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ رُوبنڈا شخص جس کی دُنیا خادم کی جاتی ہے۔ دُنیا اور اس کی لذتوں میں کوئی لذت نہیں پاتا۔ بلکہ ایک قسم کی بد مزگی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ نطف اور ذوقِ دُنیا کی طرف نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف ہو جاتا ہے۔

انسان جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور ساری راحت اور لذت اللہ تعالیٰ ہی کی رضا میں پاتا ہے تو کچھ شک نہیں دُنیا بھی اس کے پاس آ جاتی ہے، مگر راحت کے طریق اور ہو جائیں گے۔ وہ دُنیا اور اس کی راحتوں میں کوئی لذت اور راحت نہیں پاتا۔ اسی طرح پرانیار اور اولیاء کے قدموں پر دُنیا کو لا کر ڈال دیا گیا ہے مگر ان کو دُنیا کا کوئی مزا نہیں آیا، کیونکہ ان کا رُخ اور طرف تھا۔ یہی قانونِ قدرت ہے۔ جب انسان دُنیا کی لذت چاہتا ہے تو وہ لذت اُسے نہیں ملتی لیکن جب خدا تعالیٰ میں فنا ہو کر دُنیا کی لذت کو چھوڑتا ہے اور اس کی آرزو اور خواہش باقی نہیں رہتی تو دُنیا ملتی ہے۔ مگر اس کی لذت باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک مستحکم اصول ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خدایا بی کے ساتھ دُنیا یا بی وابستہ ہے۔ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اُسے تمام مشکلات سے نجات ملے گی اور ایسے طور پر اسے رزق دے گا کہ اُسے علم بھی نہ ہوگا۔ یہ کس قدر برکت اور نصیحت ہے کہ ہر قسم کی تنگی اور مشکل سے آدمی نجات پا جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ اُس کے رزق کا کفیل ہو، لیکن یہ بات یہی کہ خود اس نے فرمایا۔ تقویٰ کے ساتھ وابستہ ہے اور کوئی امر اس کے ساتھ نہیں بتایا کہ دینوی مکر و فریب سے یہ باتیں حاصل ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ دُنیا سے طبعی نفرت کرتے ہیں پس جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاوے اور دنیا اور آخرت کی راحت اُسے مل جاوے وہ یہ ماہ اختیار کرے۔ اگر اس راہ کو تو چھوڑتا ہے اور دنیا میں اختیار کرتا ہے تو پھر مگریں مار کر دیکھ لے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت لوگ ہوں گے جن کو یہ نصیحت بُری لگے گی اور وہ منہسی کریں گے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ آخر ایک وقت آ جائے گا کہ وہ ان باتوں کی حقیقت کو سمجھیں گے اور پھر بول اُٹھیں گے کہ افسوس ہم نے یونہی عمر ضائع کی لیکن اس وقت کا افسوس کچھ کام نہ دینگا۔ اصل موقعہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور پیغامِ موت آ جائے گا۔

میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کر۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ مہربان ہو جاوے تو ساری دُنیا مہربان ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہو تو پھر کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ جب اس کا غضب آ گیا تو دُنیا میں کوئی مہربان نہ ہے گا خواہ کیسا ہی مکر و فریب کرے۔ تب بھی ڈاڑھے۔ مہنگوے اور سبز کپڑے پہنے۔ مگر دُنیا اس کو حقیر ہی سمجھے گی۔ اگر چند روز دُنیا دھوکہ کھا بھی لے تو بھی آخر اس کی قلمی کھل جائے گی اور اس کا

مکر و فریب ظاہر ہو جائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے دنیا اس کی کتنی ہی مخالفت کرے وہ اپنی مخالفت اور منصوبوں میں کامیاب نہ ہوگی۔ اس کو گالیاں دے۔ لعنتیں بھیجے۔ لیکن ایک وقت آجائے گا کہ وہی دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی اور اس کی سچائی کا اعتراف اسے کرنا پڑے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ جس کا ہو جاتا ہے دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ ابتداء اہل دنیا ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اُسے قسم قسم کی تکلیفیں دیتے اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ کوئی پیغمبر اور مُرسل نہیں آیا جس نے دُکھ نہ اٹھایا ہو۔ مکار۔ فریبی۔ دکاندار اس کا نام نہ رکھا ہو۔ مگر باوجود اس کے کہ روڑے باندھوں نے اس پر ہر قسم کے تیر چلانے چاہے۔ پتھر مارے۔ گالیاں دیں۔ انہوں نے کسی بات کی پروا نہیں کی۔ کوئی اسرار کی راہ میں روک نہیں ہوسکا۔ وہ دنیا کو خدا تعالیٰ کی کلام سناتے رہے اور وہ پیغام جو لے کر آئے تھے۔ اس کے پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ ان تکلیفوں اور ایذا رسانیوں نے جو نادان دنیا داروں کی طرف سے پہنچیں ان کو سُست نہیں کیا بلکہ وہ اور تیز قدم ہوتے یہاں تک کہ وہ زمانہ آگیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مشکلات ان پر آسان کر دیں اور مخالفوں کو سمجھ آنے لگی اور پھر وہی مخالف دنیا ان کے قدموں پر آگری اور ان کی راستبازی اور سچائی کا اعتراف ہونے لگا۔

دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں وہ جب چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔

یقیناً یاد رکھو۔ تمام انبیاء کو اپنی تبلیغ میں مشکلات آتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء علیہم السلام سے افضل اور بہتر تھے۔ یہاں تک کہ

تبلیغ کی مشکلات

آپ پر مسئلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا یعنی تمام کمالات نبوت آپ پر طبعی طور پر ختم ہو گئے۔ باوجود ایسے جلیل الشان نبی ہونے کے کون نہیں جانتا کہ آپ کو تبلیغ رسالت میں کس قدر مشکلات اور تکالیف پیش آئیں اور کفار نے کس حد تک آپ کو ستایا اور دُکھ دیا۔ اس مخالفت میں اپنی ہی قوم اور چچا اور دوسرے بزرگ سب بڑھ کر حقتہ لینے والے تھے۔ آپ کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا زمانہ اتنا لمبا ہوا کہ تیرہ برس تک اپنی قوم سے ہر قسم کے دُکھ اٹھاتے رہے۔ اس حالت میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص کامیاب ہوگا۔ کیونکہ ہر طرف مخالفت کا بازار گرم تھا اور خود اپنے رشتہ دار ہی تشنہ خون ہو رہے تھے جدی اور برادری کے لوگوں نے جب قبول نہ کیا تو اوروں کو اور بھی مشکلات پیش آگئے۔ غرض اس طرح پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مصیبتوں کا زمانہ دما د ہو گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے مشکلات پیش نہیں آئے کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے ان کو فوراً قبول کر لیا تھا۔ اس لیے قوم کی طرف سے کوئی دُکھ اور مصیبت یا روک ان کو پیش نہیں

آئی لیکن برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی قوم سے شکلات اور انکار کا مرحلہ پیش آیا پھر ایسی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں کیسی اعلیٰ درجہ کی ثابت ہوئی ہیں جو آپ کے کمالات اور فضائل کا سب سے بڑھ کر ثبوت ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے اذن و امر سے تبلیغ شروع کی تو پہلے ہی آپ کو یہ مرحلہ پیش آیا کہ قوم نے انکار کیا۔ لکھا ہے کہ جب آپ نے قریش کی دعوت کی اور سب کو بلا کر کمائیں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ اس کا جواب دو۔ یعنی میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی بیماری فوج پڑی ہوئی ہے اور وہ اس گھاٹ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ موقع پا کر تمہیں ہلاک کر دے، تو کیا تم باور کرو گے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ بیشک ہم اس بات کو تسلیم کریں گے۔ اس سلسلے کے تو ہمیشہ سے صادق اور امین ہے۔ جب وہ یہ اقرار کر چکے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اتنی بات کہنی تھی کہ سب آگ ہو گئے اور ایک شریہ بول اٹھا۔ قَبْلَ لَكَ سَائِرُ الْيَوْمِ۔ انوس جو بات ان کی نجات اور بہتری کی تھی نا ماقبالت اندیش قوم نے اس کو ہی بُرا سمجھا اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اب اسکے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھو۔ بنی اسرائیل باوجودیکہ ایک سخت دل قوم تھی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر فدا ہی اس کو قبول کر لیا۔ اور اس طرف موسیٰ علیہ السلام سے افضل کو قوم نے تسلیم نہ کیا اور مخالفت کے لیے تیار ہو گئے۔ مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آئے دن قتل کے منصوبے ہوئے لگے۔ اور یہ زمانہ اتنا لمبا ہو گیا کہ تیرہ برس تک برابر چلا گیا۔ تیرہ برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا۔ اس عرصہ میں آپ نے جس قدر کھ اٹھائے ان کا بیان بھی آسان نہیں ہے۔ قوم کی طرف سے تکالیف اور ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جاتی تھی اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبر اور استقلال کی ہدایت ہوتی تھی اور بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے مبر کیا ہے تو بھی مبر کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال مبر کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور تبلیغ میں شست نہ ہوتے تھے بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تھا اور اصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبر پہلے نبیوں کا ساتھ تھا کیونکہ وہ تو ایک محدود قوم کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کی تکالیف اور ایذا رسانیاں بھی اسی حد تک محدود ہوتی تھیں۔ لیکن اس کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبر بہت ہی بڑا تھا، کیونکہ سب سے اول تو اپنی ہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی اور ایذا رسانی کے درپے ہوئی اور پھر عیسائی بھی دشمن ہو گئے۔ جب انکو

سنا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک خدا کے بندے اور رسول تھے تو ان کو آگ لگ گئی۔ کیونکہ وہ تو انکو خدا بنائے بیٹھے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حقیقت کھول دی۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انسان جس کو خدا بنالیتا ہے اور اپنا معبود مانتا ہے۔ اس کا ترک کرنا آسان نہیں ہوتا بلکہ پھر اس کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ اعتقاد پختہ ہو گیا ہوا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مصنوعی خدا کو انسان بنا دیا تو وہ دشمن جان بن گئے اور اسی طرح پر یہودیوں میں بہت سی مشرکانہ رسومات پیدا ہو گئی تھیں اور وہ حضرت مسیح کا بالکل انکار کرتے تھے۔ جب ان کو متنبہ کیا گیا تو وہ بھی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تو حضرت مسیح کو معاذ اللہ مکار اور کذاب کہتے تھے۔ بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم ان کو کذاب کہنے میں خود کذاب ہو۔ وہ خدا تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی ہے۔

اس کے علاوہ ان کی مخالفت کی ایک بڑی بھاری وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی سے یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے گا، کیونکہ توریت میں جیسا کہ سنت اللہ ہے۔ آخری نبی کے متعلق جو پیشگوئی ہے وہ ایسے الفاظ میں ہے جس سے ان کو یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا وہاں لکھا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے۔ وہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہی لیے بیٹھے تھے، حالانکہ اس سے مراد بنی اسماعیل تھی پس جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اور جو کچھ وہ توریت کی اس پیشگوئی کے موافق سمجھے بیٹھے تھے وہ غلط قرار دیا گیا۔ اس سے ان کے آگ لگی اور وہ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

پیشگوئیوں کے متعلق سنت اللہ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان میں اخفاء اور ابتلاء کا

بھی ایک پہلو ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ پہلو نہ رکھا جادے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہ رہے اور سب کا ایک ہی مذہب ہو جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے امتیاز کے لیے ایسا ہی چاہا ہے۔ کہ پیشگوئیوں میں ایک ابتلاء کا پہلو رکھ دیتا ہے۔ کوٹاہ اندیش، ظاہر پرست اس پر اڑ جاتے ہیں اور اصل مقصد سے دور جا پڑتے ہیں۔ اسی طرح پرانے یہودیوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک میں پڑ گئے۔ اگر توریت میں وہ پیشگوئی صاف الفاظ میں ہوتی کہ آنے والا بنی اسماعیل میں سے ہوگا اور اس کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوگا۔ اس کے باپ کا نام عبد اللہ بن عبد المطلب ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا تو یہودی کیونکر انکار کرتے؟ مگر ان کی بدقسمتی سے پیشگوئی میں ایسی صراحت نہ تھی، وہاں لکھا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے

وہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہی سمجھتے رہے۔

ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی یہودیوں کو ٹھوکر لگی تھی۔ ملاکی نبی کی کتاب میں حضرت مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کے آنے کی پیشگوئی درج ہے۔ جب حضرت مسیح آگئے اور انھوں نے دعویٰ کیا تو یہودی مخالفت کے لیے اُنہ کھڑے ہوئے کہ پہلے ایلیاس کا آنا ضروری ہے۔ اس لیے وہ انکار کرنے لگے اچنانچہ انھوں نے خود حضرت مسیح سے یہی سوال کیا کہ ایلیاس کا آنا جو مسیح سے پہلے ضروری ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت مسیح نے کہا کہ آئو والا ایلیاس آگیا ہے۔ یعنی وہ یوحنا ابن زکریا کے رنگ میں آیا ہے چاہو تو قبول کرو۔ مگر یہ بات ان کی تسلی کا موجب کیونکر ہو سکتی تھی۔ وہ اس بات پر اڑے رہے کہ وہاں کسی مثل کے آنے کی خبر تو دی نہیں گئی۔ وہاں تو خود ایلیا کے آنے کا وعدہ ہے۔ اس بنا پر وہ انکار کرتے رہے اور دُکھ اور تکلیفیں بھی پہنچاتے رہے۔ یہاں تک کہ اب بھی یہودی یہی یقین رکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک فاضل یہودی کی کتاب ہے۔ اُس نے اس مسئلہ پر ایک لمبی بحث کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس مسیح کو کیونکر قبول کر سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے ایلیا نہیں آیا۔ یہ شخص جو یسوع مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ بنادنی اور جھوٹا ہے کیونکہ وہ ایلیا کے دوبارہ آنے کی جھوٹی تائید کرتا ہے۔ ہم اس کے خالہ زاد بھائی یحییٰ کو کیونکر ایلیا۔ سمجھ لیں پھر وہ لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ ہم کس طرح پر اس شخص کے دعویٰ کو تسلیم کر لیں جبکہ ہمیں یہ خبر دی گئی تھی کہ پہلے ایلیا آئے گا۔ اس میں کسی مثل کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ آخر میں کہتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ قیامت کو ہم سے سوال کرے گا کہ کیوں اس مسیح کو قبول نہیں کیا، تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔

اس قسم کے مشکلات ان لوگوں کو کیوں پیش آتے؟ اس کی وجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ انھوں نے خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں پر غور نہیں کیا اور ظاہر الفاظ پر اڑے رہے۔ اسی قسم کے مشکلات اس وقت مسلمانوں کو پیش آتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جاوے تو اُن کے سامنے تو کوئی نظیر اور فیصلہ موجود نہ تھا لیکن ان کے سامنے تو دوبارہ آنے کا مقدمہ فیصل شدہ موجود ہے جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدالت سے فیصل ہو چکا ہے۔ انھوں نے تائید کر کے بتا دیا تھا کہ دوبارہ آنے والے شخص سے مراد وہی نہیں ہوتا۔ پھر کس قدر افسوس ہے ان پر کہ یہ اس فیصلہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ جُحْرِ ذَا اِلٰهٍ مُّزَيَّنٍ۔ یہودیوں کو جس پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ لعنتی ہو گئے۔ اسی پتھر سے یہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہودی اس وقت دُنیا میں موجود ہیں۔ ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اُن سے دریافت کر لو کہ کیا ان کا یہ عقیدہ تھا یا نہیں کہ مسیح سے پہلے ایلیاس آئے گا اور ملاکی نبی کی کتاب میں یہ پیشگوئی درج ہے یا نہیں؟ اور پھر عیسائیوں سے

پوچھو اور انجیل میں اس فیصلہ کو پڑھو جو مسیح نے خود کیا ہے۔ مومن تو دوسرے کی مصیبت سے عبرت پکڑتا ہے لیکن ان مسلمانوں نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ یہودی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے یہودی اصل جہنم ہوتے۔ اب کیا یہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا۔ اگر حضرت مسیح کا وہ فیصلہ جو انہوں نے ایسا جس کے دوبارہ آنے کے متعلق کیا ہے صحیح نہیں ہے تو پھر مجھے جواب دیں کہ حضرت مسیح پتے پیغمبر کیونکر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تو کوئی کلام اور شبہ ہی نہیں کہ اُن کے آنے سے پیشتر ایلیا کا آنا ضروری تھا اور ایلیا آسمان سے نہیں آیا۔ پھر حضرت مسیح کیونکر پتے نبی مھتریں گے۔

اس عقیدہ فاسدہ سے یہی نہیں کہ یہودیوں کی طرح حضرت مسیح کی رسالت سے انکار کرنا پڑے گا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی معاذ اللہ ہاتھ سے جاتے گی۔ کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آمد اور نبوت حضرت مسیح کے بعد ہے اور جب ابھی تک مسیح بھی نہیں آیا تو پھر اسلام کیونکر صحیح ہو گا؟ سوچو اور غور کرو کہ تمہاری ذرا سی ٹھوکر کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے۔ سنو۔ اصل حقیقت یہی ہے اور سچا فیصلہ وہی ہے جو حضرت مسیح نے کر دیا تھا۔ اس سے منہ پھیرنا اچھا نہیں ہے۔ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (الانبیاء: ۸۰)۔

غرض انبیاء علیہم السلام کو اپنی تبلیغ کی راہ میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں اور اُن کے مصائب میں سے یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ جس قدر دیر نبی کی کامیابی میں ہوگی۔ اسی قدر ہتم و غم اس کا پڑے گا۔ میں ان مشکلات سے الگ نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو بھی منہاج نبوت پر قائم کیا ہے۔

جماعت میں شامل ہونے والوں کے لیے نصائح
جماعت میں شامل ہونے والوں کے لیے نصائح
جماعت میں شامل ہونے والوں کے لیے نصائح

صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آنے تھے؛ چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو معاذ و دست، رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے تم انبیاء و رسل سے زیادہ نہیں ہو۔ ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئیں اور یہ اسی لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو اور پاک تبدیلی کا موقع ملے۔ دعاؤں میں لگے رہو۔ پس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء و رسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو۔ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ دوست

جو تمہیں قبولِ حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے، اور نہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے اُن سے دنگہ یا فساد مت کرو بلکہ اُن کے لیے فائزہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اُنس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کر دوں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامہ کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش سے مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفید نہ طریق ہو جس سے سُسنے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، تو خود اُسے شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پشیمان ہونے لگتا ہے۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ماتھے سے نہ دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فوج کر لیتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سُنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دُنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ نہایت کا اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں تو اس معاملہ کو خدا کے سپرد کر دو۔ تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سُنتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ سیرنگ خطوط آتے ہیں جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا طومار ہوتا ہے۔ ایسی فحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں۔ اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابوجہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو۔ لیکن یہ سب کچھ سُنتا پڑتا ہے۔ جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو۔ درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی۔ تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے۔ آخر یہی تمہک کر رہ جائیں گے۔ اُن کی گالیاں، اُن کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے۔ اگر میں

خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بیشک میں اُن کی گالیوں سے ڈر جاتا، لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے مُخلّے نہ ہو کیا ہے پھر میں ایسی خفیف باتوں کی کیا پروا کروں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم خود خود کرو کہ اُن کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے اُن کو یا مجھے؟ ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑھی ہے۔ اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر سکتی ہیں تو دو لاکھ سے زیادہ جماعت کس طرح پیدا ہو گئی۔ یہ لوگ ان میں سے ہی آتے ہیں یا کہیں اور سے؟ انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے لیکن اس فتویٰ کفر کی کیا تاثیر ہوئی؟ جماعت بڑھی۔ اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتویٰ کا اثر ہوتا اور میری راہ میں وہ فتویٰ کفر بڑی بھاری روک پیدا کر دیتا لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں ہے کہ اُسے پامال کر سکے جو کچھ منصوبہ میرے مخالف کئے جاتے ہیں۔ پہچان کر لے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رُک جاوے، مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رُک نہیں سکتا۔ یہ اُن گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رُکے گا۔ کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے۔ میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسی بیباکی سے زبان کھولتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑھے چار سے بھی نہیں سُنی ہیں جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سُنی ہیں۔

ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے۔ (آمین)

ایسے گالیاں دینے والے خواہ ایک کروڑ ہوں۔ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جانتے ہیں کہ ایک پیسہ کا کارڈ ہی ضائع ہو گا مگر نہیں جانتے کہ اس پیسہ کے نقصان کے ساتھ نامہ اعمال بھی سیاہ ہو جائے گا۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گالیاں دی کیوں جاتی ہیں۔ کیا صرف اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف کو نہ چھوڑو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو۔ غضب کی بات ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور پھر زمین پر نہیں آئیں گے مگر یہ ماننے میں نہیں آتے اور اس عقیدہ مخالفت قرآن پر اڑتے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا اور خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم نہ کیا ہوتا، تو یہ جو کچھ چاہتے تھے کیونکہ اُن کو بیدار کرنے والا اور آگاہ کرنے والا ان میں موجود نہ تھا۔ لیکن اب جبکہ خدا تعالیٰ

نے بچے یا مور کہ کے بھیجا ہے اور میں وہی ہوں جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرار دیا ہے تو پھر میرے فیصلہ پر چون و چرا کرنا ان کا حق نہیں تھا۔ طریق تقویٰ تو یہ تھا کہ میری باتوں کو سنتے اور غور کرتے انکار کے لیے جلدی نہ کرتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میرے آپس کے بعد ان کا حق نہیں ہے بلکہ یہ زبان کھولیں، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور حکم ہو کر آیا ہوں۔

ابھی بہت زمانہ نہیں گذرا کہ متقلد غیر متقلدوں کی غلطیاں نکالتے اور وہ ان کی غلطیاں ظاہر کرتے اور اس طرح پر دوسرے فرقے آپس میں دمنوں کی طرح روتے جھگڑتے تھے ایک دوسرے کو کافر کہتے اور جہنم بتاتے تھے۔ اگر کوئی تسلی کی راہ موجود تھی، تو پھر اس قدر اختلاف اور تفرقہ ایک ہی قوم میں کیوں تھا؟ غلطیاں واقع ہو چکی تھیں اور لوگ حقیقت کی راہ سے دُور جا پڑے تھے۔ ایسے اختلاف کے وقت ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ خود فیصلہ کرتا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک حکم اُن میں بھیج دیا۔ اب بتاؤ کہ میں نے کیا زیادتی کی ہے یا کیا قرآن شریف سے کم کر دیا ہے جو میری مخالفت کے لیے ان قدر جوش پیدا ہوا ہے؟

یہ سچ ہے کہ اس وحی کی بنا پر جو خدا تعالیٰ کی کامل اور مجید کتاب کی شرح میں ہے میں نے کہا کہ مسیح مر گیا ہے، لیکن اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں یہ قرآن شریف کو فور سے نہیں پڑھتے۔ کیا اُن کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ مومنہ کہلاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء اور خیر البشر تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی لفظ توفی کا آپ پر آتا ہے تو اس کے معنی موت کرتے ہیں اور جب مسیح پر آتا ہے تو زندہ مع جسم آسمان پر اٹھاتے جاتے ہیں۔ اُن کی غیرت کو کیا ہوا؟ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہتک کیوں بھار رکھتے ہیں؟ کیا قرآن شریف میں لَعْدُ هُمْ اَوْ نَتَوَقَّعُكَ (یونس، ۴۴) رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آیا؟ اور وہی لفظ مسیح کے لیے مُتَوَقَّعُكَ اور قُلْنَا اَوْ قَبِّلْنِی میں آیا ہے۔ پھر یہ کیا ہو گیا کہ ایک جگہ کچھ اور معنی اور ایک جگہ کچھ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کمزور ہی سمجھا ہے جو انہیں زمین میں دفن کرتے ہیں اور مسیح کو آسمان پر چڑھاتے ہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی اور آپ کے جلال اور شوکت کے لیے غیرت ہے تو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ وہ بھی زندہ آسمان

۱۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت جتہ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز اور تقریر میں ایک خاص جلال اور شوکت تھی جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت جو آپ کے دل میں ہے معلوم ہوتی تھی۔ تقریر میں غیر معمولی زور تھا اور وہ پُر زور دریا کی طرح بہہ رہی تھی۔ پورے طور پر ہم قادر نہیں ہو سکے کہ اس حصہ کو قلمبند کر سکیں تاہم جس قدر کوشش اور سعی سے ہو سکا قلمبند کیا ہے۔ (ایڈیٹر الحکم)

پراغلتے گئے ہیں۔ تب میں بھی سمجھ لیتا کہ یہ مسیح کی خصوصیت نہیں بٹھراتے مگر موجودہ حالت میں میرا دل گوارا نہیں کر سکتا کہ میں قرآن شریف کے ایسے معنی کروں جو خود قرآن شریف اور اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف ہوں اور اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسک شان کا باعث ہوں۔

میں سچ کہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں وہ کافر ہے وہ سچ کہتا ہے۔

اس خصوصیت کے پیدا کرنے کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ تین لاکھ مُرد ہو گیا۔ خدا کے واسطے اس قدر ظلم نہ کرو کہ اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رتبہ کو گھٹایا جاوے جو اس عقیدہ سے برابر گھٹتی ہے کہ وہ تو زمین میں دفن کئے گئے اور مسیح آسمان پر اٹھایا گیا۔ مسیح ہرگز زندہ نہیں رہا۔ وہ مر گیا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ *يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خُذْ زِينَتَكَ* (آل عمران ۵۴) اور خود مسیح نے اقرار کر لیا *قُلْتُ نَعَىٰ*۔ (المائدہ: ۱۱۸) میں پھر کہتا ہوں کہ عیسائیوں کو اعتراض کا موقع نہ دو۔ میری باتوں کو سنو اور غور سے سنو اور پھر اپنی جگہ پر جا کر سوچو۔

۳ ستمبر ۱۹۰۴ء

بمقام لاہور۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تیسری تقریر جو حضور نے بارہ ہزار سے زائد آدمیوں کے مجمع میں حاضرین کی

مذہبی رواداری کی تعریف

کی مجدد خواہش سے کی :

میں آپ سب صاحبوں کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ میرے پیکر کو سنا۔ میں ایک مسافر آدمی ہوں اور کل صبح انشاء اللہ چلا جاؤں گا۔ لیکن میں اس شکر اور خوشی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اور یاد رکھوں گا کہ باوجود اختلاف رائے کے (کہ جس کی وجہ سے عموماً جوش پیدا ہو جاتا ہے) آپ نے نیکی اور نیک اخلاقی اور آہستگی سے میرے مضمون کو سنا نہیں یہ جانتا ہوں اور خود محسوس کرتا ہوں کہ مدت کے خیالات کو چھوڑنا سہل اور آسان نہیں ہوتا خواہ وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ

کے فضل پر موقوف ہے کہ انسان اپنے اندر علی یا علی تبدیل کر سکے، لیکن جو اخلاق آپ نے دکھائے ہیں وہ نہایت ہی قابلِ تعریف ہیں اور میں دُعا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اسے عام طور پر یہ اجتماعی رنگ دکھایا ہے وہ ایسا وقت اعدائے بھی ملا دے کہ دلائل میں بھی اتحاد اور اجتماع ہو اس ملک کو تفرقہ نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت بڑا اتحاد اور اتفاق تھا اور باوجود اختلافِ مذاہب بھی ان میں قابلِ تدریج ملاپ تھا مگر اس زمانہ میں فرق آگیا اور خدا کے کہ یہ دُور ہو جاتے۔

یاد رکھو کہ یہ تنگ دلی اور تنگ ظرفی کا نشان ہے کہ انسان اختلافِ شریعت و مذہب کی وجہ سے اخلاق کو بھی چھوڑ دے۔ اختلافِ رائے اور چیز ہے اور اخلاق اور یہ انسانی اخلاق کی خوبی اور کمال ہے کہ باوجود اختلافِ رائے کے اخلاقی کمزوری نہ دکھائے۔ آج کے جلسہ نے مجھے ایک تازہ امید دلائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے تو یہ میل جول ترقی کرے گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جب تک طبیعت میں یہ استعداد نہیں ہوتی کہ کوئی شخص صبر اور خوش خلقی سے ایک مخالف رائے کو سُن سکے وہ ایسی رائے کو سُن کر چُپ نہیں رہ سکتا اسی لیے یہ خاموشی اور صبر مجھے امید دلاتا ہے کہ اچھے نتیجے پیدا ہوں گے۔ یہ بھی خوبی کی بات ہے کہ جب مخالف رائے کو سُننے کو ذرا جواب دینے کو تیار نہ ہو جائے تو کچھ یہ تو محض ہار جیت کی خواہش ہوگی لیکن اس رائے کے صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لیے اس پر صبر سے فکر کرنا چاہیے۔ اس سے علم و حکمت پیدا ہوتی ہے اور علم و حکمت ایسا خزانہ ہے جو تمام دولتوں سے اشرف ہے دنیا کی تمام دولتوں کو فنا ہے، لیکن علم و حکمت کو فنا نہیں ہے پس جو جلدی نہیں کرتا بلکہ فکر کرتا اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے بصیرت اور معرفت عطا کر۔ وہ اس حکمت کے خزانہ کو محفوظ رکھتا ہے پس میں چاہتا ہوں کہ آپ صاحبان اس خزانہ کے حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔

میں آپ صاحبوں کی خدمت میں ادب، عجز اور تواضع سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ سنایا گیا ہے آپ اس پر توجہ کریں تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو۔ جو کچھ میری قلم سے نکلا ہے دوست مولوی عبدالکریم صاحب نے پڑھا ہے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری یا استغافِ مذہب کی نیت سے نہیں لکھا بلکہ خدا گواہ ہے ادا اس سے بہتر کون گواہ ہو سکتا ہے کہ میں نے سچے دل سے لکھا ہے اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے لکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ۔

سخن کز دلی ہر دلی آید نشیند لا جرم بر دلی

چونکہ فرصت بہت کم ہے۔ لیکن ہے کہ بعض نے نہ سنا ہو اس لیے ہم نے چھپوا دیا ہے اور بشرطِ گنجائش مل

سکتا ہے پس اس کو پڑھ کر توجہ کریں اور مذہبی مخالفت کو عام مخالفت کا ذریعہ نہ بنادیں۔ مذہب تو اس لیے ہوتا ہے کہ اخلاق وسیع ہوں جیسے خدا تعالیٰ کے اخلاق وسیع ہیں کوئی ہزاروں گالیاں اُسے دے وہ اس پر پتھر نہیں پڑ سکتا پس اسی طرح حقیقی مذہب والا تنگ ظرف نہیں ہو سکتا تنگ ظرف خواہ ہندو یا مسلمان یا عیسائی وہ دوسرے بزرگوں کو بھی بدمذہم کہتا ہے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا کہ اختلاف مذہب بیان نہ کرو۔ بیشک نیکو مٹی سے اختلاف بیان کرو۔ مگر اس میں تعصب اور کینہ کا رنگ نہ ہو۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات دو چار سال سے نہیں بلکہ صد ہا سال سے چلے آتے ہیں۔ اس لیے خدا کرے کہ بہت دلوں میں جو شش ڈال دے کہ جو ان تعلقات کو دور نہ ہونے دیں۔

یہ بھی یاد رکھو کہ مذہب صرف قیل و قال کا نام نہیں بلکہ جب تک عملی حالت نہ ہو کچھ نہیں۔ خدا اس کو پسند نہیں کرتا جس قدر بزرگ اسلام میں یا ہندوؤں میں اذکار وغیرہ گزرتے ہیں ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے عمل سے اُن پچائیوں کو جن کا وہ دخل کرتے تھے ثابت کر دکھایا ہے۔ قرآن شریف میں بھی یہی تعلیم ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ** (المائدہ : ۱۰۶) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ جس شخص کے اندر خود روشنی اور نور نہیں ہے وہ اگر زبان سے کام لے گا تو وہ مذہب کو بہوں کا کھیل بنائے گا اور حقیقت میں ایسے ہی مصلیوں سے ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کی زبان پر تو منطقی اور فلسفہ جاری رہتا ہے مگر اندر خالی ہوتا ہے۔

خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نہایت خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں خواہ کوئی میری

مصلح کی صفات

باتوں کو نیک فطرت سے سنے یا بد فطرتی سے، مگر میں کہوں گا کہ جو شخص مصلح بننا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ پہلے خود روشنی ہو اور اپنی اصلاح کرے۔ دیکھو یہ سورج جو روشن ہے پہلے اس نے خود روشنی حاصل کی ہے۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہر ایک قوم کے معلم نے یہی تعلیم دی ہے، لیکن اب دوسرے پر لامٹی مارنا آسان ہے، لیکن اپنی قربانی دینا مشکل ہو گیا ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ قوم کی اصلاح کرے اور خیر خواہی کرے۔ وہ اس کو اپنی اصلاح سے شروع کرے۔ قدیم زمانہ کے رشی اور اوتار جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر اپنی اصلاح کیوں کرتے تھے وہ جنگل کے پیکر اہل کی طرح زبان نہ کھولتے تھے جب تک خود عمل نہ کر لیتے تھے۔ یہی خدا تعالیٰ کے قُرب اور محبت کی راہ ہے۔ جو شخص دل میں کچھ نہیں رکھتا اس کا بیان کہنا پر مالہ کے پانی کی طرح ہے، جو جھگڑے پیدا کرتا ہے اور جو نور معرفت اور عمل سے بھر کر بولتا ہے وہ بارش کی طرح ہے جو رحمت بھی جاتی ہے۔ اس وقت میری نصیحت یاد رکھیں۔ آج کے بعد آپ مجھے یہاں نہ دیکھیں گے اور میں نہیں جانتا کہ پھر موقع ہو یا نہ ہو، لیکن ان تفرقوں کو مٹانے کی کوشش کرو۔ میری نسبت خواہ آپ کا کچھ ہی خیال ہو لیکن یہ سمجھ کر کہ

مرد باید کہ گیسو اندر پوش

در نوشت است پسند بر دیوار

میری نصیحت پر عمل کرو جو شخص خود زہر کھا چکا ہے وہ دوسروں کی زہر کا کیا علاج کرے گا اگر علاج کرتا ہے تو خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا کیونکہ زہر اس میں اثر کر چکا ہے اور اس کے خواص چونکہ قائم نہیں رہے، اس لیے اس کا علاج بجائے مفید ہونے کے مضر ہوگا۔ غرض جس قدر تفرقہ بڑھتا جاتا ہے اس کا باعث وہی لوگ ہیں جنہوں نے زبانوں کو تیز کرنا ہی سیکھا ہے۔

دوسرے مذاہب کی حیثیت یہ بھی یاد رکھو کہ میرا یہ مذہب نہیں کہ اسلام کے سوا سب مذاہب بالکل جھوٹے ہیں۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ

خدا جو مخلوق کا خدا ہے وہ سب پر نظر رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی قوم کی پندہ کرے اور دوسروں پر نظر نہ کرے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حاکم کے درجے کی طرح کبھی کسی قوم پر وہ وقت آ جاتا ہے اور کبھی کسی پر۔ میں کسی کے لیے نہیں کہتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے کہ راجہ راجندر اور کرشن جی وغیرہ بھی خدا کے راستباز بندے تھے اور اس سے سچا تعلق رکھتے تھے۔ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ان کی بتدیا یا توہین کرتا ہے۔ اس کی مثال کنوئیں کے مینڈک کی سی ہے جو سمندر کی وسعت کو ادا قف ہے جہاں تک ان لوگوں کے مجمع سوانح معلوم ہوتے ہیں اس سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدات کیے اور کوشش کی کہ اس راہ کو پائیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی حقیقی راہ ہے۔ پس جس شخص کا یہ مذہب ہو کہ وہ راستباز نہ تھے وہ قرآن شریف کے خلاف کہتا ہے کیونکہ اس میں فرمایا ہے **ذَانِ مِّنْ اُمَّةٍ اَلَا خَلَاٰ فِیْہَا بُذِیْرٌ** (فاطر: ۲۵) یعنی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گذری جس میں کوئی تذیر نہ آیا ہو۔ میں بابا نانک صاحب کو بھی خدا پرست سمجھتا ہوں اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو بُرا کہا جائے۔ میں ان کو ان لوگوں میں سے سمجھتا ہوں جن کے دل میں خدا تعالیٰ اپنی محبت آپ بٹھا دیتا ہے پس ان لوگوں کی پیروی کرو۔ اور دل کو روشن کرو۔ پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے زبان کھولو۔ اس ملک کی شائستگی اور خوش قسمتی کا زمانہ تب آنے کا جب بڑی زبان نہ ہوگی۔ بلکہ دل پر دار و مدار ہوگا۔ پس اپنے تعلقات خدا تعالیٰ سے زیادہ کرو۔ یہی تعلیم سب نبیوں نے دی ہے اور یہی میری نصیحت ہے۔ اگر درخانہ کس است حوٹے بس است۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۰۴ء بمقام قادیان بعد نماز مغرب

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شہ نشین پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا کہ :
 میرے سر کی حالت آج بھی اچھی نہیں، چکڑا رہا ہے۔ جب جماعت کا وقت آتا ہے تو اس وقت خیال
 گنبد آتا ہے کہ سب جماعت ہوگی اور میں شامل نہ ہوں گا اور افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے افعال خیراں چلا
 آتا ہوں۔

چند اصحاب اپنی مستورات کے علاج کے لیے لاہور تشریف لے گئے، ہوتے تھے اور انجام کار
 معلوم ہوا کہ مہس ڈاکٹروں کے علاج سے کوئی فرق مرض میں معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ :

چونکہ یہ لوگ متدین نظر نہیں آتے۔ اس لیے خطرہ ہے کہ کوئی اور تکلیف نہ بڑھ جاوے۔ انکو کہہ دو
 کہ چلے آؤں۔ شافی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دایوں کا دستور ہوتا ہے کہ محض روپیہ بٹورنے کی خاطر وہ مرض کو بڑھاتی
 جاتی ہیں۔ قادیان کی آب و ہوا لاہور کی نسبت بہت عمدہ ہے۔ اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ ہم یہ اس لیے
 کہتے ہیں کہ جو بات دل میں آوے اُسے مخفی رکھا جاوے تو یہ ایک قسم کی خیانت ہے۔

بعض امراض کا علاج
 عورتوں کے بعض امراض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے علاج کے
 لیے کھلی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے بعض رؤساء میں جو اشتد

درجہ کا پردہ رائج ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ بعض عورتوں کو بعض وقت کھلی ہوا میں پھرانا چاہیے۔ دیکھو
 حضرت عائشہ صدیقہ رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں کیا پھر آجکل کے رؤساء کی عورتیں ان سے بڑھ
 کہ ہیں؟

حضرت حکیم نور الدین صاحب نے فرمایا کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ مراق کے تین علاج ہیں۔
 اول چلنا پھرنا۔ دوسرے بیکا نہ رہنا۔ تیسرے کبھی نہ کبھی شغل میں مصروف رہنا۔ تیسرے ہینٹک
 اور افسنیں کا استعمال۔

حصولِ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کی ضرورت ہے اور قرآن شریف اور تورات سے
 یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بہت ضعیف تھیں
 اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کی نسبت تورات میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں نے اس کے رحم کو کھولا۔

پس خدا تعالیٰ ہی کھولے تو کھل سکتا ہے۔
(مگر یاد رہے کہ اس تقریر سے دایوں کے علاج کی ضرورت نہ سمجھی جائے۔)

۱۹ اکتوبر ۱۹۰۴ء

سیالکوٹ سے احمدی جماعت کی طرف سے دعوت کا پیغام آیا۔ آپ نے فرمایا کہ:
تین چار روز کے بعد جواب دوں گا۔
بعد میں معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد روانگی کی تاریخ مقرر کریں گے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۴ء بوقت ظہر

تجارتی روپیہ پر منافع
ایک صاحب کی خاطر حضرت حکیم نور الدین صاحب نے ایک
مسئلہ حضرت اقدس علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ ایک شخص
ہیں جن کے پاس بیس بائیس ہزار کے قریب روپیہ موجود ہے۔ ایک سکھ ہے وہ ان کا روپیہ تجارت میں استعمال
کرنا چاہتا ہے اور ان کے اطمینان کے لیے اس نے تجویز کی ہے کہ یہ روپیہ بھی اپنے قبضہ میں رکھیں لیکن جس
طرح وہ ہدایت کرے۔ اسی طرح ہر ایک شے خرید کر جہاں گئے وہاں روانہ کریں اور جو روپیہ آدسے وہ انہیں
رہے۔ سال کے بعد وہ سکھ دو ہزار چھ سو روپیہ ان کو منافع کا دسہ دیا کرے گا۔ یہ اس غرض سے یہاں فتویٰ دیتا
کرتے آئے ہیں کہ یہ روپیہ جو ان کو سال کے بعد ملے گا اگر سود نہ ہو تو شراکت کر لی جاوے۔
حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ:

چونکہ انہوں نے خود بھی کام کرنا ہے اور ان کی محنت کو دخل ہے اور وقت بھی صرف کریں گے اسلئے
ہر ایک شخص کی حیثیت کے لحاظ سے اس کے وقت اور محنت کی قیمت آوا ہوا کرتی ہے۔ دس دس ہزار اور
دس دس لاکھ روپیہ لوگ اپنی محنت اور وقت کا معاوضہ لیتے ہیں۔ لہذا میرے نزدیک تو یہ روپیہ جو ان
کو وہ دیتا ہے سود نہیں ہے۔ اور میں اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہوں۔ سود کا لفظ تو اس روپیہ پر دلالت
کرتا ہے جو مفت بلا محنت کے (صرف روپیہ کے معاوضہ میں) لیا جاتا ہے۔ اب اس

ملک میں اکثر مسائل زیر و زبر ہو گئے ہیں۔ کل تجارتوں میں ایک نہ ایک حصہ سود کا موجود ہے۔ اسلئے اس وقت نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔

احباب کی ضروریات کا خیال ظہر کی نماز سے پیشتر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

کچھ روپے جن کی تعداد غالباً آٹھ یا دس ہوگی ایک مخلص مہاجر کو یہ کہہ کر دیئے کہ چونکہ موسم سرما ہے آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ اس مہاجر کی طرف سے کوئی سوال نہ تھا۔ خود حضور علیہ السلام نے ان کی ضرورت کو محسوس کر کے یہ رقم عطا کی جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو مخلص خدام کی ضرورت کا کس قدر خیال ہے۔

گناہوں سے معصوم انبیاء ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ توبہ و استغفار کے ذریعہ سے ان سے مشابہت پیدا کر لیتے ہیں۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۰۴ء

اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے ایک صاحب کے رشتہ دار کسی وجہ سے قید ہو گئے تھے۔ ان کے ذکر پر حضرت حکیم نور الدین صاحبؒ

نے عرض کی کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اُسے خود استغفار کی تاکید کی جاوے اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ :

بعض لوگ بواستغفار کے لائق ہیں وہ تو استغفار کرتے ہیں اور دوسروں کو محض خدا تعالیٰ کی رحمت سے بھی رہائی مل جایا کرتی ہے۔ جن کی طبیعت میں کبھی ہے ان کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔

جو صاحب اس مسئلہ کو دریافت کرنے آئے تھے ان کی دینداری واقع میں قابل رشک ہے کہ اس وقت جبکہ مسلمانوں نے حلال و حرام کی تمیز کو خیر باد کہہ کر صرف زراعت و زری کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے یہ صاحب استغفار کیلئے استعداد مفرد اڑے کر کے آئے۔ صرف اس غرض سے کہ کہیں اس نین دین میں سود نہ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ اس زمانہ کے کل اہل اسلام کو اس قسم کی توفیق دیوے کہ وہ اپنے معاملات میں دین کو مقدم رکھیں۔ آمین (ایڈیٹر)

البتدر جلد ۲ نمبر ۴۲، صفحہ ۸ مورخہ حکیم ۸ نومبر ۱۹۰۴ء

اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کا فارسی کا ایک الہام
ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک نے دریافت کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ

نے کبھی فارسی زبان میں بھی کلام کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ ایک دفعہ یہ فقرہ الہام ہوا تھا۔
اِس مُشْتَبَہ خَاکِ رَا گِرَہِ بَخْشَم چہ کُتُم

روس اور جاپان کی جنگ
اس جنگ کے ذکر پر حضرت حکیم نور الدین صاحب نے
بیان کیا کہ اس قدر خونخوار جنگ ہے کہ ہزاروں آدمی ہلاک
ہو رہے ہیں؛ حالانکہ دونوں سلطنتوں کا مذہب ایسا ہے جہاں کی روس سے اس جنگ کی مطلق نسبت
ہی نہ آتی چاہیے۔ جاپان کا مذہب ہے اور اس کی روس سے ایک چوٹی کا مارنا بھی گناہ ہے
روس عیسائی ہے اور ان کو چاہیے کہ مسیح کی تعلیم کے بموجب اگر جاپان ایک مقام پر قبضہ کرے
تو دوسرا مقام خود اس کے حوالہ کر دیں۔

چند عیسائیوں سے گفتگو
آج تین عیسائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت
کے لیے تشریف لائے۔ ایک نوجوان تھے جو کہ ایک صاحب
کے پتے تھے اور باقی میں سے ایک صاحب ڈاکٹر تھے۔ جو کہ ضعیف العمر تھے اور ایک فاضل صفا
پشاورمی جوان مرد تھے۔ ایک صاحب ان میں سے وہ تھے جنہوں نے تحقیق مذاہب کی بناء
پر نیاز مند طور پر حضرت اقدس سے کسی زمانہ میں خط و کتابت کی تھی جس کی وجہ سے انکو کمال
شوق حضور علیہ السلام کی زیارت کا تھا۔ خالق ہوں میں سے ایک مشہور خالق ہے جہاں اکثر
لوگ مشرکانہ عقائد کی بناء پر زیارت وغیرہ کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں کی نسبت ایک عیسائی
صاحب نے ذکر کیا کہ جاملندھر کے ضلع کے لوگوں کے لیے وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سفید کبوتر
کی ٹانگیں کمزور کر کے قبر پر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب مزار کی روح اس میں حلول
کرائی ہے اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:
یہ کبوتر بیچیا نہیں چھوڑتا

۱۷ اُس وقت روس کا مذہب عیسائی تھا۔ (مرتب)

اس کے بعد حضرت اقدس اور عیسائی صاحبوں میں ذیل کی گفتگو ہوئی جس میں اکثر دوائے سخن ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی تھا۔

حضرت اقدس۔ ادھر آپ کا آنا کس تقریب پر ہوا؟

ڈاکٹر صاحب۔ صرف زیارت کی غرض سے کیونکہ ایک عرصہ سے شوق تھا۔

حضرت اقدس۔ مگر تاہم ایسی کونسی تقریب ہوئی کہ آپ ادھر آ گئے؟

ڈاکٹر صاحب۔ میں نے رخصت لی تھی اور بال بچوں کو لے کر آیا تھا۔ وہ لاہور میں ہیں اور خود ادھر

آیا ہوں۔ بڑا باعث رخصت کا آپ کی ملاقات ہی تھی۔

حضرت اقدس۔ اب رخصت کے کتنے دن باقی ہیں؟

مفتی صاحب۔ (حساب کر کے) ۷ دن باقی ہیں۔

حضرت اقدس۔ تو اب آپ کو یہ ایام میاں ہمارے پاس ہی گزارنے چاہئیں۔

حکیم نور الدین صاحب۔ یہ تو آج ہی رخصت ہوتے تھے مگر رات کو میں نے رکھ لیا ہے۔

حضرت اقدس۔ جب رخصت ہمارے لیے لی تو پھر رخصت کے ایام ہمارے پاس گزارنے چاہئیں۔

عیسائی قاضی صاحب۔ اتنی فرصت نہیں۔ زیارت مقصود تھی سو ہو گئی۔

حضرت اقدس۔ ڈاکٹر صاحب کو مخالف کر کے۔ اب پھر کیا صلاح ہے۔ کتنے دن رہو گے؟

عیسائی قاضی صاحب نے پھر جلدی جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔

حضرت اقدس۔ یہ سہان داری کے ادب کے خلاف ہے اور آپ کے ارادے کے بھی برخلاف

ہے کہ اس قدر جلدی کی جاوے۔ میرا ارادہ جمعرات کو سیالکوٹ جہانے کا ہے تب تک

رہیں۔ پھر اگلے چلیں گے۔

اس اثنائیں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت اقدس نے حکم فرمایا کہ ان کی خواہ گاہ اور بستر اور خداک

وغیرہ کا اہتمام بہت عمدہ طور سے کر دیا جاوے کہ کوئی تکلیف نہ ہو اور ہر سہ صاحبان

تشریف لے گئے۔ دوسرے دن احمدی عمارات اور کارخانوں کو دیکھ کر رخصت ہو گئے۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۰۳ء

ایک شخص بیمار کا ذکر ہوا آپ نے فرمایا کہ :
انسان حالت تندرستی میں صحت کی قدر نہیں کرتا کہ ان ایام میں اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے
مضبوط کرتے تاکہ وہ ہر طرح اس کا ماحفظ و ناصر ہو (اور جب بیمار ہوتا ہے تو پھر دوبارہ صحت اس لیے
طلب کرتا ہے کہ انہی دنیا کے امور میں مبتلا ہو) اگر اس کا ارادہ خدایت دین ہو تو اس کا صحت طلب
کرنے کا کوئی منشاء الہی کے مطابق ہو گا۔

اسی بیمار کی نسبت ذکر ہوا کہ اس نے کئی سو روپیہ لوگوں سے لینا ہے، مگر صرف چند روپوں
کے کاغذات ہیں باقی تمام زبانی عین دین ہے اور اس کی دو لڑکیاں ہیں بعض اجاب نے تجویز
کیا کہ جو کچھ رقوم لوگوں کے ذمہ ہیں اور وہ تحریر میں نہیں آئیں تو چاہیے کہ اب دو آدمی گواہ
مقرر کر کے اس کی زندگی میں وہ رقمیں الی مقروضوں کی منوالی جاویں۔ اور تحسیر کر دیا
لیا جائے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :
اس کی ضرورت کوشش کرنی چاہیے یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ ممکن ہے کہ اگر وہ مر جا دے تو
بیجا دی لڑکیوں کی سی کچھ فائدہ پہنچ جاوے۔

اسلام میں مساوات
اہل اسلام کی وحدت اور اخوت پر ذکر ہوا کہ عیسائیوں نے
بھی اس خوبی کو تسلیم کیا ہے کہ مسلمان لوگ جب مسجد میں
داخل ہو جاویں تو ان میں بادشاہ اور امیر و غریب کی کوئی تمیز نہیں رہتی اور کسی کو حق نہیں کہ
بھی قسم کا امتیاز کرے؛ حالانکہ عیسائیوں کے گرجے اس سے محروم ہیں۔ غلام انگریزوں کے
گرجوں میں عام عیسائی لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر گرجوں میں درجہ بدرجہ چوکیاں لگی ہوتی ہیں
اور زمین کیٹولک تو نشستگا ہوں پر نام بھی لکھ دیتے ہیں۔

۱۔ بریکٹ کے اندر کی عبارت ایڈیٹر کی طرف سے معلوم ہوتی ہے؛ ورنہ اگر حضور ہی کے فقرات ہوتے تو بریکٹ میں
میں نے کی ضرورت نہ تھی۔ حضور کی ڈائریوں میں بالعموم یہ طریق چلتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مرتب)

اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :
مسلما نوں کے مسجد میں یہ ایک بے نظیر نمونہ ہے کہ سب کو یکساں نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
مولانا حکیم نور الدین صاحب نے عرض کی کہ ہماری مسجد میں تو خود امام الوقت بھی مقتدی بنکر نماز پڑھتا ہے۔

مہمان خانہ کے منتظمین کے لیے ہدایات

مہمان کی تواضع کے متعلق آپ نے فرمایا کہ :

نگہر خانہ کے مہتمم کو تاکید کر دی جاوے کہ وہ ہر ایک شخص کی احتیاج کو مد نظر رکھے مگر چونکہ وہ اکیلا آدمی ہے اور کام کی کثرت ہے ممکن ہے کہ اُسے خیال نہ رہتا ہو، اس لیے کوئی دوسرا شخص یاد دلادینا کرے کسی کے نیلے کپڑے وغیرہ دیکھ کر اس کی تواضع سے دست کش نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان تو سب یکساں ہی ہوتے ہیں اور جوتے ناواقف آدمی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ اُن کی ہر ایک ضرورت کو مد نظر رکھیں۔ بعض وقت کھسی کو بیت الخلا کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو اُسے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مہمانوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا جاوے۔ میں تو اکثر بیمار رہتا ہوں، اس لیے معذور ہوں۔ مگر جن لوگوں کو ایسے کاموں کے لیے قاتم مقام کیا ہے یہ ان کا فرض ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہونے دیں کیونکہ لوگ صدمہ اور ہزار ہا کوس کا سفر طے کر کے مدق اور اخلاص کے ساتھ تحقیق حق کے واسطے آتے ہیں۔ پھر اگر اُن کو یہاں تکلیف ہو تو ممکن ہے کہ رنج پہنچے اور رنج پہنچنے سے اعتراض بھی پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے ابتلا کا موجب ہوتا ہے۔ اور پھر گناہ میزبان کے ذمہ ہوتا ہے۔

بیان کیا گیا کہ حضور بعض لوگ جو مسافر خانہ میں نوواردوں سے مذہبی مناظرے شروع کر دیتے ہیں اور اس میں وہ اپنے خیال اور رائے کے موافق کلام کرتے ہیں جو کہ بعض اوقات بے محل اور حضور کے منشا کے خلاف بھی ہوتی ہے اور نووارد متلاشیں بھی اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا یہی مشرب ہوگا، حالانکہ یہ بالکل غلطی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ نوواردوں کے لیے ابتلا ہوتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تجویز فرمایا کہ :

اس قسم کی کلام ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ ہمارے بعض مناظرین کو چونکہ نصاریٰ کے ساتھ کلام کرنی پڑتی

ہے اور جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرشان کرتے ہیں تو محل اور موقعہ کے لحاظ سے ان کو یسوع کی نسبت اسی قسم کے ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ اور وہ مقتضائے وقت ہوتا ہے مگر ہر ایک آدمی اس کا اہل نہیں ہے اور دوسرے لوگ اکثر کسی نبی کی شان میں بھی کوئی کلمہ گستاخی یا بے ادبی کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہ گمان کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح یا دوسرے انبیاء ایک معمولی آدمی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب تھے۔ قرآن شریف نے مصلحت اور موقعہ کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک لفظ اس قسم کا بیان فرمایا ہے کہ جہاں آپ کے بہتے انوار و برکات اور فضائل بیان کیے ہیں وہاں ....
 بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الکہف: ۱۱۱) بھی کہہ دیا ہے مگر اس کے یہ ہرگز معنی نہیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقعہ ہی عام آدمیوں جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آپ کی شان میں اس لیے استعمال فرمایا کہ دوسرے انبیاء کی طرح آپ کی پرستش نہ ہو اور آپ کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اس سے یہ مراد برگز نہیں ہے کہ آپ کے فضائل و مراتب ہی سلب کر دیتے جاویں۔
 آخر کار تجویز ہوا کہ ایک صاحب ذی دجاہت و ذی اثر کے ہاتھ میں جہانوں کی تواضع کا اہتمام دیا جاوے۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۰۴ء

(بوقت ظہر)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تصویریری کارڈ

ظہر کے وقت مفتی محمد صادق صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام کی

خدمت میں ایک شخص کی تحریری درخواست بذریعہ کارڈ کے ان الفاظ میں پیش کی کہ یہ شخص حضور کی تصویر کو خط و کتابت کے کارڈوں پر چھاپنا چاہتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔
 اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

میں تو اسے ناپسند کرتا ہوں

۱۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۴۰ صفحہ ۲۱ مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۰۴ء

نیز البدل جلد ۳ نمبر ۴۱-۴۲ صفحہ ۹ مورخہ یکم ۸ نومبر ۱۹۰۴ء

یہ الفاظ جا کہ میں سننے اپنے کانوں سے سنئے۔ لیکن حضرت مولوی نور الدین صاحب اور حکیم فضل دین صاحب
میان کرتے ہیں کہ اس سے پیشتر آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ:
یہ بدعت بڑھتی جاتی ہے۔ میں اسے ناپسند کرتا ہوں!

۲۷ اکتوبر ۱۹۰۳ء

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سیالکوٹ تشریف لے جا رہے تھے۔ بٹالہ ریلوے اسٹیشن پر
جماعت بٹالہ نے آکر شرفِ نیاز حاصل کیا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کوئی عنایت و تکلیف
نہ اٹھانی پڑے اور کمال حاصل ہو جائے اس پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

۱۔ اَلْبَسْدُ مِنْ جِلْدِ ۳ نمبر ۳۱-۳۲ صفحہ ۹ مورخہ یکم ۲۸ نومبر ۱۹۰۳ء

۲۔ بدو میں یہ ڈائری ان الفاظ میں ہے۔

بٹالہ اسٹیشن پر حضرت اقدس چل قدمی فرما رہے تھے کہ ایک ضعیف العمر صاحب نے جن کو حضرت اقدس سے شاید
کوئی دیرینہ تعارف ہو گا۔ ملاقات کی طرزِ کلام سے جو مجھے سننے کا اتفاق ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ روحانی فیوض کے
حصول کے لیے وہ صاحب خواستگار تھے اور حضرت اقدس شاید ان کو کہتے تھے کہ تاویان آ کر ہو اور ان
دنیاوی مخصوں کو ترک کر دو۔

اس پر ان صاحب نے کہا کہ آپ وہاں ہی دما کر بیٹھتے ہیں حضرت اقدس نے فرمایا کہ:
دُعا تب کام کرتی ہے جب انسان کی کوشش جس ساتھ ہو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ چھونک مار کر دل بنا
دیا جاوے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ چھونک بھی اسی آدمی کو لگتی ہے جو نزدیک آوے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے
کہ بغیر انسان کی سعی کے کچھ ہو جاوے۔ قرآن شریف میں ہے: لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (انجم: ۴۰)
اور دل کی ہر ایک حالت کے لیے ایک ظاہری عمل کا نشان ضرور ہوتا ہے۔ جب دل پر غم کا غلبہ ہو تو آنسو
نکل آتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے نبوت کا مدار ایک شہادت پر نہیں رکھا۔ جب تک دوسرا گواہ بھی نہ ہو۔
پس جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ تب تک کچھ نہیں بنتا۔

پوچھا کہ آپ کب واپس ہوں گے؟ فرمایا۔ رفتن بہ ارادت و آمدن بہ اجازت۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

طاہون کے ذکر پر فرمایا کہ:

حصولِ کمال کے لیے مجاہدہ شرط ہے اس قسم کے لوگ ہمیشہ گزرے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بغیر کسی قسم کی محنت اور تکلیف اور سعی اور مجاہدہ کے وہ کمال

حاصل کر لیں جو مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے حالات میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اگر اُن سے کہا کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ ہم چُونک مارنے سے دلی ہو جاویں۔ ایسے لوگوں کے جواب میں انہوں نے یہی فرمایا کہ چُونک کے واسطے ہی تو قریب ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ چُونک بھی دُور سے نہیں لگتی۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (الجم : ۴۰) یعنی کوئی انسان بغیر سعی کے کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ قانون ہے۔ پھر اس کے خلاف اگر کوئی کچھ حاصل کرنا چاہے تو وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے اور اسے آزماتا ہے۔ اس لیے محروم رہے گا۔ دُنیا کے عام کاروبار میں بھی تو یہ سلسلہ نہیں ہے کہ چُونک مار کر کچھ حاصل ہو جائے یا بدوں سعی اور مجاہدہ کے کوئی کامیابی لے سکے۔ دیکھو۔ آپ شہر سے چلے تو اسٹیشن پر پہنچے۔ اگر شہر سے ہی نہ چلتے تو کیونکر پہنچتے۔ پاؤں کو حرکت دینی پڑتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے جس قدر کاروبار دُنیا کے ہیں سب میں اَوّل انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے جب وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی راہ میں وہی لوگ کمال حاصل کرتے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت : ۷۰) پس کوشش کرنی چاہیے کیونکہ مجاہدہ ہی کامیابیوں کی راہ ہے۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۰۴ء بعد نماز جمعہ

بیعت کی اہمیت میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیعت کی ہے چند نصیحت آمیز کلمات

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۲۔۔۔ لوگوں کی شہادت کی ایک یہ نشانی ہے کہ نزولِ بلا پر بجائے اس کے کہ استغفار کریں۔ جھوٹی تادیبوں سے دل کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں بیماری ہوا ہی کرتی ہے۔ یہ دہریت کی علامت ہے یعنی وہ لوگ اس میں تعریفِ الہی کو نہیں مانتے۔ پھر یہ تادیل کرتے ہیں کہ دیکھو چین اور لنڈن میں نہیں۔ کم بختوں کو یہ خیال نہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح اور فکر کریں اور چین اور لنڈن کی فکر پڑ جاتی ہے۔

البدرد جلد ۳ نمبر ۳۴ ص ۴۲۰ مورخہ یکم ۸ نومبر ۱۹۰۴ء

لہ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۳۸-۳۹ ص ۳ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۴ء

کنا چاہتا ہوں یہ بیعتِ تخم ریزی ہے اعمالِ صالحہ کی جس طرح کوئی باغبان درخت لگاتا ہے یا کسی چیز کا بیج بوتا ہے پھر اگر کوئی شخص بیج بکریا درخت لگا کر وہیں اس کو ختم کر دے اور آئندہ آبپاشی اور حفاظت نہ کرے تو وہ تخم بھی ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے پس اگر انسان نیک عمل کرے اس کے محفوظ رکھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تمام مخلوقات مثلاً مسلمان ہی یہی اپنے غائب کے فرائض میں پابند ہیں مگر اس میں کوئی ترقی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک عمل کے بڑھانے کا خیال اُن کو نہیں ہوتا اور رفتہ رفتہ وہ عمل رسم میں داخل ہو جاتا ہے پس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو کلمہ پڑھنے لگے۔ ہندوؤں کے گھر میں ہوتے تو رام رام کرتے۔

یاد رکھو بیعت کے وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ساتھ اُس کے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی شرط لگائے تو ترقی ہوتی ہے۔ مگر یہ مقدم رکھنا تمہارے اختیار میں نہیں بلکہ اداِ الہی کی سخت ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ مَسْجِدَنَا** (العنکبوت: ۱۰) کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجام کار راہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ دائرہ تخم ریزی کا بدوں کوشش اور آبپاشی کے بے برکت رہتا بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کر دو گے اور دُعا میں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر تو فضل الہی وارد نہیں ہوگا اور بغیر اداِ الہی کے تبدیلی ناممکن ہے چور، بد معاش، زانی وغیرہ جرائم پیشہ لوگ ہر وقت ایسے نہیں رہتے بلکہ بعض وقت ان کو ضرور پشیمانی ہوتی ہے۔ یہی حال ہر بدکار کا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں نیکی کا خیال ضرور ہے۔ پس اس خیال کے واسطے اس کو اداِ الہی کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے بنو قریظہ نماز میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا اس میں **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** اور پھر **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** یعنی عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی ہر نیک کام میں تویی، تدابیر، جدوجہد سے کام لیں۔ یہ اشارہ ہے **نَعْبُدُ** کی طرف۔ کیونکہ جو شخص زری دُعا کرتا اور جدوجہد نہیں کرتا وہ بہرہ یاب نہیں ہوتا۔ جیسے کسان بیج بکریا اگر جدوجہد نہ کرے تو پھل کا امیدوار کیسے بن سکتا ہے۔ اور یہ سنت اللہ ہے۔ اگر بیج بکریا صرف دُعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے۔ مثلاً دو کسان ہیں ایک تو سخت محنت اور کلمہ رانی کرتا ہے۔ یہ تو ضرور زیادہ کامیاب ہوگا۔ دوسرا کسان محنت نہیں کرتا یا کم کرتا ہے۔ اس کی پیداوار ہمیشہ ناقص رہے گی جس سے وہ شاید سرکاری محفل بھی ادا نہ کر سکے اور وہ ہمیشہ مفلس رہے گا۔ اسی طرح دینی کام بھی ہیں۔ انہیں میں منافق، انہیں میں نیکے، انہیں میں صالح، انہیں میں ابدال قطب، غوث بنتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ

کے نزدیک درجہ پاتے ہیں۔ اور بعض چالیس چالیس برس سے نماز پڑھتے ہیں مگر ہنوز روزِ اول ہی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تیس روزوں سے کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور قدامت کے نماز خواں ہیں مگر میں امدادِ الہی نہیں ملتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رسمی اور تقلیدی عبادت کرتے ہیں۔ ترقی کا کبھی خیال نہیں۔ گناہوں کی جستجو ہی نہیں۔ سچی توبہ کی طلب ہی نہیں۔ پس وہ پہلے قدم پر ہی رہتے ہیں۔ ایسے انسان بہائم سے کم نہیں۔ ایسی نمازیں خدا کی طرف سے ذیل لاتی ہیں۔ نماز تو وہ ہے جو اپنے ساتھ ترقی لے آوے۔ جیسے طبیب کے زیرِ علاج ایک بیمار ہے۔ ایک نسخہ دہ دس روز استعمال کرتا ہے۔ پھر اس سے اس کو روز بروز نقصان ہو رہا ہے۔ جب اتنے دنوں کے بعد فائدہ نہ ہو تو بیمار کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ نسخہ ضرور میرے مزاج کے موافق نہیں اور یہ بدلتا چاہیے۔ پس رسم اور رسمی عبادت ٹھیک نہیں۔

دُعائوں کی اہمیت نمازوں میں دُعائیں اور ورد ہیں۔ یہ عربی زبان میں ہیں، مگر تم پر حرام نہیں کہ نمازوں میں اپنی زبان میں بھی دُعائیں مانگا کرو، ورنہ ترقی نہ ہوگی۔ خدا کا حکم ہے کہ نماز وہ ہے جس میں تضرع اور حضورِ قلب ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے گناہ دُور ہوتے ہیں، چنانچہ فرمایا: **إِنَّ الْجَسَنَاتِ يَدْخُلْنَ التَّيَاتِ (حدود: ۱۱۵)** یعنی فیکیاں بدیوں کو دُور کرتی ہیں۔ یہاں حنات کے معنی نماز کے ہیں اور حضور اور تضرع اپنی زبان میں مانگنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پس کبھی کبھی ضرور اپنی زبان میں دُعائیاں کرو اور بہترین دُعا فاتحہ ہے کیونکہ وہ جامع دُعا ہے جب زمیندار کو زمینداری کا ڈھب آجائے تو وہ زمینداری کے صراطِ مستقیم پر پہنچ جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح تم خدا کے ملنے کی صراطِ مستقیم تلاش کرو اور دُعا کرو کہ یا الہی میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں اور افتادہ ہوں میری راہنمائی کر ادنیٰ اور اعلیٰ سب حاجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو کہ اصل معنی وہی ہے۔ بہت نیک وہی ہے جو بہت دُعا کرتا ہے، کیونکہ اگر کسی نیکل کے دروازہ پر سوال ہر روز جا کر سوال کرے گا تو آخر ایک دن اس کو بھی شرم آجائے گی۔ پھر خدا تعالیٰ سے مانگنے والا جو بے مثل کریم ہے کیوں نہ پائے؟ پس مانگنے والا کبھی نہ کبھی ضرور پالیتا ہے۔ نماز کا دُعا نام دُعا بھی ہے۔ جیسے فرمایا: **أَدْعُوْنِي أَجِبْ لَكُمْ (مومن: ۶۱)** پھر فرمایا: **إِذَا سَأَلْتُمْ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ السَّائِلِ إِذَا دَعَانِ (البقرہ: ۱۸۶)** جب میرا بندہ میری بابت سوال کرے۔ پس میں بہت ہی قریب ہوں۔ میں پکارنے والے کی دُعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ بعض لوگ اس کی ذات پر شک کرتے ہیں۔ پس میری ہستی کا نشان یہ ہے کہ تم مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو۔ میں تمہیں پکاروں گا اور جواب دُوں گا اور تمہیں یاد کروں گا۔ اگر یہ کہو

کہ ہم پکارتے ہیں پر وہ جواب نہیں دیتا تو دیکھو کہ تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو جو تم سے بہت دور ہے پکارتے ہو اور تمہارے اپنے کانوں میں کچھ نقص ہے۔ وہ شخص تو تمہاری آواز سن کر تم کو جواب دے گا مگر جب وہ دُور سے جواب دے گا تو تم بہ باعث بہرہ بن کے سن نہیں سکو گے۔ پس بوں بوں تمہارے درمیان پیمبر خدا اور حجاب اور دُوری دُور ہوتی جائے گی، تو تم ضرور آواز کو سنو گے۔ جب دُنیا کی پیدائش ہوئی ہے اس بابت کا ثبوت چلا آتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے ہمکلام ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رفتہ رفتہ بالکل یہ بات نابود ہو جاتی کہ اس کی ہستی ہے بھی۔ پس خدا کی ہستی کے ثبوت کا سب سے زبردست ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن لیں یا دیدار یا گفتار۔ پس آج کل کا گفتار قائم مقام ہے دیدار کا۔ ہاں جب تک خدا کے اور اس سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے اس وقت تک ہم سن نہیں سکتے۔ جب درمیان پر وہ اٹھ جائے گا تو اس کی آواز سنائی دے گی۔

بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تیرہ سو برس سے خدا کا مکالمہ مخاطبہ بند ہو گیا ہے۔ اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اندھا سب کو ہی اندھا سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی اپنی آنکھوں میں جو نور موجود نہیں۔ اگر اسلام میں یہ شرف بندہ یعنی مومن اور اخلاص کے نہ ہوتا تو پھر اسلام کچھ چیز بھی نہ ہوتا۔ اور یہ بھی اور مذاہب کی طرح مُردہ مذہب ہو جاتا۔

اسلام کا خالص امتیاز
پس تم ان مُردوں کی طرف خیال مت کرو۔ جو خود بھی مُردہ اور اسلام کو بھی مُردہ بتاتے ہیں یہ تو درحقیقت ایسا مذہب ہے کہ جس میں انسان ترقی کرتا ہوا فرشتوں سے مضائقہ جا کر رہتا ہے۔ اور اگر یہ بات نہ مٹی تو صراطِ اَلدِّینِ اَلْعَمَّتِ عَلَیْہِمُ (الفتح ۷: ۱۷) کیوں سکھایا؟ اس میں صرف جہانی اموال کی طلب نہیں کی گئی بلکہ دُعا کی اقسام کی درخواست ہے۔ پس اگر تم نے ہمیشہ اندھا ہی رہنا ہے تو پھر تم مانگتے کیا ہو؟ یہ دُعا فاتحہ ایسی جامع اور عجیب دُعا ہے کہ پہلے کبھی کسی نبی نے سکھائی ہی نہیں۔ پس اگر یہ نہ رہے الفاظ ہی الفاظ ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ نے منظور نہیں کرنا تو ایسے الفاظ خدا نے ہمیں کیوں سکھائے؟ اگر تمہیں وہ مقام ملنا ہی نہیں تو ہم پانچ وقت کیوں مناجات کرتے ہیں؟ خدا کی ذات میں نخل نہیں اور نہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پوجا کی جاوے بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہماری راہ اختیار کرنے والے ہمارے نخل کے نیچے آ جاویں گے جیسے فرمایا اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰہُ (آل عمران ۳۲: ۳۲) یعنی میری پیروی میں تم خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوب ہونے کی بدولت یہ سب اکرام ہوئے، مگر جب کوئی اور شخص محبوب بنے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اسلام ایسا مذہب

ہے تو سخت بیزاری ہے ایسے اسلام سے مگر ہرگز اسلام ایسا مذہب نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مادہ لائے ہیں کہ جو چاہے اس کو حاصل کرے۔ وہ نہ تو دنیا کی دولت لائے اور نہ مہاجن بن کر آئے تھے۔ وہ تو خدا کی دولت لائے تھے اور خود اس کے قاسم تھے پس اگر وہ مال دنیا نہیں تھا تو کیا وہ گھڑی واپس لے گئے؟ پھر یہ کہ جس میں اللہ سے کسے پاس روشنی موجود نہیں وہ یکے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں روشنی رکھتا ہوں اور تقسیم کر سکتا ہوں نہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (یعنی اسلئے) انبیاء تو علی دجا البصیرہ ہوتے ہیں پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بصیرت کمی کو نہیں لگی تو گویا یہ خود اس دنیا سے اندھے ہی جاتیں گے۔

اگر ان کا ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ہوتا تو یہ یقین رکھتے کہ وہ آسمانی مال تقسیم کرنے آئے تھے اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ یہ امت تمام امتوں سے فوقیت حاصل کرے گی؛ بالآخر مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی ہوتی تھی۔ اب بتاؤ کہ ان کے مردوں کو بھی ایسی وحی ہوتی ہے۔ لاہور میں ایک مولوی سے میری بحث ہوئی محدث کے فطریہ کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ محدث وہ ہے جو خدا سے مکالمہ کر سکے اور یہ بات حضرت عمرؓ کے متعلق تھی تو اس مولوی نے جواب دیا کہ چونکہ اسلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکالمہ الہی نصیب نہیں۔ اس لیے حضرت عمرؓ کو یہ عہد نصیب نہیں ہوا۔ گویا اس امت میں تو دجال ہی آئے رہیں گے۔

یسح کے متعلق جس زمانہ کی اطلاع احادیث وغیرہ میں دی گئی ہے

یسح موعود کی بعثت

وہی زمانہ ہے۔ سورۃ نور اور بخاری میں مِنْكُمْ كَافٍ صَافٍ ہے۔

آثار تمام نمودار ہو گئے ہیں۔ کوف و خوف رمضان میں ہو گیا۔ طاعون آگئی۔ یہ کیسے کھلے نشان تھے، لیکن لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ نہ تو یہ ہار تے ہیں اور نہ خدا ہارنے والا ہے۔ آخر تم جانتے ہو کہ نتیجہ کیا ہو گا یہی کہ وہ پاک خدا جیسے گا۔ باوجود اس قدر کھلے نشانات کے جواب یہ دیتے ہیں کہ تیس دجالوں میں سے یہ بھی ایک دجال ہے۔ ادکم نخوت! تمہارے حصہ میں دجال ہی دجال رہ گئے ہیں؟ بیرونی اور اندرونی پلا تیں تم پر آئیں اور خدا کی طرف سے بھی آیا تو دجال ہی آیا۔ اول تو تم خود خود مرتے جاتے تھے۔ اب ایسی حالت میں خدا نے تم سے یہ سلوک کیا کہ مرتے کو مارنے کی تجویز ٹھہرائی۔ کیا خدا کو تم سے کوئی ایسی ہی سخت عداوت تھی کہ سختی پر سختی کر رہا ہے۔ یہ انسانی غلیظاں ہیں تم لوگ ان سے ہوشیار رہو۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے۔ جب کسی کپڑے پر ہفتہ گذر جاتا ہے تو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو صاف کر لیا جائے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا پر سونکی جگہ ایک سو پس برس گذر گئے پر خدا

نے تجدید دین کی کوئی تجویز نہ کی اور بجائے تجدید کے دجال بھیج کر اس کی تخریب کی۔ اس وقت تین لاکھ مسلمان
 یسائی ہو چکا ہے۔ یہ وہ قوم تھی اگر اس میں سے ایک شخص بھی یسائی ہوتا تھا تو حشر بپا ہو جاتا تھا۔ دوسری
 طرف ایک اور نصیبت قوم نے سراٹھایا ہے وہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر آریہ بنا رہی ہے، مگر ان ہمارے مسلمانوں
 کو یہی خیال آتا ہے کہ ابھی ہمارے اندر دجال ہی پیدا ہوا ہے اور خدا نے بھی ان کے ساتھ دھوکا کیا کہ
 دجال کو صدی کے سر پر بھیجا تاکہ اُن کی رہی رہی امید بھی باقی نہ رہے۔ معلوم ہوا کہ تمہارے اندر بڑے
 بڑے جھٹ اور گناہ پوشیدہ ہیں جس کی تمہیں یہ سنرا ل رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ
 نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَءَعَاظِقُونَ۔ (الحجر: ۱۰) ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اسکی حفاظت
 کریں گے۔ یعنی جب اس کے معانی میں غلطیاں وارد ہوں گی تو اصلاح کے لیے ہمارے مامور آیا کریں گے۔
 پس تم میرے اوپر خیال مت کرو بلکہ صدی کے ابتدا اور بیرونی حملوں اور اندرونی اعمال کو دیکھ کر تم خود
 غور و فکر کرو کہ آیا دجال کی ضرورت ہے یا مہدی اور مسیح کی؟

تعصب بڑی بلا ہوتی ہے۔ تعصب والوں نے تو کسی رسول کو بھی نہیں مانا ان کو دکاندار قرار دیا ہے،
 حالانکہ وہ خدا کی طرف بلا تے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ہمیشہ ساتھ رہی ہے اور رہے گی قرآن کریم
 کی ابتداء بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے ہے۔ رحمن بے مانگے دینے والا اور رحیم محنت کو نہ
 منائع کرنے والا۔ پس اس وقت رحمانیت اور رحیمیت کہاں گئی؟ سوچو تو سہی کہ یہ اس کے مناسب حال
 ہے یا کیا؟

اصل میں جب انسان تعصب پر آتا ہے تو آنکھ دُھندلی ہو جاتی ہے اور جب اس میں ترقی کرتا ہے
 تو وہ نور چھین لیا جاتا ہے۔ پس ہدایت پانے کا طریق اشتہار بازی نہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ تم ایک
 دفعہ بھی میرے پاس آتے ہو اور اپنے اعتراضات کا جواب پوچھا ہے یا کم سے کم میری تصانیف کو ہی
 دیکھا ہے؟ تو جواب دیں گے کہ میاں ہم کو ان باتوں کی فرصت نہیں۔ پھر تم نے جھٹ دجال کا فتویٰ کیوں لگا
 دیا؟ پھر ہم نے دین میں کوئی تحریف کی ہے۔ تم مُنہ سے نماز اور روزہ کا نام لیتے ہو اور میں کہتا ہوں کہ ان
 کی روحانیت لو۔ صرف میں ہی نہیں کہتا، بلکہ وہ خدا کہتا ہے جس نے مجھے مامور کیا ہے اور یہ اس لیے کہ
 تمہارے پوست میں کیفیت داخل ہو جاوے۔

ہاں تمہارے درمیان مسیح کا جھگڑا ضرور ہے لیکن خدا کی کلام سے زیادہ سچا گواہ اور کوئی نہیں ہو
 سکتا۔ ہمیں دوسرے کے قول سے کیا غرض ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول حق اور سچ ہیں مگر جو
 قرآن کریم کے خلاف نہ ہوں۔ پس ہمیں ایمان محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے تقوتوں پر جو احادیث

میں درج میں قرآن کریم کو مقدم رکھیں۔ پس ہم تو قرآن کریم کو ترجیح دیں گے اور جو احادیث قوی اور صحیح ہیں وہ ضرور قرآن کے ساتھ ہیں اور ہمارے دعویٰ میں ہماری توثیق ہیں۔ پس ہمارا اور ان لوگوں کا اور کوئی اختلاف نہیں۔ بجز اس کے کہ یہ پوست پر قناعت کرتے ہیں اور ہم مغز کو چاہتے ہیں۔ مسیح کی موت کا قرآن نے خود قُلْنَا تَوَفَّيْنَاهُ فِي مِصْرَہِ فَبَعَثْنَا فِيهِ مَخْلُوقًا مِّنْ دُونِہِ۔ اگر ہم قبول کر لیں کہ مسیح ناصری آج تک زندہ ہے تو ہمیں یہ بھی قبول کرنا پڑیگا کہ عیسائی بھی آج تک راہ راست پر ہیں۔ اور اس کی قرآن کریم خود تردید کرتا ہے۔ تَكَادُ السَّحَابُتُ تُسَفِّطُنَّ مِنْهُ وَتُنْشِئُ الْآدَمُ وَتَخْرِقُ الْجِبَالُ هَذَا اِنَّ دَعْوَا الْبَاطِلِ لَظُلْمٌ وَلَدَا (مریم ۹۱، ۹۲) مجھے میرے خدا نے ہزار ہا وحیوں میں ماثور کیا ہے اور وہ وہی بات ہے جو تیرہ سو برس پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا نہیں اگر شرم و حیا اور ایمان ہو۔ یہ بھی نہ سہی کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کُلُّ لَوْحٍ مُّسْلَمَانٍ ہو گئے تھے نہیں مگر وہی کہ جن کے حق میں سعادت تھی۔ پس ہمارا کام تو سمجھنا ہے۔ پس جو شخص مسیح کو زندہ مانتا ہے وہ جھوٹا ہے اور خدا کا منکر ہے اور جس کو خدا نے ماثور کیا ہے اس کو تو تازہ علم اس کی وفات کا دیا ہے۔ پھر اگر انہوں نے مسیح کو ماننا تھا تو وہ حکم کس بات کا ہو گا اور ہر ایک مذہب والا اس کا فیصلہ کس طرح مانے گا۔ حکم کا لفظ تو صاف دلالت کرتا ہے کہ ضرور ان لوگوں میں اختلاف اور افلاط ہوں گے جن کا وہ اگر فیصلہ کرے گا۔ پس ہم تو تم سے سچا اتباع نبی کریم اور ترک افلاط طلب کرتے ہیں اور ہیں۔

مخالفین سے نرمی کا سلوک ہونا چاہیے پس ہمارے لوگ مخالفین سے سختی سے پیش نہ آیا کریں۔ ان کا درشتی کا نرمی سے جواب دیں۔

اور ملاطفت سے سلوک کریں۔ چونکہ یہ خیالات مدتِ مدید سے ان کے دلوں میں ہیں رفتہ رفتہ ہی دُور ہونگے اس لیے نرمی سے کام لیں۔ اگر وہ سخت مخالفت کریں، تو اعراض کریں۔ مگر اس بات کے لیے اپنے اندر قوتِ جاذبہ پیدا کرو۔ اور قوتِ جاذبہ اس وقت پیدا ہوگی جب تم صادق مومن بنو گے اور اگر تم صادق نہیں تو تمہاری نصیحت ایسی ہے جیسے پر نالہ کا پانی موجب فساد ہوتا ہے پس صادق کے واسطے درخشش کی اشد ضرورت ہے جیسے ایک پہلوان کے سامنے تمہاری کیا ہستی ہے کہ مقابلہ کر سکو اگرچہ وہ بھی تمہارے جیسا آدمی تھا۔ جسمانی نشوونما میں اس نے ترقی کی اور درخشش کر کے یہ طاقت حاصل کی۔ پس تم روحانی قویٰ میں درخشش کر کے روحانی پہلوان یعنی صادق مومن بنو۔ جو شخص اپنا نشوونما نہیں کرتا وہ تو اپنے کنبہ کو بھی درست نہیں کر سکتا پس قوتِ روحانی پیدا کرو۔ دیکھو نبی، رسول سب ایک ایک ہو کر ہی آئے ہیں مگر وہ صادق اور جاذب تھے۔ مال کی غریبی اور کمزوری جدا چیز ہے۔

روحانی قوت کی ضرورت روحانی قوت ہونی چاہیے۔ دلکش میں بھی وہی سعادت مند ہوتے

جس جن کو کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ مثلاً انجن سرد ہے تو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر خوب گرم ہے تو سو گاڑی
بھی لے جا دے گا۔ پس گرم اور پڑتا شیر مومن ہو۔ اس ہماری جماعت کے واسطے خدا کا وعدہ ہے کہ دنیا
میں پھیلے گی پھر اگر طاقت والے ادما اس کے پھیلانے والے اور لوگ ہوں گے تو تم نے کیا حاصل کیا؟

اب سوال یہ ہوگا کہ طاقت کس طرح پیدا ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صادق اور پکا بندہ بن جاوے تاکہ
کسی زلزلہ سے برگشتہ اور منہ پھیرنے والا نہ ہو۔ صحابہ کرام سارے ہی با خدا اور مائل تھے مگر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ان سے بڑھ کر ایسے وفادار تھے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے آپ کو سانپوں اور درندوں اور خاردار
کانٹوں والا جنگل اس کے درندے، حیوانات انسانی شکل میں دکھائے گئے۔ پھر ملک بھی ایسا اس کے سپرد کیا
کہ جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بشر برافض نہ تھا۔ پھر آئے ایسے وقت پر کہ تمام مردہ اور فساد کی جڑ مٹے۔
جیسے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (الروم: ۴۲) اور گئے ایسے وقت پر کہ فرمایا۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (المائدة: ۴) الا یہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
(النصر: ۲) اس کو معجزہ کہتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی محبت الہی اور قوتِ بازو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ پس خدا تعالیٰ کے خاص بندوں اور غیروں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ قوتِ ایمانی
اور استقامت ایسی ہو کہ کسی رکاوٹ شدید سے باز نہ رہے اس صفت سے جس کو جتنا حصہ ملا ہے اتنا
ہی وہ برکت کا موجب ہوگا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تبدیلی کے واسطے تین باتیں یاد رکھو:

(۱) نفسِ امارہ کے مقابل پر تدبیر اور جدوجہد سے کام لو۔ (۲) دعاؤں سے کام لو۔ (۳) سنت اور
حکاماتِ نبویہ کو یاد رکھو۔

ہماری جماعت بھی اگر نیچ کا بیج ہی رہے گی تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جو ردی رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو بڑھاتا
نہیں۔ پس تقویٰ، عبادت اور ایمانی حالت میں ترقی کرو۔ اگر کوئی شخص مجھے وصال اور کافر وغیرہ ناموں سے
پکارتا ہے تو تم اس بات کی کھوپڑی نہ کرو۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو مجھے ان کے ایسے
بدکلمات اور گالیوں کا کیا ڈر ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافر کہا تھا۔ ایک زمانہ ایسا آگیا کہ
پکارا تھا کہ میں اس خدا پر ایمان لایا جس پر موسیٰ اور اس کے متبع ایمان لائے ہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھو کہ محنت
اور نامرد ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ بعض اوقات اپنی ماں اور باپ کو بھی ناگہمی کی وجہ
سے گالی دے دیتا ہے، مگر اس کے اس فعل کو کوئی بُرا نہیں سمجھتا۔

پس یاد رکھو کہ نرمی بیعت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کچھ بھی سودمند نہیں۔ جب کوئی شخص شدتِ پیاس سے
مرنے کے قریب ہو جاوے یا شدتِ بھوک سے مرنے تک پہنچ جاوے تو کیا اس وقت ایک قطرہ پانی یا ایک

دانہ کھانے کا اس کو موت سے بچالے گا؟ ہرگز نہیں جس طرح اس بدن کو بچانے کے واسطے کافی خوراک اور کافی پانی ہم پہنچانے کے سوائے مفر نہیں۔ اسی طرح پورے جہنم سے تھوڑی سی نیکی سے تم بھی بچ نہیں سکتے پس اس دھوکہ میں نہ رہو کہ ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے اب ہمیں کیا غم ہے۔ ہدایت بھی ایک موت ہے۔ جو شخص یہ سوچ اپنے اوپر وار کرتا ہے اس کو پھر نئی زندگی دی جاتی ہے اور یہی اصفیاء کا اعتقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی ابتدائی حالت کے واسطے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ** (المائدہ ۱۰۶) یعنی پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ اپنے امراض کو دور کرو۔ دوسروں کا فکر مت کرو۔ ہاں رات کو اپنے آپ کو درست کرو۔ اور دن کو دوسروں کو بھی ہدایت کر دیا کرو۔ خدا تعالیٰ تمہیں بخشے اور تمہارے گناہوں سے تمہیں مخلص دے اور تمہاری کمزوریوں کو تم سے دور کرے اور اعمالِ صالحہ اور نیکی میں ترقی کرنے کی توفیق دیوے۔ آمین۔

۲ نومبر ۱۹۰۴ء

بمقام سیالکوٹ

اس بیعت کی اصل غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں ذوق و شوق پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو کہ اس کی جگہ نیکیاں پیدا ہوں۔ جو شخص اس

بیعت کی غرض

غرض کو ملحوظ نہیں رکھتا اور بیعت کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی کرنے کے لیے مجاہدہ اور کوشش نہیں کرتا جو کوشش کا حق ہے اور پھر اس قدر دُعا نہیں کرتا جو دُعا کرنے کا حق ہے تو وہ اس اقرار کی جو خدا تعالیٰ کے حضور کیا جاتا ہے سخت بے حرمتی کرتا ہے اور وہ سب زیادہ گنہگار اور قابلِ سزا ٹھہرتا ہے۔ پس یہ ہرگز نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیعت کا اقرار ہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مثل مشہور ہے جو تندرست یا باندہ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت ۷۰) یعنی جو لوگ ہماری طرف آتے ہیں اور ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہم ان کے واسطے اپنی راہ کھول دیتے ہیں اور صراطِ مستقیم پر چلا دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص کوشش ہی نہیں کرتا وہ کس طرح اس راہ کو پاسکتا ہے۔ خدا یا بانی اور حقیقی کامیابی

۱۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۳۸-۳۹ صفحہ ۶ تا ۸ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۴ء

۲۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۳۱-۳۲ صفحہ ۶ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۴ء

اور نجات کا بھی یہی گُر اور اصول ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے سے تھکے نہیں نہ در ماندہ ہو اور نہ اس راہ میں کوئی کمزوری ظاہر کرے۔

تم لوگوں نے اس وقت خدا تعالیٰ کے حضور میرے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ توبہ تمہارے لیے باعث برکت ہونے کی بجائے لعنت کا موجب ہو جاوے کیونکہ اگر تم لوگ مجھے شناخت کر کے بھی اور خدا تعالیٰ سے اقرار کر کے بھی اس عہد کو توڑتے ہو تو پھر تم کو دہرا عذاب ہے کیونکہ عدا تم نے معاہدہ کو توڑا ہے۔ دُنیا میں جب کوئی شخص کسی سے عہد کر کے اُسے توڑتا ہے تو اس کو کس قدر ذلیل اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ سب کی نظروں سے گرجاتا ہے۔ پھر جو شخص خدا تعالیٰ سے عہد اور اقرار کر کے توڑے وہ کس قدر عذاب اور لعنت کا مستحق ہوگا۔

پس جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے۔ اس اقرار اور عہد کی رعایت کرو۔ اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتے رہو۔ پھر اس اقرار پر قائم اور مضبوط رہنے کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دُعائیں کرتے رہو۔ وہ یقیناً تمہیں تسلی اور اطمینان دے گا اور تمہیں ثابت قدم کرے گا، کیونکہ جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ سے مانگتا ہے اُسے دیا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو میرے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے واسطے قسم قسم کے ابتلاء اور مشکلات پیش آئیں گے، لیکن میں کیا کروں یہ ابتلاء سنئے نہیں۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو اپنی طرف مہینماتا ہے اور کوئی اس کی طرف جاتا ہے تو اس کے واسطے ضرور ہے کہ ابتلاؤں میں سے ہو کر گزرے۔ دُنیا اور اس کے رشتے ماضی اور فانی ہیں مگر خدا تعالیٰ کے ساتھ تو ہمیشہ کے لیے معاملہ پڑتا ہے پھر اس سے آدمی کیوں بگاڑے؟ دیکھو صحابہؓ کو کچھ تھوڑے ابتلاء پیش آتے تھے۔ ان کو اپنا وطن، مال و دولت، اپنے عزیز رشتہ دار سب چھوڑنے پڑے۔ لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں ان چیزوں کو مری ہوئی تکھی کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ خدا تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھا۔ پر خدا نے بھی ان کی کس قدر قدر کی۔ اس سے وہ خسارہ میں نہیں رہے بلکہ دُنیا و آخرت میں انہوں نے وہ فائدہ پایا جو اس کے بغیر انہیں مل سکتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اگر کوئی ابتلاء آوے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ابتلاء مومن کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت رُوح میں عجز و نیاز اور دل میں ایک سوزش اور جلیں پیدا ہوتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے آستانہ پر پانی کی طرح گداز ہو کر بہتا ہے۔ ایمان کا لکڑا ہوا دم و غم ہی کے دنوں میں آتا ہے۔ اس وقت اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرو۔ خدا تعالیٰ سے اب تمہارا نیا معاملہ شروع ہوا ہے کیونکہ وہ پچھلے گناہ سچی توبہ کے بعد بخش دیتا ہے اور توبہ سے یہ مراد نہیں کہ انسان زبان سے یہ کہہ دے اور اعمال میں اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ نہیں۔ توبہ یہی ہے کہ بدیوں اور خدا کی نافرمانیوں کو قطعاً چھوڑ دے اور نیکیاں کئے

اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی بسر کرے۔

اب بے فکر رہنے کے دن نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کا مازیانہ ہوشیار کر رہا ہے۔ تم کو خوب معلوم ہے کہ طاعون نے اس ملک کو کیسا تباہ کیا ہے اور کس طرح پر فتنہ کا تعترف جاری ہے۔ اور ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ اب بھی اگر انسان اپنے اعمال کو درست نہ کرے تو یہ اس کی کیسی غفلت اور بد نصیبی ہے۔ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز بے فکر نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے عذاب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت آجائے اور وہ فاقوں کو ہلاک کر دیتا ہے جو دنیا میں مست ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بیباک اور شوخی اختیار کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ طاعون کے دن آتے ہیں اور معلوم نہیں کہ کون اس کے حملہ سے بچے۔ ہاں اس قدر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھتا ہے جو اپنے اندر سچی تبدیلی کر لیتے ہیں اور کسی قسم کا کھوٹ اور کمی دل میں باقی نہیں رکھتے۔ بسا اوقات جن شہروں میں طاعون پڑی ہے ان کا بیچا نہیں چھوڑتی جیتک تباہ نہیں کر لیتی اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس کے دورے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ مجھ پر خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ظاہر کیا ہے اور خدا تعالیٰ کی کتابوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ شامت اعمال سے آتی ہے۔ میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ دنیا میں غفلت مد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ شوخی اور بے باکی خدا تعالیٰ کی کتابوں اور باتوں سے بہت ہو گئی ہے۔ دنیا ہی دنیا لوگوں کا مقصود اور مسبود ٹھہر گئی ہے۔ اس لیے عیاں کہ پہلے سے کہا گیا تھا اور نبیوں کی معرفت وعدہ دیا گیا تھا۔ میرے اس زمانہ میں یہ طاعون لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے آئی ہے مگر افسوس ہے لوگ اس کو اب تک بھی ایک معمولی بیماری سمجھتے ہیں۔ مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت بلو بلکہ تم اپنے اعمال اور افعال سے ثابت کر کے دکھا دو کہ واقعی تم نے سچی تبدیلی کر لی ہے۔ تمہاری مجلسوں میں وہی ہنسی اور ہنٹھانہ ہو جو دوسرے لوگوں کی مجلسوں اور محفلوں میں پایا جاتا ہے۔ یقیناً سمجھو کہ زمین و آسمان کا خالق ایک خدا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ کوئی شخص دنیا میں کسی قسم کی راحت اور کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکتا مگر اسی کے فضل و کرم سے۔ ایک پتہ بھی اس کے فضل کے بغیر ہر امنیں رہ سکتا۔ اس لیے ہر وقت اسی سے تعلق پیدا کرے اور اس کی رضا جوئی کی راہوں پر مضبوط قدم رکھے۔ اگر وہ اس بات کی پابندی کرے گا تو یقیناً اسے کوئی غم نہیں ہے۔ ہر قسم کی راحت، محنت، عمر و دولت یہ سب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے۔ جب انسان کا وجود ایسا نافع اور سودمند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسے باغ میں کوئی درخت عمدہ پھل دینے والا ہو تو اسے باغبان کاٹ نہیں ڈالتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح نافع اور مفید وجود کو اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے۔ **وَأَمَّا مَا يَنْشَغُرُ النَّاسُ يَسْئَلُونَكَ فِي الْأَرْضِ** (الرعد ۱۸۱) جو لوگ دنیا کے لیے

نفع رساں لوگ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو پتے ہیں اور کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پتے اور فرمانبردار بندے ایسی بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ پس اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نری بیعت اور اقرار سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ انسان زیادہ ذمہ دار اور جوابدہ ہو جاتا ہے۔ اصل فائدہ کے لیے ضرورت ہے۔ حقیقی ایمان اور پھر اس ایمان کے موافق اعمال صالحہ کی۔ جب انسان یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقی حقیقی مومن اور اس کے غیروں میں ایک امتیاز رکھ دیا جاتا ہے۔ اُسے ممتاز کیا جاتا ہے اور اس امتیاز کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں فرقان ہے۔ آخرت میں بھی مومن اسی فرقان سے شناخت کئے جائیں گے اور کافر فاسق۔ فاجر کے منہ سیاہ ہو جائیں گے۔ اس دُنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ مومن ہمیشہ ممتاز رہتا ہے۔ اس کے اندر ایک سکینت اور اطمینان بخش شمع جوتی ہے، اگرچہ مومن کو دکھ بھی اٹھانے پڑتے ہیں اور قسم قسم کے مصائب اور شدائد کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے خواہ لوگ اس کے کتنے ہی بُرے نام رکھیں اور خواہ اس کے تباہ اور برباد کرنے کے لیے کچھ بھی ارادے کریں، لیکن آخر وہ بچا لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت کڑتا ہے اور اُسے عزیز رکھتا ہے۔ اس لیے دُنیا اس کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ مومن اور اس کے غیروں میں امتیاز ضرور ہوتا ہے اور یہ میزان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کی آنکھیں خوب دیکھتی ہیں کہ کون بد اور شریر ہے۔ خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پس تم دُنیا کی پروا نہ کرو۔ بلکہ اپنے اندر کو صاف کر دو۔ یہ دھوکا بہت کھاؤ کہ ظاہری رسم ہی کافی ہے۔ نہیں۔ اسن اس وقت آتا ہے جب انسان پچھے طور سے اللہ تعالیٰ کے حرم میں داخل ہو۔

پس اب بڑی تبدیلی کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی صلح کے دن ہیں۔ بعض لوگ اپنی غلط فہمی اور اشتراکیت سے اس سلسلہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سلسلہ میں سے بھی بعض آدمی طاعون سے ہلاک ہوئے ہیں۔ میں نے بار بار اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ سلسلہ منہاج نبوت پر واقع ہوا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کفار پر جو عذاب آیا تھا وہ تلوار کا عذاب تھا۔ حالانکہ وہ ان کے لیے مخصوص تھا۔ لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہؓ میں سے بعض شہید نہیں ہو گئے؟ اسی طرح پر یہ طرح ہے کہ اس سلسلہ میں سے بھی بعض لوگ طاعون سے شہید ہوتے ہیں مگر یہ بھی تو دیکھو کہ طاعون کے ذریعہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے یا دوسروں کا؟ ہماری جماعت کی تو ترقی ہوتی گئی اور ہو رہی ہے اور میں پھر کتا ہوں کہ جو لوگ نافع الناس ہیں اور ایمان، صدق و وفا میں کامل ہیں وہ یقیناً بچا لیے جا دیں گے۔ پس تم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر دو۔ اپنے رشتہ داروں اور بیوی بچوں کو بھی سمجھاؤ اور یہی تلقین کرو اور دوستوں کے

ساتھ ہی شرط دوستی رکھو کہ وہ بدی سے بچیں۔

پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سختی نہ کرو اور نرمی سے پیش آؤ۔ جنگ کو نا اس سلسلہ کے خلاف ہے۔ نرمی سے کام لو اور اس سلسلہ کی سچائی کو اپنی پاک باطنی اور نیک چلنی سے ثابت کرو۔ یہ میری نصیحت ہے اس کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت بخشے۔ آمین۔

۳ نومبر ۱۹۰۴ء

سیانکوٹ سے واپسی پر بمقام وزیر آباد ریلوے اسٹیشن۔

ایک پادری سے گفتگو۔ وزیر آباد کے اسٹیشن پر وہی ہجوم اور کثرتِ ملازمین تھی جو پہلے تھی۔ حافظ غلام رسول صاحب نے پھر یونیٹ اور سوڈا وارٹر کی دعوت اپنے بھائیوں کو دی۔

اس مرتبہ اس اسٹیشن پر ایک عجیب بات ہو پیش آئی وہ یہ تھی کہ ڈسکہ کا مشنری پادری سکاٹ صاحب حضرت اقدس سے آکر ملا۔ پادری سکاٹ صاحب کے ساتھ ہمارے مکرّم بھائی شیخ عبدالحی صاحب نو مسلم کے بھی مینائیت کے ایام میں دوستانہ تعلقات تھے پادری صاحب نے حضرت اقدس کے پاس آکر چلے سلسلہ کلام شیخ عبدالحی ہی سے شروع کیا کہ آپ نے ہمارا ایک لڑکا لے لیا اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ جبکہ ہم نے پہنچ کر اس گفتگو کو قلباً نہ کرنا شروع کیا۔

پادری سکاٹ۔ آپ میں اور عیسوی مذہب میں کیا اختلاف ہے؟

حضرت اقدس۔ موجودہ عیسوی مذہب اور ہم میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، البتہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم اور مذہب اور ہمارے مذہب کے اصولوں میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ بھی خدا کی پرستش کرتے اور اس کی توحید کا وعظ اور تبلیغ کرتے تھے۔ اور دوسرے تمام نبی بھی یہی تعلیم لیکر آئے تھے۔

پادری سکاٹ۔ آپ لوگوں میں تو بہت فرقے موجود ہیں؟

حضرت اقدس۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عیسائیوں

میں کس قدر فرقتے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور اصولوں میں بھی متفق نہیں مسلمانوں کے فرقوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعات اور جوئیات میں ہے۔ اصول سبک ایک ہی ہیں۔

پادری سکاٹ۔ ان عیسائی فرقوں میں سے آپ کس کو حق پر سمجھتے ہیں؟

حضرت اقدس۔ میرے نزدیک تو راستباز وہی فرقہ تھا جو حضرت مسیح اور ان کے حواریوں کا تھا۔ اس کے بعد تو اس مذہب کی مرمت شروع ہو گئی اور کچھ ایسی تبدیلی شروع ہوئی کہ حضرت مسیح کے وقت کی عیسویت اور موجودہ عیسویت میں کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔

پادری۔ اس کی خبر آپ کو کہاں سے ملی؟

حضرت اقدس۔ پیغمبروں کو خدا تعالیٰ ہی سے خبریں ملا کرتی ہیں۔ میں بھی خدا ہی سے خبریں پاتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں۔

پادری۔ اس میں شک نہیں کہ پیغمبروں کو خدا سے ہی خبر ملتی ہے۔

اس مقام تک جب پہنچے تو پادری صاحب کی نظریہ ڈیڑھ ٹراٹھم پر پڑی جو اس گفتگو کو قلب بند کر رہا تھا۔ پادری صاحب اُسے دیکھ کر گھبرائے اور بولے کہ یہ کون نوٹ کر رہا ہے۔ جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ الحکم اخبار کا ایڈیٹر ہے جو اس سفر میں حضرت کے ساتھ ہے اور حالات سفر قلب بند کر کے شائع کرے گا تو پادری صاحب بولے میں اب جاتا ہوں یہ تو شائع کر دیں گے۔ انہیں کہا گیا کہ کیا حرج ہے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ مگر ہم سچ کہتے ہیں اور اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ پادری صاحب کی گھبراہٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہر چند وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس سلسلہ کلام کو یہاں چھوڑ دیں مگر حاضرین نے انہیں سلسلہ کلام جاری رکھنے پر اصرار کیا اور کہا کہ آپ کو نہیں تو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ اس اصرار پر انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور پھر بولے تو یہ بولے:

پادری۔ تمہارے بہت کچھ چیلے ہیں یہ حملہ نہ کر دیں۔

حضرت اقدس۔ بڑے انوس کی بات ہے کہ آپ خواہ مخواہ ایک قوم پر جس کو نیک چلنی، انکسار اور تواضع کی تعلیم دی جاتی ہے حملہ کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں کہ میں بن میں موجود ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان میں سے بولتا بھی نہیں آپ یہ امید کر سکتے ہیں۔ آپ جس طرح چاہیں جو چاہیں مجھ سے پوچھیں ان میں سے کوئی تمہیں مخاطب بھی نہیں کرے گا۔ ان کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی۔

علاوہ ازیں چیلے کا لفظ ٹیکٹ نہیں ہے گو اس لفظ کے معنی اور مفہوم بُرا نہ ہو۔ لیکن ہر ایک قوم کو اسی لفظ اور نام سے پکارنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتی ہے۔ یہ لفظ چیلے کا ہندوؤں کے ساتھ مختص ہے۔

پادری - میں نے سنا ہے۔ یا کوٹ میں بڑی رونق تھی۔

حضرت اقدس - ہاں۔ بہت بڑا مجمع تھا۔

پادری - آپ لوگوں کو صرف ہدایت دیتے ہیں یا فضل بھی؟

حضرت اقدس - میری ہدایت کچھ چیز نہیں جیتک اس کے ساتھ فضل نہ ہو۔ کوئی آدمی کبھی ہدایت نہیں پاسکتا جیتک آسمانی فضل بھی اس کی دستگیری نہیں کرتا ہے۔ وہ میری شناخت اُسے عطا کرتا ہے تب وہ میرے پاس آتا ہے اور وہ ہدایت اور معرفت یکتا ہے جو مجھے خدا تعالیٰ نے دی ہے اور پھر اپنے فضل سے دی ہے۔

پادری - میں اس فضل کا ذکر نہیں کرتا جو آپ کو ملتا ہے بلکہ میں اس فضل کا ذکر کرتا ہوں جو ان کو ملتا ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام - میں بھی تو اس فضل کا ذکر کرتا ہوں جو ان کو ملتا ہے۔ ان کو پہلے تو وہ فضل ہی ہے جو میرے پاس لاتا ہے۔ پھر جو فضل مجھے دیا جاتا ہے وہی فضل میری صحبت اور تعلق کی وجہ سے ان میں سرایت کرتا ہے جس قدر اعتقاد بڑھے گا اسی قدر یہ لوگ اور ہر ایک مخلص ارادتمند اس فضل کو جذب کرے گا۔ ان لوگوں کا تعلق میرے ساتھ درخت کی شاخوں کی طرح ہے جس میں قدر وہ شاخیں قریب ہیں اور اپنی بنی اور زندگی میں تردد تازہ ہیں اسی قدر زیادہ وہ اس غذا کو جو جڑ کے ذریعہ درخت حاصل کرتا ہے یہ جذب کرتی ہیں۔ اگر کوئی شاخ خشک ہو تو ہر چند وہ درخت کے ساتھ تعلق بھی رکھتی ہو، لیکن اس غذا سے کوئی حصہ نہیں پاسکتی۔ اسی طرح پر شاگرد اور مرید شاخوں کی طرح ہی ہوتے ہیں جس قدر کوئی تعلق، محبت اور حسن ایمان رکھتا ہے اور جس قدر زیادہ صحبت میں رہتا ہے اسی کے موافق وہ حصہ پاتے ہیں۔ اول فضل خود اس درخت میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ہی کوئی قوت اور روح معرفت کی نہ ہوگی تو وہ دوسروں کو کیا پہنچا سکے گا۔

پادری - کس درخت کی شاخ؟

حضرت اقدس علیہ السلام - وہ درخت جس کو خدا لگا تا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے جیسے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا نے مجھے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔

پادری - میں آپ کے دعویٰ کا اصل مطلب نہیں سمجھا کیا آپ مسیح کہلاتے ہیں؟

حضرت اقدس علیہ السلام - تعجب ہے۔ میرا دعویٰ تو عرصہ سے شائع ہو رہا ہے اور ولایت اور امریکہ تک لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں مطلب نہیں سمجھا۔ ہاں میں مسیح کہلاتا ہوں اور خدا نے مجھے مسیح کہا اور مسیح کر کے بھیجا۔

پادری - وہ تو ایک ہی مسیح ہے۔

حضرت اقدس - اللہ تعالیٰ کی ذات میں خل نہیں ہے وہ ہزاروں ہزار مسیح بنا سکتا ہے؛ چنانچہ ایک میں نمونہ موجود ہوں جو زندہ مسیح ہے۔

پادری - انیس سو برس پیشتر آپ سے ایک مسیح دنیا میں آیا تھا اور وہی مسیح مشہور ہے جس کی طرف یہودیوں کے مہم نامے میں اشارہ ہے کہ مسیح آنے کا اور وہ اس کے منتظر تھے۔ اس کے سوا تو کوئی اور مسیح نہیں۔

حضرت اقدس علیہ السلام - ہاں۔ انیس سو برس پیشتر ایک مسیح آیا تھا مگر جس مسیح کا آپ ذکر کرتے ہیں یا جس کو نامتے ہیں اس کا ذکر یہودیوں کے مہم نامے میں کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی خدا یا مسیح کے منتظر نہ تھے بلکہ ایک نبی کے منتظر تھے۔ اگر وہ کسی خدا یا خدا کے بیٹے کے منتظر ہوتے تو وہ اس کو مان لیتے۔

ملاوہ بریں یہودیوں کے مہم نامہ میں جس مسیح کا ذکر ہے وہ نشان دو مسیحوں کی طرف جاتا ہے۔ ایک وہ جو مجھ سے پہلے آیا مذہب سرائیں ہوں جو ساتویں ہزار میں آنے والا تھا۔ مسیح کی آمد ثانی کے تم لوگ بھی قائل ہو، لیکن دوسری آمد کو تم نے اسی کی آمد سمجھ لیا ہے، حالانکہ اس سے مراد کسی اور کا آنا تھا یعنی میرا آنا مراد تھا۔ دانیال نبی کی کتاب میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس امر کو بیان کیا ہے۔ یہ ساتواں ہزار ہے جو آپ کے دعویٰ کو باطل کرتا ہے کہ وہی آنے والا تھا۔ اس نے میری تصدیق کی؛ چنانچہ بڑے عیسائی فاضلوں نے مسیح کے آنے کا یہی زمانہ قرار دیا ہے اور آخر باپوس ہو کر امریکہ وغیرہ میں ایسے رسائل بھی شائع ہو گئے کہ دوبارہ آنے کا خیال غلط ہے۔ آمد ثانی سے مراد صرف کلیسیا ہی ہے۔ اگر یہ وقت آنے کا نہ تھا تو ان لوگوں کو کیا مصیبت پیش آتی تھی کہ وہ ایسی تاویلیں کرتے یا انکار کرتے۔ حقیقت میں آنے کا زمانہ یہی تھا۔ اور آنے والا آگیا مگر غور سے اسے دیکھتے ہیں۔ اب آپ خواہ قبول کریں یا نہ کریں اور کوئی مسیح تو آنے والا نہیں۔ جس کا آپ کو متنازع ہے وہ مرچا اور میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق آگیا۔

پادری - جو دھوکہ یہودیوں کو تھا وہی آپ کو ہے کہ ایک مسیح دکھ اٹھانے گا۔ دوسرا بزرگی پائے گا۔ حضرت اقدس علیہ السلام - دراصل یہودیوں والا دھوکہ تو آپ کو لگا ہوا ہے کہ اگر آپ حضرت مسیح کے اپنے فیصلہ کو یاد رکھتے تو ٹھوکر نہ کھاتے۔ یہودیوں کو جو دھوکا لگا تھا۔ وہ یہی تو تھا کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیاہی کا آنا مانتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ وہی ایلیا آئے گا حالانکہ مسیح نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ آنے والا ایلیا یوحنا کے رنگ میں آیا ہے چاہو تو قبول کرو۔ اب اگر دوبارہ آنا مسیح ہوتا تو پھر ایلیاہی کو آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح مسیح کی آمد ثانی ہے اس سے مراد وہ آپ ہی کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اسی واسطے میں کتا ہوں کہ آپ کو یہودیوں والا دھوکہ لگا ہے؛ ورنہ میں تو وہی مسیح ہوں جو آنے والا تھا اور میرا

وہی فیصلہ ہے جو ایلیا کے حق میں مسیح نے کیا۔

پادری - وہ ایلیا تو آچکا۔

حضرت اقدس علیہ السلام - میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ آچکا مگر تم یہ بتاؤ کہ کیا یوحنا کو ایلیا نہیں بنایا گیا۔ اب میرے معاملہ میں آپ کیوں ٹھوکر کھاتے ہیں اور مسیح کے فیصلہ کو حجت نہیں مانتے۔

پادری - آپ معاف کریں۔ میں جاتا ہوں۔

حضرت اقدس علیہ السلام - اچھا۔

اس کے بعد پادری صاحب تشریف لے گئے۔

۵ نومبر ۱۹۰۴ء

بمقام قادیان - بعد نماز مغرب

طاعون کی شدت طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ :

کسوف اور خسوف کے ساتھ ہی قرآن شریف میں آئین المفسر (قیامت) آیا ہے جس سے یہی مراد ہے کہ طاعون اس کثرت سے ہوگی کہ کوئی جگہ پناہ کی نہ رہے گی۔ میرے الامام میں عَفَّتِ الدِّيَارُ مَحَلَّتْهَا دُمُومُهَا کے یہی معنی ہیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام کا وجود باعثِ ابتلاء ثابت ہوا ہے

حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود کی نسبت فرمایا کہ :

ان کا وجود دنیا کے لیے ابتلاء ہی ثابت ہوا ہے۔ یعنی ابتلاء اور حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود کا گہرا تعلق ہے کیونکہ جو منکر ہوئے وہ بھی دوزخی بنے اور جو ان پر ایمان داریں وہ بھی دوزخ کے کنارے ہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں کے عقائد اور عملی حالت سے واضح ہے۔ پھر مسلمان بھی ان پر ایمان رکھتے تھے وہ بھی

فلو کہ کے اور آسمان پر بٹھا کر مغضوب ہوئے۔ پس صرف مسیح کا وجود ہی اس قسم کا ہے کہ جس کا دوست بھی جہنم میں اور دشمن بھی جہنم میں۔ اس قسم کا ابتلا کسی اور نبی کے وجود کے ساتھ نہیں ہے۔

۱۱ نومبر ۱۹۰۴ء

ایک شخص کی طرف سے رقمہ پیش کیا گیا کہ یہ مولوی صاحب ہیں اور ان کا لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ ان کو ہستی باری تعالیٰ پر شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ اپنی اصلاح کی تدبیر دریافت کرتے ہیں۔

فرمایا :

ان کی بے قراری کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ دیکھو اگر کسی شخص کے سامنے دو پتے ہوں۔ ایک تو کسی اجنبی کا ہو اور دوسرا اس کا اپنا پیارا۔ تو کیا وہ اس اجنبی بچہ کی خاطر اپنے بچہ سے محبت چھوڑ دے گا۔ نہیں۔ بلکہ ہرگز نہیں۔ پس جب انسان مسلمان کہلاتا ہے جس کے معنی ہیں بالکل خدا کا ہو جانا اور کسی حالت میں اس سے بے وفائی نہ کرنا۔ پھر اولاد کے حق میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لِّكُمْ فَلَمُذْذُوهُمْ (التغابن : ۱۵) اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فَتْنَةٌ (التغابن : ۱۶) کہ مال اور اولاد تمہاری دشمن ہیں۔ ان سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ اگر زندہ رہے تو ممکن ہے کہ نافرمان ہو۔ مُرْتَد ہو جاوے۔ بدکار ہو، پوریا ڈاکو بن جاوے۔ مر جاوے تو پھر ویسے ابتلا آجاتا ہے۔ پس ہر حالت میں موجب فتنہ اور ابتلا ہوتی ہے مگر جب مومن کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اگر یہ بچہ مر گیا ہے تو کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے۔ مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْصِفًا تَابَ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلَهَا۔ (البقرہ : ۱۰۶)

دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فوت ہوئے۔ ایمان تو وہ ہوتا ہے جس میں لغزش نہ ہو اور ایسے ایمان والا خدا تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ ہاں اگر بچہ خدا سے زیادہ محبوب ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا شخص خدا پر ایمان کا دعویٰ کر سکے۔ اور وہ کیوں ایسا دعویٰ کرتا ہے ہم نہیں جان سکتے کہ ہماری اولاد کیسی ہوں گی۔ صالح ہوں گی یا بد معاشر۔ اور نہ ان کے ہم پر کوئی احسان ہیں اور خدا کے تو ہم پر لاکھوں لاکھ احسان ہیں۔ پس سخت ظالم ہے وہ شخص کہ اس خدا سے تعلق توڑ کر اولاد کی طرف تعلق لگا رہا ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ اگر خدا پر تمہارا کامل ایمان ہو تو پھر تو تمہارا یہ مذہب ہونا چاہیے کہ :

ہر چہ از دوست میرسد نیکوست

الحکمہ نمبر ۴۰ جلد ۴ مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۰۴ء

اور اس ایمان والے کے شیطان قریب بھی نہیں آتا۔ وہ بھی تو وہاں ہی آ جاتا ہے جہاں اُس کو تھوڑی سی گنجائش مل جاتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو مقدم رکھا جائے تو برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ہر کسی دوست اگر تم ادنیٰ باتوں میں بدعہدی اور جھوٹ اور رشکین سے کام لو تو وہ باتیں کبھی عزیز نہیں رکھے گا۔ پھر وہ تو رب العالمین اور احکم الحاکمین اور رب العزت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِبَشَئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّغْمَاتِ (البقرة : ۱۵۶) یعنی ثمرات سے مراد اولاد ہے اور یہ خدا کی طرف سے ابتلاء ہوتے ہیں اور یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ ہاں یہ باتیں اور کامل ایمان حاصل ہوتا ہے تو یہ استغفار سے۔ اس کی کثرت کرو۔ اور رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَفْسُسْنَا وَإِن لَّكَ لَعَفْوٌ لَّنَا وَتَرْحُمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَائِرِينَ۔ (الاعراف : ۲۴) پڑھا کرو اور اس کی کثرت کرو۔ خدا تعالیٰ نعم الابدل عطا کرے گا۔ خدا کا دامن نہ چھوڑنے والا گنہگار ہو کر بھی بخشا جاتا ہے۔ ہاں تعلق توڑنا بری بات ہے اور یہ زہر قاتل ہے پس تو یہ استغفار کرو اور نمازوں میں دُعائیں کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا پیہ در دو گار ہو۔ والسلام۔

بلا آریخ

شہد اور ذیابیطس   ذیابیطس کی مرض کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ :

اس سے مجھے سخت تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے اس میں شیرینی کو سمٹ مضر بتلایا ہے۔ آج میں اس پر غور کر رہا تھا تو خیال آیا کہ بازار میں جو شکر وغیرہ ہوتی ہے اسے تو اکثر فاسق فاجر لوگ بناتے ہیں اگر اس سے ضرر ہوتا ہے تو تعجب کی بات نہیں۔ مگر غسل (شہد) تو خدا تعالیٰ کی وحی سے تیار ہوا ہے۔ اس لیے اس کی خاصیت دوسری شیرینیوں کی سی ہرگز نہ ہوگی۔ اگر یہ ان کی طرح ہوتا تو پھر سب شیرینی کی نسبت شفا دینا فرمایا جاتا۔ مگر اس میں صرف غسل ہی کو خاص کیا ہے پس یہ خصوصیت اس کے نفع پر دلیل ہے اور چونکہ اس کی تیاری بذریعہ وحی کے ہے اس لیے مکتی جو پتھروں سے دس پوستی ہوگی تو ضرور مفید اجزاء کو ہی لیتی ہوگی۔ اس خیال سے میں نے تھوڑے سے شہد میں کیوڑا ملا کر اسے پیا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے بہت فائدہ مل

ہوا حتی کہ میں نے چلنے پھرنے کے قابل اپنے آپ کو پایا اور پھر گھر کے آدمیوں کو لے کر باغ تک چلا گیا اور وہاں
پوش رکعت اشراق نماز کی ادا کیں۔

صفات باری تعالیٰ خدا تعالیٰ کی ان صفات رب، رحمن، رحیم، مالک یوم الدین پر توجہ
کی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسا عجیب خدا ہے۔ پھر جن کا رب
ایسا ہو گیا وہ کبھی نا برادر اور محروم رہ سکتا ہے؟ رب کے لفظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے عالم
میں بھی ربوبیت کام کرتی رہے گی۔
جہاں اسباب غیر مؤثر معلوم ہوں وہاں دُعا سے کام لے لے۔

۲۴ نومبر ۱۹۰۴ء

بوقت ظہر

ایک الہام اور ایک رویار حضرت اقدس علیہ السلام نے ذیل کی روایا سنائی

میں نے ایک سفید تہ بند باندھا ہوا ہے گردہ بالکل سفید نہیں ہے۔ کچھ کچھ میلا ہے کہ اس اثنار
میں مولوی صاحب نماز پڑھانے لگے ہیں اور انھوں نے سورہ الحمد پھر سے پڑھی ہے اور اس کے
بعد انھوں نے یہ پڑھا۔

الْفَارِقُ وَمَا أَذْذَكَ مَا الْفَارِقُ

اس وقت مجھے یہی معلوم ہوا کہ قرآن شریف میں سے ہی ہے۔ اور ایک اور الہام ہوا :
روزہ نقصان بر تو نہ آید

آریہ مذہب اور اس کے عقائد حضرت حکیم نور الدین صاحب اور مولوی عبدالکریم
صاحب نے عرض کی بعض آریوں نے بہت ہی
گندے کلمات قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں۔ فرمایا کہ

ہانڈی میں جب اُبال آتا ہے تو پھر بہت جلدی بیٹھ جایا کرتا ہے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسلام جیسا مذہب جس خدا نے پیش کیا ہے اُس کے مقابل پر اور بھی کوئی خدا مانا جاسکتا ہے۔ اسلام کا خدا کل کمالات کا مالک ہے اور جبکہ رُوح اور اس کے خواص سب خود بخود ہیں تو پھر وہ خدا کو کہہ سکتی ہے کہ تیرا مجھ پر کیا حق ہے جو تو مجھ کو کسی قسم کی سزا دے سکے۔ خدا شناسی میں ان لوگوں کی حالت دہریوں سے ملتی ہے اور نیوگ میں تو کجروں کو مات کر دیا ہے۔

انہوں نے ہر ایک بات پر اعتراض کا ٹھیکہ لے لیا ہے، حالانکہ ایک مارف آدمی اس بات کا ہرگز قائل نہ ہوگا کہ کل امیر اور اہمیت کو کوئی سمجھ سکے مثلاً اس قدر جو مخلوقات موجود ہے اور قسم قسم کے پتھر، بوٹیاں اور اشیاء ہیں کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ہر ایک کے خواص پر احاطہ کر لیا ہے اور جو کچھ میں نے معلوم کیا ہے اس سے بڑھ کر اب اور کوئی حکمت الہی اس میں ہرگز نہیں ہے اس لیے حق کے طالب کو چاہیے کہ وہ بات جس سے ایمان وابستہ ہوتا ہے اختیار کرے اور اُسے بکھے اور دوسری باتوں کے لیے اپنے نقص عقل کو تسلیم کرے۔ جو بول خدا تعالیٰ بصیرت دے گا توں توں اس کا علم بڑھے گا۔ یہ نادانی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جس قدر قویٰ ہیں ان کی حکمت اور خواص پر تو نظر نہ کی جادے اور بالوں کے ٹیڑھے ہونے یا اور اس قسم کی باتوں پر اعتراض کیا جادے۔

۲۹ نومبر ۱۹۰۳ء

کسی اہم کام کے لیے نماز توڑنا

افریقہ سے ڈاکٹر محمد علی خاں صاحب نے استفسار کیا کہ اگر ایک احمدی بھائی نماز پڑھ رہا ہو اور باہر سے

اس کا افسر آجادے اور دروازہ کو ہلا ہلا کر اور ٹھونک ٹھونک کر پکارے اور دفتر یا دوائی خانہ کی چابی مانگے تو ایسے وقت میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک شخص نوکری سے محروم ہو کر ہندوستان واپس چلا گیا ہے۔

جواب :- حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

ایسی صورت میں ضروری تھا کہ وہ دروازہ کھول کر چابی افسر کو دے دیتا دیکھ ہسپتال کا واقعہ

ہے اس لیے فرمایا، کیونکہ اگر اس کے اتوار سے کسی آدمی کی جان چلی جاوے تو یہ سخت مصیبت ہوگی۔ احادیث میں آیا ہے کہ نماز میں چل کر دروازہ کھول دیا جاوے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر لوگ کسی خطرہ کا اندیشہ ہو یا کسی موذی جانور سے جو نظر پڑتا ہو ضرر پہنچتا ہو تو لوگ کو بچانا اور جانور کو مار دینا اس حال میں کہ نماز پڑھ رہا ہے گناہ نہیں ہے اور نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گھوڑا اکھٹل گیا ہو تو اسے باندھ دینا بھی مُفسد نماز نہیں ہے کیونکہ وقت کے اندر نماز تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے۔

نوٹ :- یاد رکھنا چاہیے کہ اشد ضرورتوں کے لیے نازک مواقع پر یہ حکم ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک قسم کی دفع حاجت کو مقدمہ کھ کر نماز کی پروا نہ کی جاوے اور اسے بازیچہ طفلان بنا دیا جاوے ورنہ نماز میں اشغال کی سخت ممانعت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک دل اور نیت کو بخوبی جانتا ہے۔

۱۹ دسمبر ۱۹۰۴ء

وقت ظہر

حضرت اقدس برقت ظہر شریف لائے اور مولانا حکیم

مریدان با صفا کی خاطر داری

نور الدین صاحب کی علالت طبع کا حال خود ان سے

دریافت کیا۔ غذا کے انتظام کے لیے تاکید فرمائی۔ حضرت مولوی صاحب نے عرض کی کہ ہر چند کوشش کی جاتی ہے مگر قدرت کی طرف سے کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن سے یہ انتظام قائم نہیں رہتا۔ شاید ارادۃ الہی ابھی اس امر کا خواہاں نہیں ہے کہ آرام ہو۔

اس اثناء میں ایک صاحب جن کو حکیم صاحب موصوف سے نہایت محبت اور اخلاص اور نیاز مندی کا تعلق ہے بول اٹھے کہ آخر تدبیر کرنی چاہیے۔ قرآن شریف میں آیا ہے **فَالْمَدْبِرُونَ أَشْرَاءُ** (انسانوں کا تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے)۔ ایک لطیف غار فانی جواب یہ دیا کہ یہاں صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے۔ **فَالْمَدْبِرُونَ أَشْرَاءُ**۔ نہیں ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس کا بڑا تعلق انات سے ہے (اور ان میں

۱۔ یہ نوٹ ڈائری نویس کا ہے۔ (مرتب)

۲۔ البدل جلد ۳ نمبر ۴۴، صفحہ ۴۵، مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۰۴ء

۳۔ یہ نوٹ ایڈیٹر صاحب کا معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (مرتب)

منزور نقص ہوتا ہے، بہر حال یہ ایک عجیب نکتہ ہے۔ اس بحث کو حضرت سیح مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی دل چسپی سے سنا اور پھر نوراک کا انتظام ایک خاص صاحب کے سپرد فرما کر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ :

یہ سب لوگ سُنتے ہیں اور گواہ ہیں کہ ہم نے اب تم کو ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اب اس کا ثواب یا عذاب تمہاری گردن پر ہے۔

۲۰ دسمبر ۱۹۰۴ء

بوقت ظہر

اپنے نیک انجام پر پختہ یقین
ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لائے۔ مقدمہ کے ذکر پر فرمایا کہ :

خواہ کچھ ہی ہو ہم تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس پر راضی ہیں۔
ہر چہ از دوست می رسد نیکوست

لیکن ہمارا ایمان جیسے خدا تعالیٰ کے ملائکہ اور کتب اور رسل پر ہے ایسے ہی اس بات پر بھی ہے کہ انجام کار ہم ہی کا میاب ہوں گے؛ اگرچہ ایک دنیا ہماری مخالفت کیوں نہ ہو۔
آج کل کے عقلمندوں کے نزدیک تو کسی کو اپنا دشمن بنانا غلطی ہے۔ لیکن سچ پوچھو تو یہ بھی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سے بھی نہ رکھی۔ سب بگاڑ لی۔ ان لوگوں کے نزدیک تو نعوذ باللہ آپ نے غلطی کی حالانکہ محض خدا تعالیٰ کے لیے سب بگاڑ لینا آپ کی صداقت کا یقین ثبوت ہے کہ جس سے آپ کی قوتِ ایمانی کا حال معلوم ہوتا ہے۔ ایک طرف سیح کو دیکھو کہ اس کی تعلیم سے جو کہ انجیلوں میں پائی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مشرب کسی کو ناراض کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ یہودیوں کو سنا یا گیا کہ میں توریت کا ایک شوشہ تک زیر و زبر کرنے نہیں آیا۔ اس فقرہ سے ظاہر ہے کہ اُن کی خوشامد نظر مٹی۔ برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھا جاوے تو کوئی بھی فرقہ اور مذہب روئے زمین پر ایسا نظر نہ آوے گا جس کو آپ نے دعوت نہ کی ہو اور جس کی غلطی نہ نکالی ہو (اور پھر ہر ایک

کے مقابلہ پر اپنے مظفر منصور ہونے کا دعویٰ بھی کیا، بھلا بتلاؤ کہ جب تک خدا پر پورا بھروسہ اور یقین نہ ہو کب کوئی اس طرح سے کر سکتا ہے۔

غیر بات یہ ہے کہ درمیان میں کیا کیا کمزرات ہوں ہیں اس کا علم نہیں مگر انجام بہر حال نیک ہے۔
الہاموں کی ترتیب میں میں یہ امر تہ نظر رکھتا ہوں کہ کمزرات کا مرتبہ اول رکھا جاتا ہے اور یہ سنت اقد بھی ہے کیونکہ خوشحالی اور کامیابی بعد کو ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے اُن کے الہامات کی ترتیب بھی بعد کو ہی ہوتی ہے۔

عاقبت کا ذخیرہ تیار کرو   کچھ دنوں کا عرصہ گذرا کہ ایک صاحب بہت تھوڑی دیر کے لیے قادیان آئے۔ اور جلدی رخصت ہونے لگے۔

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ:

کچھ دن میرے پاس رہو اور عاقبت کا ذخیرہ تیار کر دینا کہ کام تو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتے۔

خیرے کُن لے فلاں و قیمت شمار عمر
زاں بیشتر کہ بانگ بر آید فلاں نماد

۲۹ دسمبر ۱۹۰۴ء

تقریر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

برموقعہ جلالتہ ۲۹ دسمبر ۱۹۰۴ء

بعد نماز ظہر بمقام مسجد اقصیٰ

خاتمہ بالخیر کی کوشش کریں
میری طرف سے اپنی جماعت کو بار بار وہی نصیحت ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ عمر چونکہ محدود ہے اور عظیم الشان کام درپیش ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے۔

خاتمہ بالخیر ایسا امر ہے کہ اس کی راہ میں بہت سے گناہیں ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ زمانہ اس کا بے ہوشی میں گزر جاتا ہے۔ یہ بے ہوشی کا زمانہ وہ ہے جبکہ وہ بچہ ہوتا ہے اور اس کو دنیا اور اس کے حالات سے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ہوش سنبھالتا ہے تو ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ وہ بے ہوشی تو نہیں ہوتی، جو بچپن میں ملتی، لیکن ہوانی کی ایک سستی ہوتی ہے جو اس ہوش کے دلوں میں بھی بے ہوشی پیدا کر دیتی ہے اور کچھ ایسا از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ نفسِ آمارہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا زمانہ آتا ہے کہ علم

۱۔ البدر سے :- ”انسان کی عمر ناپائیدار ہے اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے“

البدر جلد ۴ نمبر ۱۰ صفحہ ۱۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر سے :- ”پس دو زمانے تو اس طرح مارے جاتے ہیں۔ پھر تیسرا زمانہ آتا ہے۔

جو کہ پیرانہ سالی کا زمانہ ہوتا ہے“

البدر جلد ۴ نمبر ۱۰ صفحہ ۱۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

کے بعد پھر لاعلمی آجاتی ہے اور جو اس میں اور دوسرے قویٰ میں فتور آنے لگتا ہے۔ یہ پیرانہ سالی کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگ اس زمانہ میں بالکل حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور قویٰ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں جنون کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے خاندان ہیں کہ ان میں ساٹھ یا ستر سال کے بعد انسان کے حواس میں فتور آ جاتا ہے۔ غرض اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی قویٰ کی کمزوری اور طاقتوں کے ضائع ہو جانے سے انسان ہوش میں بے ہوش ہوتا ہے اور ضعیف و کمزور ہوتا ہے۔ انسان کی عمر کی تقسیم انیس تین زمانوں پر ہے اور یہ تینوں ہی خطرات اور مشکلات میں ہیں۔ پس اندازہ کرو کہ خاتمہ بالخیر کے لیے کس قدر مشکل مرحلہ ہے۔

بچپن کا زمانہ تو ایک جمہوری کا زمانہ ہے۔ اس میں سولے ہو، لعب اور کھیل کود اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے اور کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ ساری خواہشوں کا منتہا گھانا پینا ہی ہوتا ہے۔ دنیا اور اس کے حالات سے محض ناواقف ہوتا ہے۔ امور آخرت سے بکل نا آشنا اور لاپرواہ ہوتا ہے۔ عظیم الشان امور کی اسے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ نہیں جانتا کہ دنیا میں اس کے آنے کی کیا غرض اور مقصد ہے۔ یہ زمانہ تو یوں گزر گیا۔ اس کے بعد جوانی کا زمانہ آتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس زمانہ میں اس کے معلومات بڑھتے ہیں اور اس کی خواہشوں کا حلقہ وسیع ہوتا ہے، مگر جوانی کی مستی اور نفسِ امارہ کے جذبات عقل بار دیتے ہیں اور ایسی مشکلات میں پھنس جاتا ہے اور ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اگر ایمان بھی لاتا ہے تب بھی نفسِ امارہ اور اس کے جذبات اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اُسے ایمان اور اس کے ثمرات سے دور پھینک دینے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو پیرانہ سالی کا زمانہ ہے وہ تو بجائے خود ایسا نکما اور ردی ہوتا ہے۔ جیسے کسی چیز سے عرق نکال لیا جاوے اور اس کا پھوک باقی رہ جاوے۔ اسی طرح پر انسانی عمر کا پھوک بڑھ چکا ہے۔ انسان اس وقت نہ دنیا کے لائق رہتا ہے اور نہ دین کے۔ جنوب الحواس اور معطل سا ہو کر اوقات بسر کرتا ہے۔ قویٰ میں وہ تیزی اور حرکت نہیں ہوتی جو جوانی میں ہوتی ہے اور بچپن کے زمانہ سے بھی گیا گذرا ہو جاتا ہے۔ بچپن میں اگرچہ شوخی و حرکت اور نشوونما ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں یہ باتیں نہیں۔ نشوونما کی بجائے اب قویٰ میں تحلیل ہوتی ہے اور کمزوری کی وجہ سے مستی اور کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے۔

بچہ اگرچہ نماز اور اس کے مراتب اور ثمرات اور فوائد سے ناواقف ہو گیا ہوتا ہے۔ لیکن اپنے کسی عزیز کو دیکھ کر ریس اور امنگ ہی پیدا ہو جاتی ہے، مگر اس پیرانہ سالی کے زمانہ میں تو اس کے بھی

لے البد سے "اور بچپن کے سے خواص اُن میں پائے جاتے ہیں۔"

البدد جلد ۴ نمبر ۱ صفحہ ۱۰۵ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

قابل نہیں رہتا۔

حواس باطنی میں جس طرح اس وقت فرق آجاتا ہے حواس ظاہری میں بھی متر ہو کر بہت کچھ فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اندر سے ہو جاتے ہیں۔ بہرے ہو جاتے ہیں۔ پہلنے پھرنے سے ماری ہو جاتے ہیں اور قسم قسم کی مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ زمانہ بھی بڑا ہی ردی زمانہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا زمانہ ہے یعنی شباب کا جب انسان کوئی کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قویٰ میں نشوونما ہوتا ہے اور طاقتیں آتی ہیں، لیکن یہی زمانہ ہے جبکہ نفس آثارہ ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس پر مختلف رنگوں میں حملے کرتا ہے اور اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے۔ یہی زمانہ ہے جو مواخذہ کا زمانہ ہے اور خاتمہ بالخیر کے لیے کچھ کرنے کے دن بھی یہی ہیں، لیکن ایسی آفتوں میں گھرا ہوا ہے کہ اگر بڑی سعی نہ کی جاوے تو یہی زمانہ ہے جو ہتھم میں لے جائے گا اور شقی بناوے گا۔ ہاں اگر عہدگی اور ہوشیاری اور پوری احتیاط کے ساتھ اس زمانہ کو بسر کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے کیونکہ ابتدائی زمانہ تو بے خبری اور غفلت کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ کرے گا۔ جیسا کہ اس نے خود فرمایا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة ۲۸۶) اور آخری زمانہ میں گوبڑھا پے کی وجہ سے سستی اور کاہلی ہوگی، لیکن فرشتے اس وقت اس کے اعمال میں وہی نگہیں گے جو جوانی کے جذبات اور خیالات ہیں۔ جوانی میں اگر نیکیوں کی طرف مستعد اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا، اس کے احکام کی تعمیل کرنے والا اور نواہی سے بچنے والا ہے تو بڑھا پے میں گوان کے اعمال کی بجا آوری میں کسی قدر سستی بھی ہو جاوے لیکن اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھ کر دیسا ہی اجر دیتا ہے۔

لے ابدر سے :- ”پیرانہ سالی میں کسل اور کاہلی اس کے لائق حال ہو جاتے ہیں۔ جہاں پڑاویں پڑا رہتا ہے جہاں بیٹھا ویں بیٹھا رہتا ہے“

البدد جلد ۴ نمبر ۱۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

لے ابدر سے :- ”اگر اس نے یہ زمانہ خدا کی بندگی، اپنے نفس کی آراستگی اور خُدا کی اطاعت میں گزرا ہوگا تو اس کا اسے یہ پھل ملے گا کہ پیرانہ سالی میں جبکہ وہ بھی قسم کی عبادت وغیرہ کے قابل نہ رہے گا اور کسل اور کاہلی اسے لائق حال ہو جاوے گی تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں وہی نماز روزہ تہجد وغیرہ لکھتے رہیں گے جو کہ وہ جوانی کے ایام میں بجا لاتا تھا اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اس کی ذات پاک اپنے بندہ کو معذور جان کر باوجود اس کے کہ وہ عمل بجا نہیں لاتا پھر بھی وہی اعمال اس کے نام درج ہوتے رہتے ہیں۔“

البدد جلد ۴ نمبر ۱۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

ہر شخص بڑے انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسا از خود رنگی کا زمانہ ہے۔ کوئی بات چشم دید کی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں پر خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے۔ جو ابتدائی زمانہ میں اس زمانہ کے لیے سہی کرتے ہیں۔ اور اسی زمانہ میں ان کے لیے وہی تقویٰ اور خدا تعالیٰ کی بندگی سکھی جاتی ہے۔ غرض آخر وہی ایک زمانہ جو جوانی کے جذبات اور نفسِ آوارہ کی شوخیوں کا زمانہ ہے کچھ کام کرنے کا زمانہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اب سوچنا چاہیے کہ وہ کیا طریق ہے جس کو اختیار کر کے انسان کچھ آخرت کے لیے کمائیے۔

خاتمہ بالخیر کے حصول کے تین ذرائع اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زمانہ جو شباب اور جوانی کا زمانہ ہے ایک ایسا زمانہ ہے کہ نفسِ آوارہ نے اس کو ردی کیا ہوا

ہے لیکن اگر کوئی کارآمد ایام میں تو یہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن شریف میں درج ہے۔ دَمَا أَبْرَىٰ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشَّوْءِ إِلَّا مَا رَزَقْنَاهَا (یوسف : ۵۴) یعنی میں اپنے نفس کو بڑی نہیں مٹا سکتا کیونکہ نفسِ آوارہ بدی کی طرف متحرک کرتا ہے۔ اس کی اس قسم کی تحریکوں سے وہی پاک ہو سکتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کی بدیوں اور جذبات سے بچنے کے واسطے نری کوشش ہی شرط نہیں بلکہ دعاؤں کی بہت بڑی ضرورت ہے نراؤں بدی ظاہری ہی (جو انسان اپنی سعی اور کوشش سے کرتا ہے) کا زمانہ نہیں ہوتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم ساتھ نہ ہو اور اصل تو یہ ہے کہ اصل زہد اور تقویٰ تو ہے ہی وہی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اسی طرح ملتا ہے، ورنہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بہت سے جاے بالکل سفید ہوتے ہیں اور بادِ خود سفید ہونے کے بھی وہ پلید ہو سکتے ہیں تو اس ظاہری تقویٰ اور طہارت کی ایسی ہی مثال ہے؛ تاہم اس حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اور طہارت کے حصول کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی زمانہ شباب و جوانی میں انسان کوشش کرے جبکہ قویٰ میں قوت اور طاقت اور دل میں

لے البد سے :- ”لوڑھوں کا دُتیا میں موجود ہونا جوانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے مگر انسان کے دل پر اس قسم کا حجاب ہوتا ہے کہ وہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتا اور باوجود سننے کے نہیں سنتا ورنہ اس قسم کے نظاروں کو دیکھ کر وہ اپنی جوانی کے ایام میں خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات مضبوط کرے۔

البد در جلد ۴ منبر ۱ صفحہ ۱۰ اور صفحہ یکم جنوری ۱۹۵۵ء

۲۰ البد میں ہے :- ”ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی زہد اور تقویٰ کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور اکثر لوگ بظاہر متقی اور زہاد ہوتے ہیں لیکن جب تک خدا کا فضل اور رحم بھی انسان کے شامل حال نہ ہو تب تک وہ اس کے کام نہیں آ سکتا۔“ (البد حوالہ مذکور)

ایک اُٹک اور جوش ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں کوشش کرنا عقلمند کا کام ہے اور عقل اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔
 پہلا ذریعہ تدبیر اس مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے (جیسا کہ میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں)
 اول ضروری ہے کہ انسان دیدہ دانستہ اپنے آپ کو گناہ کے گڑھے میں نہ ڈالے

ورنہ وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ جو شخص دیدہ دانستہ بد راہ اختیار کرتا ہے یا کنوئیں میں گر جاتا ہے اور نہ ہر کھاتا ہے وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ ایسا شخص نہ دنیا کے نزدیک اور نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابلِ رحم ٹھہر سکتا ہے اس لیے یہ ضروری اور بہت ضروری ہے خصوصاً ہماری جماعت کے لیے (جس کو اللہ تعالیٰ نمونہ کے طور پر انتخاب کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انہی والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ ٹھہرے) کہ جہان تک ممکن ہے بد صحبتوں اور بد عادتوں سے پرہیز کریں۔ اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائیں۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے جہان تک تدبیر کا حق ہے تدبیر کرنی چاہیے اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرنا چاہیے۔

یاد رکھو تدبیر بھی ایک مخفی عبادت ہے اس کو خیر مت سمجھو۔ اسی سے وہ راہ کھل جاتی ہے جو بدیوں سے نجات پانے کی راہ ہے۔ جو لوگ بدیوں سے بچنے کی تجویز اور تدبیر نہیں کرتے ہیں وہ گویا بدیوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح پر خدا تعالیٰ اُن سے الگ ہو جاتا ہے۔

۱۔ البتدر میں ہے۔ ”عقلمند انسان کا یہ کام ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اس زمانہ کے مفاسد پر غور کرے اور عقل اہل لیے اُسے دی گئی ہے کہ وہ اس طوفانِ عظیم سے جو کہ لوگوں کی روحانیت کو تباہ کر رہا ہے اپنے آپ کو بچا دے“

البتدر جلد ۴ نمبر ۱۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

۲۔ البتدر سے : ”اس قسم کی مجلسوں اور صحبتوں اور رفیقوں اور دوستوں سے پرہیز کرے جو کہ اس کی روحانیت پر بُرا اثر ڈالتے ہیں“

(البتدر حوالہ مذکور)

۳۔ البتدر سے : ”تقویٰ اور نیکی کے حصول کے لیے تدابیر کی جستجو میں لگے رہنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور جب انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے تو عادت اللہ یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ کھول دی جاتی ہے لیکن جو شخص بدی سے بچنے کی اور نیکی کو عمل میں لانے کی تدبیر نہیں کرتا۔ سمجھو کہ وہ بدی پر راضی ہو گیا ہے اور ایسے آدمی سے بدی کا چھوڑنا محال ہو جاتا ہے“

(البتدر حوالہ مذکور)

یعنی پہنچتا ہوں کہ جب انسان نفسِ امارہ کے پنجہ میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی تہیروں میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا نفسِ امارہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کُلاً احمق ہو جاتا ہے اور ایسی قابلِ قدر تبدیلی پالیتا ہے کہ یا تو وہ امارہ تھا جو لعنت کے قابل تھا اور یا تہیروں اور تہجد پر جو کرنے سے وہی قابلِ لعنت نفسِ امارہ نفسِ وامرہ ہو جاتا ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اس کی قسم کھاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے پس حقیقی تقویٰ اور طہارت کے حاصل کرنے کے واسطے اقل یہ ضروری شرط ہے کہ جہاں تک بس چلے اور ممکن ہو تہجد پر کر داند۔ بدی سے بچنے کی کوشش کرے۔ بد عادتوں اور بد صفتوں کو ترک کر دے۔ ان مقامات کو چھوڑ دو جو اس قسم کی تحریکوں کا موجب ہو سکیں جس قدر دنیا میں تہذیب کی راہ کھلی ہے اس قدر کوشش کر دے اور اس سے نہ تنگ نہ ہٹو۔

دوسرا ذریعہ دُعا
دوسرا طریق حقیقی پکیروگی کے حاصل کرنے اور غائمہ بالخیر کے لیے جو خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ دُعا ہے اس لیے جس قدر ہو سکے دُعا کرو۔ یہ طریق بھی اعلیٰ

درجہ کا مجرب اور مفید ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے۔ اَذْعُوْا فِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن ۶۱) تم مجھ سے دُعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ دُعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کو فہر کرنا چاہیے۔ دوسری قوموں کو دُعا کی کوئی قدر نہیں اور نہ انہیں اس پاک طریق پر کوئی فہر اور ناز ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ فہر اور ناز صرف اسلام ہی کو ہے دوسرے مذاہب اس سے بکلی بے بہرہ ہیں۔ مثلاً عیسائیوں نے جب یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک انسان (جس کو انہوں نے خدا مان لیا) نے ہمارے لیے قربانی دے دی ہے۔ انہوں

نے البدر سے : ”پہلے امارہ تھا کہ سوائے بدی کے اور اسے کچھ سوجھتا ہی نہ تھا ادب اس کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کبھی غالب ہوتا ہے کبھی مغلوب۔ ایک فعلِ بد کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس پر پچھتا تا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی تلافی کیونکر ہو اور چونکہ وہ ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام لتوامہ ہو جاتا ہے۔ خدا نے بھی اسی لیے اس کی قسم قرآن شریف میں کھائی ہے کیونکہ یہ اپنی حالت سے خدا کی طرف ایک رجوع ظاہر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے قریب ہو جاوے۔“

البدر جلد ۱۰ نمبر ۱۰ صفحہ ۱۰ مودثریم جنوری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر سے : ”جو کہ دراصل سب سے مقدم ہے اور جس کی تعلیم خدا تعالیٰ نے بھی دی ہے۔“

(البدر حوالہ مذکور)

۳۔ البدر سے : ”اصل بات یہ ہے کہ لوگ دُعا کی حقیقت سے بیخبر ہیں اور مسلمانوں نے بھی اس میں سخت ٹھوکر

(البدر حوالہ مذکور)

کھائی ہے کہ دُعا جیسی شے کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے ہیں“

نے اس پر بھروسہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ ہمارے سامنے گناہ اس نے اُٹھایا ہے میں بھروسہ کر لیا امر ہے جو اس کو دعا کے لیے تحریر کیا گیا۔ تاہم یہ ہے کہ وہ گناہیں دل کے ساتھ دعا کرے۔ دُعا تو وہ کرتا ہے جو اپنی توفیق دہی اور جواب دہی کو بھگتا ہے لیکن جو شخص اپنے آپ کو بہی الذمہ تصور کرتا ہے وہ دُعا کیوں کرے گا۔ اس سے تو پہلے ہی سمجھ لیا ہے کہ گناہ دوسرے شخص نے اُٹھایا ہے اس لیے اس طرح پر اس کے ذمہ کوئی جواب دہی نہیں تو اس کے دل میں تحریر کسی طرح ہوگی۔ اس نے اُدھتے پر بھروسہ کر لیا ہے اور اس طرح پر اس طریق سے جو دُعا کا طریق ہے وہ دُعا چلا گیا ہے۔

غرض ایک عیسائی کے نزدیک دُعا بالکل بے سود ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں وہ رقت اور جوش جو دُعا کے لیے حرکت پیدا کرتا ہے نہیں ہو سکتا۔

ایسی طرح پر ایک آریہ جو تناسخ کا قائل ہے اور بھگتا ہے کہ تو یہ قبول ہی نہیں ہو سکتی اور کسی طرح پر اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے وہ دُعا کیوں کرے گا؟ اس نے تو یہ یقین کیا ہوا ہے کہ جھٹلی کے پکڑ میں جاننا غرضی ہے اور بیل۔ گھوڑا۔ گدھا۔ گائے۔ گنا۔ سور وغیرہ بننا ہے۔ وہ اس راہ کی طرف آئے گا ہی نہیں۔ اس سے متناہی معلوم ہوتا ہے کہ دُعا اسلام کا خاص فخر ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا تانا ہے۔

مگر یہ یاد رکھو کہ یہ دُعا نہ بانی بک بک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی رُوح پانی کی طرح بہہ کر آستانہ اُلوہیت پر گر گئی ہے اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے قوی اور مقتدر خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے اور یہ وہ حالت ہے کہ دوسرے الفاظ میں اس کو موت کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ بابِ اجابت الہی کے لیے کھولا جاتا ہے اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کیلئے عطا ہوتی ہے یہ ذریعہ سب سے بڑھ کر زبردست ہے۔

اس زمانہ کے لوگ دعا کی تاثیرات کے منکر ہو گئے ہیں مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ دعا کی حقیقت اور حالت سے محض

ناواقف ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس زمانہ میں بہت سے لوگ اسی سے منکر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ان تاثیرات کو نہیں پاساتے اور منکر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو

۱۔ البتہ ہے : ”پس جسے کسی دوسری راہ پر بھروسہ ہے دُعا کی راہ پر کب آوے گا“

البدد جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۱ جنوری ۱۹۰۵ء

ہونا ہی ہے۔ پھر دُعا کی حاجت ہے، مگر میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تو زربانہ ہے انہیں چونکہ دُعا کا تجربہ نہیں اس کی تاثیرات پر اطلاع نہیں اس لیے اس طرح کہہ دیتے ہیں اور نہ اگر وہ ایسے ہی متوکل ہیں تو پھر بیمار ہو کر ملاح کیوں کرتے ہیں۔؟ خطرناک امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو طبیب کی طرف دوڑے جاتے ہیں۔ بلکہ میں سچ کہتا ہوں کہ سب زیادہ چارہ کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ سید احمد خاں بھی دُعا کے منکر تھے لیکن جب اُن کا پیشاب بند ہوا تو وہی سے معالج ڈاکٹر کو بلایا۔ یہ نہ سمجھ پایا کہ خود بخود ہی پیشاب کھل جاوے گا۔ حالانکہ وہی دُعا ہے جس کے ملکوت میں ظاہری دُنیا ہے جبکہ دُوسرے اشیاء میں تاثیرات موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ باطنی دُنیا میں تاثیرات نہ ہوں۔ جن میں سے دُعا ایک زبردست چیز ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و قدر میں سب کچھ ہے مگر کوئی یہ تو بتائے کہ خدا تعالیٰ نے وہ فہرست کس کو دی ہے جس سے معلوم ہو جاوے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ان اسطر پر کوئی فتح نہیں پاسکتا۔ ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قبض سے بیمار ہے تو تریپ یا کنسٹرپل جب اس کو دیا جاوے گا تو اسے اس سال آجائیں گے۔ اللہ قبض کھل جائے گی۔ کیا یا اس لہر کا پتہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہوئی ہیں۔

اسی طرح پر اور تدابیر کرنے والے ہیں۔ مثلاً زراعت کرنے والے اور یہی معاملات کرنے والے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان تدابیر کی وجہ سے اُنھوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اشیاء میں مختلف اثر دیکھے ہیں پھر جبکہ ان چیزوں میں تاثیرات موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دُعاؤں میں جو وہ بھی مخفی اسباب اور تدابیر ہیں اثر نہ ہوں؟ اثر ہیں اور ضرور ہیں۔ لیکن تھوڑے لوگ ہیں جو ان تاثیرات سے واقف اور آشنا ہیں اس لیے انکار کر بیٹھتے ہیں۔

میں یقیناً جانتا ہوں کہ چونکہ بہت سے لوگ دُنیا میں ایسے ہیں جو اس نقطہ سے جہاں دُعا اثر کرتی ہے دُور رہ جاتے ہیں اور وہ تھک کر دُعا چھوڑ دیتے ہیں اور خود ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ دُعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو اُن کی اپنی فطری اور کمزوری ہے۔ جب تک کافی دُعا نہ ہو خواہ زہر ہو یا تریاق اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ چاہے کہ ایک دانہ سے پیٹ بھرے یا تو لہ بھر غذا کھا لے تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سیر ہو جاوے؟

لے الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۳۲ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء
لے البدیع : ”ایک پہلو میں اس کی قدست کے تعزفات مانتے ہیں اور دُوسرے میں جا کر انکار کرتے ہیں۔
البدیع جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲ کالم اول مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

بھی نہیں۔ اسی طرح جس کو پیاس لگی ہوتی ہے ایک قطرہ پانی سے اس کی پیاس کب بجھ سکتی ہے، بلکہ سیرتوں کے لیے چاہیے کہ وہ کافی غذا کھا دے اور پیاس بجھانے کے واسطے لازم ہے کہ کافی پانی پیوے۔ تب جا کر اس کی تسلی ہو سکتی ہے۔

اسی طرح پر دُعا کرتے وقت بے غلی اور گھبراہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے اور جلدی ہی تمک کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اس وقت تک ہٹنا نہیں چاہیے جب تک دُعا اپنا پورا اثر نہ دکھائے۔ جو لوگ تمک جاتے اور گھل جاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہ محروم رہ جاتے کی نشانی ہے۔ میرے نزدیک دُعا بہت عمدہ چیز ہے اور میں اپنے تجربہ سے کہتا ہوں خیالی بات نہیں۔ جو شکل کسی تدبیر سے مل نہ ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ دُعا کے ذریعہ اُسے آسان کر دیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ دُعا بڑی نذیر و سہا اثر والی چیز ہے۔ بیماری سے شفا اس کے ذریعہ ملتی ہے۔ دنیا کی تنگیوں مشکلات اس سے دور ہوتی ہیں۔ دشمنوں کے منصوبے سے یہ بچا لیتی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو دُعا سے حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو پاک یہ کرتی ہے اور خدا تعالیٰ پر زندہ ایمان یہ بخشتی ہے۔ گناہ سے نجات دہتی ہے اور نیکیوں پر استقامت اس کے ذریعہ سے آتی ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو دُعا پر ایمان ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرتوں کو دیکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے کہ وہ قادر کرم خدا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شروع قسراں ہی میں دُعا سکھائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان اور ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اَلْمُحْسِنِ التَّحْسِنِ۔ مَا لَکَ یٰ ذُرِّ السَّیْنِ۔ (الفاتحہ ۲-۴) اس میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات کو جو اتم الصفات ہیں بیان فرمایا ہے۔

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قدہ ذرہ کی ربوبیت کر رہا ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں جس کی خبر مل سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی ربوبیت نہ کرتا ہو۔ ارواح اجسام وغیرہ سب کی ربوبیت کر رہا ہے۔ وہی ہے جو ہر ایک چیز کے حسب حال اس کی پرورش کرتا ہے جہاں جسم کی پرورش فرماتا ہے وہاں دُوح کی سیری اور تسلی کے لیے معارف اور حقائق وہی عطا فرماتا ہے۔

پھر فرمایا ہے کہ وہ رحمن ہے یعنی اعمال سے بھی پیشتر اس کی رحمتیں موجود ہیں۔ پیدا ہونے سے

۱۔ ابد سے : ”انسان ہر وقت ایک سیلاب میں پڑا ہوا ہے۔ اور دُعا ہی ایک ایسی شے ہے جو کہ اس سے اس کو نجات دلا سکتی ہے۔“ (البدد جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲۰ جنوری سنہ ۱۹۵۷ء)

پہلے ہی زمین، پھانہ، سورج، ہوا، پانی وغیرہ جس قدر اشیاء انسان کے لیے ضروری ہیں موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ اللہ رحیم ہے یعنی کسی کے نیک اعمال کو معاف نہیں کرتا بلکہ پاداشیں مل دیتا ہے۔

پھر مَا لِكُ يَوْمَ الدِّينِ ہے یعنی جزا وہی دیتا ہے اور وہی یوم الجزاء کا مالک ہے۔ اس قدر صفات اللہ کے بیان کے بعد دُعا کی تحریک کی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ان صفات پر ایمان لاتا ہے، تو خواہ مخواہ رُوح میں ایک جوش اور تحریک ہوتی ہے اور دُعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتی ہے۔ اس کے بعد اِشْهَدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی ہدایت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتوں کے تصور کے لیے دُعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے اس پر ہمیشہ کمر بستہ رہو اور کبھی ہمت نہ ہمو۔ غرض اصلاح نفس کے لیے اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے نیکیوں کی توفیق پانے کے واسطے دُعا سرا پہلو دُعا کا ہے۔ اس میں جن قدر توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر کر لیا اور اس راہ میں نہ تھکنے والا قدم رکھے گا اسی قدر عمدہ نتائج اور ثمرات ملیں گے۔ تمام مشکلات دُور ہو جائیں گی اور دُعا کرنے والا تقویٰ کے اعلیٰ عمل پر پہنچ جائے گا۔ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ نفسانی جذبات پر محض خدا تعالیٰ کے فضل اور جذبہ ہی سے موت آتی ہے اور یہ فضل اور جذبہ دُعا ہی سے پیدا ہوتا ہے اور یہ طاقت صرف دُعا ہی سے ملتی ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں اور خصوصاً ہماری جماعت کو ہرگز ہرگز دُعا کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہی دُعا تو ہے جس پر مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے۔ اور دُعا دوسرے مذاہب کے آگے تو دُعا کے لیے گندے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ توجہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ایک عیسائی جو خونِ مسیح پر ایمان لا کر سڑے

۱۔ البتہ ہے : ان صفات کے بیان کے بعد دُعا کی تحریک کی ہے کہ تو جو رب، رحمان اور رحیم ہے میری مشکل کشائی فرما اور صراطِ مستقیم دکھا جو تو اپنے پیارے برگزیدوں کو دکھاتا رہا ہے ہم تیری راہ بخیر تیرے فضل کے نہیں پا سکتے۔ البتہ جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

۲۔ البتہ میں یوں لکھا ہے : "دُعا دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری جماعت کو ہرگز دُعا کی بے قدری نہ کرنی چاہیے انسان تمام پتھروں کو راستہ میں سے دُور کر دینا چاہیے جو کہ اس کی روک بنے ہوئے ہیں۔ جیسے پانی کے آگے پتھر ہوں تو وہ رُک جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں نے گندے پتھر دُعا کی راہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ ان کی اپنی بدکاریاں اور بد عقیدگیاں ہیں لیکن تم لوگوں کو ان کی مثال نہ ہونا چاہیے۔ اور تمہارا کوئی کاروبار دُعا کے سوا نہ ہوا کرے۔ چلتے پھرتے، اُٹھتے بیٹھتے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

گناہوں کو معاف شدہ سمجھتا ہے۔ اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دعا کرتا رہے۔ اور ایک ہندو جو یقین کرتا ہے کہ توبہ قبول ہی نہیں ہوتی اور تناسخ کے چکر سے رہائی ہی نہیں ہے وہ کیوں دعا کے واسطے ٹکریں مارتا رہے گا۔
 وہ تو یقیناً سمجھتا ہے کہ کتے، بٹے، بندر، سور بننے سے چارہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ یہ اسلام کا فخر اور
 مانہ ہے کہ اس میں دُعا کی تعلیم ہے اس میں کبھی سُستی نہ کرو اور نہ اس سے تھکو۔

پھر خدا تعالیٰ کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
 عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرة: ۱۸۷) یعنی جب میرے بندے مجھ سے
 سوال کریں کہ خدا کہاں ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے تو کہہ دو کہ وہ بہت ہی قریب ہے اور اس کا ثبوت
 یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ یہ جواب کبھی رو یا صلحہ کے ذریعہ
 ملتا ہے اور کبھی کشت اور المام کے واسطے سے۔ اور علاوہ بریں دعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور
 طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔

غرض دُعا بڑی دولت اور طاقت ہے اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے اور ایسے لوگوں
 کے حالات بھی بتاتے ہیں جنہوں نے دُعا کے ذریعہ اپنی مشکلات سے نجات پائی۔ انبیاء علیہم السلام کی
 زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دُعا ہے۔ پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی
 طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔ دُعاؤں کے ذریعہ سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خُدا
 کے فضل سے غائبہ بالخیر ہو جائے گا۔

تیسرا ذریعہ صُحبتِ صادقین تیسرا پہلو جو قرآن سے ثابت ہے وہ محبتِ صادقین ہے چنانچہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبہ: ۱۱۹)

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ سوتے جاگتے دُعا کی عادت ڈالو اور اس سے فائدہ ہرگز نہ ہو مگر یہاں
 کی طرح ہرگز مت بنو کہ جنہوں نے کفارہ پر بھروسہ کر کے دُعا کی ضرورت کو معدوم کر دیا ہے۔

البد در جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۵۵ء

۱۔ البدر سے : ”تیسرا پہلو حصولِ نجات اور تقویٰ کا صادقوں کی محبت ہے جس کا حکم قرآن شریف میں
 ہے۔ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یعنی اکیلے نہ رہو کہ اس حالت میں شیطان کا دَا د انسان پر ہوتا ہے بلکہ
 صادقوں کی محبت اختیار کرو اور ان کی محبت میں رہو تاکہ ان کے انوار اور برکات کا پر تو تم پر پڑتا
 رہے۔ اور غانہ قلب کے ہر ایک شخصِ خاشاک کو محبتِ الہی کی آگ سے جلا کر نورِ الہی سے بھر دے۔“

(البدر حوالہ مذکور)

یعنی صادقوں کے ساتھ رہو۔ صادقوں کی صحبت میں ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ ان کا نورِ فہدیٰ و استقلال دوسروں پر اثر ڈالتا ہے اور ان کی کمزریوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔

یہ تین ذریعے ہیں جو ایمان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اُسے طاقت دیتے ہیں اور جب تک ان ذرائع سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا اس وقت تک اندیشہ رہتا ہے کہ شیطان اس پر حملہ کر کے اسکے متابع ایمان کو پھینک دے گا۔ اسی لیے بہت بڑی ضرورت اس امر کی ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو رکھا جاوے اور ہر طرح سے شیطانی حملوں سے احتیاط کی جاوے۔ جو شخص ان تینوں ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح نہیں کرتا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اتفاقی حملہ سے نقصان اٹھاوے۔

دفعِ شر کے بعد کسبِ خیر اصل مقصد ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کتابوں میں جب لکھا جاتا ہے کہ بریاں چھوڑ دو اور نیکیاں کرو تو بعض آدمی اتنا ہی

سمجھ لیتے ہیں کہ نیکیوں کا کمال اسی قدر ہے کہ جو مشہور بریاں ہیں مثلاً چوری، زنا، فحشیت، بددیانتی، بد نظری وغیرہ موٹی موٹی بیرونی سے بچتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے تمام مدارج حاصل کر لیے ہیں اور ہم بھی کچھ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اگر خود کر کے دیکھا جاوے تو یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو چوری نہیں کرتے ہیں۔ بہت ایسے ہیں جو داکے نہیں لگاتے یا غون نہیں کرتے یا بد نظری یا بدکاری کی باتوں میں مبتلا نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ترکِ شر کیا ہے خواہ وہ عدمِ قدرت ہی کی وجہ سے ہو۔ قرآن شریف صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان ترکِ شر کر کے سمجھ لے کہ بس اب میں صاحبِ کمال ہو گیا، بلکہ وہ تو انسان کو اعلیٰ درجہ کے کمالات اور اخلاقِ فاضلہ سے متصف کرنا چاہتا ہے کہ اس سے ایسے اعمال و افعال سرزد ہوں جو بنی نوع کی بھلائی اور ہمدردی پر مشتمل ہوں اور ان کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اپنی ترقی اور کمالِ روحانی کی یہی انتہا نہ سمجھ لے کہ میں نے ترکِ بدی کی ہے۔ صرف ترکِ بدی نیکی کے کامل مفہوم اور منشا کو اپنے اندر نہیں رکھتی۔ بار بار ایسا تصور کرنا کہ میں نے غون نہیں کیا غوبی کی بات نہیں کیونکہ غون کرنا ہر ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ یا یہ کہنا کہ زنا نہیں کیا کیونکہ زنا کرنا تو کجروں کا کام ہے نہ کہ کسی شریف انسان کا۔ ایسی بیرونی سے پرہیز زیادہ سے زیادہ انسان کو بد معاشوں کے طبقے سے خارج کر دے گا۔ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر وہ

لے البد میں ہے : جو شخص ان باتوں سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بن گیا تو وہ سخت غلطی پر ہے کیونکہ جو چوری اور زنا نہیں کرتا تو آخر وہ ان کے بڑے انجام اور عذاب سے (بقیہ ماحیشہ کے منظر پر)

جماعت (جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے) کے اعمال صالحہ کیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گئے، صرف ترکِ بدی ہی سے نہ بنی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ سمجھا۔ خدا کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے واسطے اپنے آرام و آسائش کو ترک کر دیا۔ تب جا کر وہ ان مارچ اور مراتب پر پہنچے کہ آواز آگئی۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَرَضُوا عَنْهُ : (البینۃ: ۹)

مگر حق دیکھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ کسبِ غیر تو بڑی بات ہے اور وہی اصل مقصد ہے، لیکن وہ تو ترکِ بدی میں بھی سُست نظر آتے ہیں اور ان کاموں کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ مسلمانوں کے کام ہیں۔

پس تمہیں چاہیے کہ تم ایک ہی بات اپنے لیے کافی نہ سمجھو۔ ہاں اولِ بدیوں سے پرہیز کرو۔ اور پھر ان کی بجائے نیکیوں کے حاصل کرنے کے واسطے سعی اور مجاہدہ سے کام لو اور پھر خدا تعالیٰ کی توفیق اور اس کا افضل دُعا سے مانگو۔ جب تک انسان ان دونوں صفات سے مُتشف نہیں ہوتا یعنی بریاں چھوڑ کر نیکیاں حاصل نہیں کرتا وہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا۔ مومن کا بل ہی کی تعریف میں تو اَلْعَمَلُ حَلِیْمٌ فرمایا گیا ہے۔ اب غور کرو کہ کیا اتنا ہی انعام تھا کہ وہ چوری چکاری رہنری نہیں کرتے تھے یا اس سے کچھ بڑھ کر مراد ہے؟ تمہیں۔ اَلْعَمَلُ حَلِیْمٌ میں تو وہ اعلیٰ درجہ کے انعامات رکھے ہیں جو مخاطبہ اور مکالمہ الہیہ کہلاتے ہیں۔ اگر اسی قدر مقصود ہوتا جو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ موٹی موٹی بدیوں سے پرہیز کرنا ہی کمال ہے تو اَلْعَمَلُ حَلِیْمٌ کی دُعا کی تعلیم نہ ہوتی جس کا انتہائی اور آخری مرتبہ اور مقام خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا اتنا ہی تو کمال نہ تھا کہ وہ چوری چکاری نہ کیا کرتے تھے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ بھی تو محفوظ رہتا ہے۔ اس کا احسان کسی پر نہیں۔ اگر کرتا تو دُکھ پاتا۔ بدعاشوں میں لکھا جاتا۔ کبھی کہلاتا کیونکہ دنیا کاری کجیوں کا کام ہے۔ اگر اس نے ان کاموں کو نہیں کیا، تو صرف اتنی بات ہوتی کہ بدعاشوں کے رجسٹر سے اس کا نام کٹ گیا، لیکن نیکیوں کے طبقے اور رجسٹر میں داخل بھی نہیں ہوا، اسی لیے خدا تعالیٰ نے عملِ صالح کی تاکید کی ہے کہ اگر وہ بدی سے بچتا ہے تو عملِ صالح کر کے نیکیوں میں داخل ہو۔

البدد جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳۲ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

لہ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳ صفحہ ۳۲ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

صدق، وفای میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ پس اس دُعا کی تعلیم سے یہ سکھایا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شے ہے۔ جب تک انسان اُسے حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک وہ نیک اور صالح نہیں کہلا سکتا اور منعم علیہ کے ذمہ میں نہیں آتا۔ اس سے آگے فرمایا: **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** (الفاتحہ: ۴) اس مطلب کو کسماں شریف نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل دو شہرتوں کے پینے سے ہوتی ہے ایک شہرت کا نام کافوری ہے اور دوسرے کا نام زنجبیلی ہے۔ کافوری شہرت تو یہ ہے کہ اس کے پینے سے نفس بالکل ٹھنڈا ہو جاوے اور بدیوں کے میلے کسی قسم کی حرارت اس میں محسوس نہ ہو۔ جس طرح پر کافور میں یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مواد کو دبا دیتا ہے۔ اسی لیے اُسے کافور کہتے ہیں۔ اسی طرح پر یہ کافوری شہرت گناہ اور بدی کی زہر کو دبا دیتا ہے اور وہ مواد دویہ جو اُنٹھ کر انسان کی روح کو ہلاک کرتے ہیں ان کو اُنٹھنے نہیں دیتا بلکہ بے اثر کر دیتا ہے۔ دوسرا شہرت زنجبیلی ہے جس کے ذریعہ سے انسان میں نیکیوں کے لیے ایک قوت اور طاقت آتی ہے اور پھر حرارت پیدا ہوتی ہے۔ پس **اٰخِذْنَا الْقِسْمَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ** (الفاتحہ: ۴) اصل مقصد اور غرض ہے یہ گویا زنجبیلی شہرت ہے اور **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** (الفاتحہ: ۴) کافوری شہرت ہے۔

باریک اور مخفی بدیوں سے بچنے کی تلقین اب ایک اور شکل ہے کہ انسان موٹی موٹی بدیوں کو تو آسانی سے چھوڑ بھی دیتا ہے،

لیکن بعض بدیاں ایسی باریک اور مخفی ہوتی ہیں کہ اول تو انسان شکل سے انہیں معلوم کرتا ہے اور پھر ان کا چھوڑنا اُسے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ محرقہ بھی گو سخت تپ ہے مگر اس کا علاج کھلا کھلا ہو سکتا ہے لیکن شہدق جو اندر ہی کھا رہا ہے اس کا علاج بہت ہی مشکل ہے۔ اسی طرح پر یہ باریک اور مخفی بدیاں ہوتی ہیں جو انسان کو فضائل کے حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ یہ اخلاقی بدیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور معاملات میں پیش آتی ہیں اور ذرا ذرا سی بات اور اختلاف رائے پردلوں میں بغض، کینہ، حسد، ریا، تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ چند روز اگر نماز سنوار کر پڑھی ہے اور لوگوں نے تعریف کی تو ریا اور نمود پیدا ہو گیا اور وہ اصل غرض جو اخلاص تھی جاتی رہی اور اگر خدا تعالیٰ نے دولت دی ہے یا علم دیا ہے یا کوئی خاندانی وجاہت حاصل ہے تو اس کی وجہ سے اپنے بھائی کو جس کو یہ باتیں نہیں ملی ہیں، حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ اور اپنے بھائی کی عیب چینی کے لیے عرصے ہوتا ہے۔ اور تکبر مختلف رنگوں میں ہوتا ہے۔ کسی میں کسی رنگ میں اور کسی میں کسی طرح سے۔ علماء علم کے رنگ میں اُسے ظاہر کرتے ہیں اور علمی طور پر نکتہ چینی کر کے اپنے بھائی کو گرا نا چاہتے ہیں۔ غرض کسی نہ کسی

طرح عیب چینی کر کے اپنے بھائی کو ذلیل کرنا اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ رات دن اس کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس قسم کی باریک بریاں ہوتی ہیں۔ جن کا دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور شریعت ان باتوں کو جائز نہیں رکھتی ہے۔ ان بدیوں میں عوام ہی مبتلا نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ جو متعارف اور موٹی موٹی بریاں نہیں کرتے ہیں اور خواص سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان سے غلامی پانا اور مرنا ایک ہی بات ہے۔ اور جب تک ان بدیوں سے نجات حاصل نہ کرے۔ تزکیہ نفس کامل طور پر نہیں ہوتا اور انسان ان کمالات اور انعامات کا وارث نہیں بنتا جو تزکیہ نفس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی جگہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان اخلاقی بدیوں سے ہم نے غلامی پالی ہے، لیکن جب کبھی موقعہ آ پڑتا ہے اور کسی سقیہ سے مقابلہ ہو جاوے تو انہیں بڑا جوش آتا ہے اور پھر وہ گند ان سے ظاہر ہوتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور وہ تزکیہ نفس جو کامل کرنا ہے میسر نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ جن کو اخلاقی تزکیہ کہتے ہیں بہت ہی مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس فضل کے جذب کرنے کے لیے بھی وہی تین پہلو ہیں۔ اول مجاہدہ اور تدبیر۔ دوم دُعا۔ سوم مُحبّتِ صادقین۔

یہ فضل الہی انبیاء علیہم السلام پر بدرجہ کمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اول اُن کا تزکیہ اخلاقی کامل طور پر خود کر دیتا ہے۔ ان میں بد اخلاقیوں اور ذل کی آلائش وہ ہی نہیں جاتی۔ ان کی حالت تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سلطنت پاکر بھی وہ فخر ہی رہتے ہیں۔ اور کسی قسم کا کبر ان کے پاس نہیں آتا۔

خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا درحقیقت یہ گند جو نفس کے جذبات کا ہے اور بد اخلاقی۔ کبر یا وغیرہ

موذوں میں ظاہر ہوتا ہے اس پر موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اور یہ موادِ ردیہ جل نہیں سکتے۔ جب تک معرفت کی آگ اُن کو نہ جلائے جس میں یہ معرفت کی آگ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے اور بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی ہستی کو کچھ حقیقت نہیں پاتا۔ وہ اس نور اور روشنی کو جو انوارِ معرفت سے اُسے ملتی ہے اپنی کسی قابلیت اور خوبی کا نتیجہ نہیں مانتا اور نہ اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ وہ اُسے خدا تعالیٰ ہی کا فضل اور رحمِ مقین کرتا ہے جیسے ایک دیوار پر آفتاب کی روشنی اور دُھوپ پڑ کر اُسے متور کر دیتی ہے، لیکن دیوار اپنا کوئی فخر نہیں کر سکتی کہ یہ روشنی میری قابلیت کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ جن قدر وہ دیوار صاف ہوگی اسی قدر روشنی زیادہ صاف ہوگی، لیکن کسی حال میں دیوار کی ذاتی قابلیت اس روشنی کے لیے کوئی نہیں بلکہ اس کا

فر آفتاب کو ہے اور ایسا ہی وہ آفتاب کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تو اس روشنی کو اٹھائے ہی طرح پر انبیاء علیہم السلام کے نفوس صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیضان اور فیوض سے معرفت کے انوار ان پر پڑتے ہیں اور ان کو روشن کر دیتے ہیں اسی لیے وہ ذاتی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہر ایک فیض کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہی سچ بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اعمال سے داخل جنت ہوں گے تو یہی فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ انبیاء علیہم السلام بھی کسی وقت اور طاقت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے وہ خدا ہی سے پاتے ہیں اور اسی کا نام لیتے ہیں۔

ہاں ایسے لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے مالا محکہ کر ڈول جھٹھ نیچے کے درجہ میں ہوتے ہیں جو دودن نماز پڑھ کر تکبر کرنے لگتے ہیں اور ایسا ہی روزہ اور حج سے بھانے تو کہہ کے ان میں تکبر اور خود پسند ہوتی ہے یاد رکھو تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان اس سے دور نہ ہو۔ یہ قبول حق اور فیضانِ الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے نہ علم کے لحاظ سے نہ دولت کے لحاظ سے نہ وجاہت کے لحاظ سے نہ ذات اور مغان اور حسب نسب کی وجہ سے۔ کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے اور جب تک انسان ان گمناموں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے گا۔ اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا اور وہ معرفت جو جذبات کے موادِ رقیہ کو جلا دیتی ہے اس کو مٹا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کا جھٹھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کہ دیا: اَفَاَخِيْزُ مِمَّنْ خَلَقْتُنِيْ مِنْ تَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ۔ (الاعراف: ۱۳) اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خدا تعالیٰ کے حضور سے مردود ہو گیا اور آدم لغزش پر (چونکہ اسے معرفت دی گئی تھی) اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے لگا۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے دعا کی۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّنْخَفِرَ لَنَادُ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (الاعراف: ۲۴) یہی وہ ہر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

۱۔ الہدیں ہے: "بلکہ خدا کے فضل سے" (البدد جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۳)
 ۲۔ الہدیں ہے: "ہاں انبیاء سے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی رگ تکبر کی وہ جادے تو عجب نہیں کیونکہ یہ تو وہ بلا ہے کہ انسان کا بیچا نہیں چھوڑتی۔ بس لوگ حاجی بھی بن آتے ہیں مگر تکبر اور نخوت ان میں بہستور پائی جاتی ہے"

البدد جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۳ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

کہا گیا کہ اے نیک استاد تو انہوں نے کہا کہ توبہ نیک کیوں کرتا ہے۔ اس پر آج کل کے نوان بیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب اس فقرہ سے یہ تھا کہ توبہ نیک خدا کیوں نہیں کرتا، حالانکہ حضرت مسیح نے بہت ہی لطیف بات کہی تھی جو انبیاء علیہم السلام کی فطرت کا خاصہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقی نیکی تو خدا تعالیٰ ہی سے آتی ہے وہی اس کا چشمہ ہے اور وہی سے وہ اترتی ہے۔ وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جب چاہے سلب کر لے۔ گمان نادانوں نے ایک عمدہ اور قابل قدر بات کو محبوب بنادیا اور حضرت یسعی کو متکبر ثابت کیا، حالانکہ وہ ایک منکسر المزاج انسان تھے۔

پاک ہونے کا طریق پس میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور غرور نہ کرے نہ علمی نہ فائدہ نانی نہ مال۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان غلٹوں سے نجات لے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے۔ آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جیٹک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے۔ اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی غلٹ کو دور کرتی ہے اور اس کی بجائے تقویٰ اور طہارت کا نوید پیدا کرتی ہے آسمان ہی سے آتی ہے۔ میں چرچ کرتا ہوں کہ انسان کا تقویٰ، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے۔

پس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مسلوب اور لاشیٰ محض سمجھے اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے۔ اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ پھر اگر اس کے فضل سے اس کو جستہ مل جائے اور کسی وقت کبھی تم کا بسط اور شرح صدر حاصل ہو جاوے تو اس پر تکبر اور تازہ نہ کرے بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو۔ کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لاشیٰ سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی۔ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے اور یہی حالت بنادیتا ہے۔ پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر رحمت کرتا ہے اور اُسے حقیر سمجھتا ہے۔

جماعت احمدیہ کے قیام کی غرض میں یہ سب باتیں بار بار اس لیے لکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض

رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقویٰ و طہارت جو اس زمانہ میں پائی نہیں

باقی ۱۰ سے دوبارہ قائم کرے۔

عام طور پر بکتر دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ علماء اپنے علم کی شیخی اور بکتر میں گرفتار ہیں۔ فقراء کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اور ہی قسم کی ہو رہی ہے۔ ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا۔ ان کی غرض و غایت صرف جسم تک محدود ہے۔ اس لیے ان کے مجاہدے اور یاقتیں بھی کچھ اور ہی قسم کی ہیں جیسے ذکر اڑھ و غیو۔ جن کا چشمہ نبوت سے پتہ نہیں چلتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں۔ صرف جسم ہی جسم باقی رہا ہوا ہے جس میں روحانیت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ مجاہدے دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں۔ پس یہ زمانہ اب بالکل خالی ہے۔ نبوی طریق جیسا کہ کرنے کا عقادہ بالکل ترک کر دیا گیا ہے اور اس کو بھلا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آجادے اور تقویٰ اور طہارت پھر قائم ہو۔ اور اس کو اس نے اس جماعت کے ذریعہ پایا ہے۔

پس فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو اسی طرح پر جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا ہے۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد شریعت کے دو ہی بڑے حصے اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے۔ ایک حق اللہ، دوسرے حق العباد۔ حق اللہ تو یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت، عبادت، توحید، ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا۔ اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے بکتر، خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جادے۔ گویا اخلاقی جتنہ میں کسی قسم کا فتور نہ ہو۔ سُننے میں تو یہ دو ہی فقرے ہیں لیکن عمل کرنے میں بہت ہی مشکل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسان پر ہو تو وہ ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے کسی میں قوت غنمی بڑی ہوتی ہوتی ہے۔ جب وہ خوش مارتی ہے تو نہ اس کا دل پاک رہ سکتا ہے اور نہ زبان۔ دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور نہ زبان سے گالی دیتا ہے۔ اور پھر کینہ پیدا کرتا ہے۔ کسی میں قوت شہوت غالب ہوتی ہے اور وہ اس میں گرفتار ہو کر حدود اللہ کو توڑتا ہے۔ غرض جب تک انسان کی اخلاقی حالت بالکل درست نہ ہو وہ کامل ایمان جو منعم علیہ گروہ میں داخل کرتا ہے اور جس کے ذریعہ سچی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان سچا مومن ہو اپنے اخلاق کو درست کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے۔ اکثر لوگوں میں بڑی کامریں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے نیک ظنی نہیں رکھتے اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت بڑے بڑے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرف منسوب

کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف منسوب ہوں تو اس کو سخت ناگوار معلوم ہو۔ اس لیے اول ضروری ہے کہ حتی الوسع اپنے بھائیوں پر بدظنی نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جاوے، کیونکہ اس سے جنت پڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلاً کینہ، بغض، خد وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔

پھر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں۔ اگر ایک بھائی بھوکا مریا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبر گیری کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنے مال کا کوئی حصہ خرچ کریں۔ حدیث شریف میں ہمسایہ کی خبر گیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شور بازیاہ کرنا کہ اُسے بھی دے سکو۔ اب کیا ہوتا ہے اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پروا نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہمسایہ سے اتنا ہی مطلب ہے جو گھر کے پاس رہتا ہو۔ بلکہ جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی ہمسایہ ہی ہیں خواہ وہ سو کوس کے فاصلے پر بھی ہوں۔

اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پروا کرتا ہے اور کہاں تک وہ

اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے۔ اس کا بڑا بھاری مطالبہ انسان کے ذمہ ہے حدیث صحیح میں آیا ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ میں پیاسا تھا اور ٹوٹنے بجھے پانی نہ دیا۔ میں بیمار تھا۔ تم نے میری عیادت نہ کی۔ جن لوگوں سے یہ سوال ہو گا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو کب بھوکا تھا جو ہم نے کھانا نہ دیا۔ تو کب پیاسا تھا جو پانی نہ دیا اور تو کب بیمار تھا جو تیری عیادت نہ کی۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ ان باتوں کا محتاج تھا مگر تم نے اس کی کوئی ہمدردی نہ کی۔ اس کی ہمدردی میری ہی ہمدردی تھی۔ ایسا ہی ایک اور جماعت کو کہے گا کہ شاباش! تم نے میری ہمدردی کی۔ میں بھوکا تھا۔ تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا وغیرہ۔ وہ جماعت عرض کرے گی کہ اے ہمارے خدا ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب اللہ تعالیٰ جواب دیگا کہ میرے فلاں بندہ کے ساتھ جو تم نے ہمدردی کی وہ میری ہی ہمدردی تھی۔ دراصل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اور خدا تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گا کہ وہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا خادم کسی اس کے دوست کے پاس جاوے اور وہ شخص اس کی خبر بھی نہ لے تو کیا وہ آقا جس کا کہ وہ خادم

ہے اس اپنے دوست سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں؛ حالانکہ اس کو تو کوئی تکلیف اس نے نہیں دی، مگر نہیں۔ اس نوکر کی خدمت اور اس کے ساتھ خُشن سلوک گویا مالک کے ساتھ خُشن سلوک ہے۔ خدا تعالیٰ کو بھی اس طرح پر اس بات کی پروا ہے کہ کوئی اس کی مخلوق سے سرد مہری نہ کرے۔ کیونکہ اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے۔

غرض اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے۔ میری دانست میں یہی پہلو حقوق العباد کا ہے جو حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے۔ جو شخص نوع انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کام کرتا ہے اور اپنے منفعت بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نمائش اور نمود کسی لیے جو اخلاق برتے جائیں وہ اخلاق خدا تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے اور ان میں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح پر تو بہت لوگ سرائیں وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ ان کی اصل غرض شہرت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فعل کرے تو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اُسے منافع نہیں کرتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا ہے کہ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک فخر بارش ہوئی اور مٹی روز تک رہی۔ ان بارش کے دلوں میں میں نے دیکھا کہ ایک اسی برس کا بوڑھا گبر ہے جو کٹھ پر چڑھوں کے لیے دانے ڈال رہا ہے۔ میں نے اس خیال سے کہ کافر کے اعمال جط ہو جاتے ہیں اس سے کہنا کہ کیا تیرے اس عمل سے تجھے کچھ ثواب ہوگا؟ اس گبر نے جواب دیا کہ ہاں ضرور ہوگا۔ پھر وہی ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میں حج کو گیا تو دیکھا کہ وہی گبر طواف کر رہا ہے۔ اس گبر نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ دیکھو ان دانوں کا مجھے ثواب مل گیا یا نہیں؟ یعنی وہی دانے میرے اسلام تک لانے کا موجب ہو گئے۔

حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایام جاہلیت میں میں نے بہت خرچ کیا تھا۔ کیا اس کا ثواب بھی مجھے ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ یہ اسی صدقہ و خیرات کا ثمرہ تو ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے ادنیٰ فعل اخلاص کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کی ہمدردی اور خیر گیری حقوق اللہ کی حفاظت کا باعث ہو جاتی ہے۔

پس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اُسے چھوڑ دے اور اس سے دُور ہوتا جائے تو رفتہ رفتہ پھر وہ دُندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی انسانیت کا یہی تھا منہ ہے اور وہ اسی وقت تک انسان ہے۔ جیتنگ اپنے دُوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے اور اس میں کسی

قسم کی تقریر نہیں ہے جیسا کہ سعدی نے کہا ہے۔

بنی آدم اعضاءے یک دیگر اند

یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے۔ کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کہے۔ میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہتا چاہتا کہ تم اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں سے ہی مخصوص کرو۔ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ ہندو، عیسائی، مسلمان یا کوئی اور۔ میں کہی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں بعض اس قسم کے خیالات بھی رکھتے ہیں کہ اگر ایک شیرے کے شکاری ہاتھ ڈالا جاوے اور پھر اس کو تلوں میں ڈال کر تل لگائے جاوے تو جس قدر اس کو لگ جاوے۔ اس قدر دھوکا اور فریب دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ان کی ایسی ہیودہ اور خیالی باتوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور ان کو قریباً وحشی اور درندہ بنا دیا ہے۔ مگر میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرہ کو محدود نہ کرو۔ اور ہمدردی کے لیے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یعنی اِنَّ اللّٰهَ يَاسِّرُ بِالْعَدْلِ ذَا الْاِحْسَانِ وَ اِيْمَانٍ ذِي الْقُرْبٰى (النحل : ۹۱) یعنی اول نیکی کرنے میں تم مدد کو ملحوظ رکھو۔ جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو۔

اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بھی بڑھ کر اس سے سلوک کرو۔ یہ احسان ہے۔ احسان کا درجہ اگرچہ مدد سے بڑھا ہوا ہے اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتلاوے مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو جس میں احسان نامی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے وہ اس پرورش میں کسی اجر اور صلے کی خواستگار نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی جوش ہو تا ہے جو بچے کے لیے اپنے سارے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ماں کو حکم دیدے کہ تو اپنے بچہ کو دودھ مت پلا اور اگر ایسا کرنے سے بچہ مرنے لگے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی تو کیا ماں ایسا حکم سن کر خوش ہوگی؟ اور اس کی تعمیل کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ تو اپنے دل میں ایسے بادشاہ کو کہے گی کہ کیوں اس نے ایسا حکم دیا۔ پس اس طریق پر نیکی ہو کہ اسے طبعی مرتبہ تک پہنچایا جاوے۔ کیونکہ جب کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے طبعی کمال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کمال ہوتی ہے۔

۱۔ البدر سے :- ”طبعی جوش ہے لوح اللسان کی ہمدردی کا نام (بقیہ ماشیہ اگلے صفحہ پر)

یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے۔
اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تائید کرتا مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے (سبحانہ تعالیٰ شانہ)

بعض لوگ بھی کو حق کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ جب ایسی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمہم مجسم تھے

ہیں کہ اسلام میں ہمدردی اگر ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیاں کیوں کی تھیں؟ وہ نادان اتنا
نہیں جانتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کئے وہ تیرہ برس تک خطرناک دُکھ اٹھانے کے بعد کئے
اور وہ بھی مدافعت کے طور پر۔ تیرہ برس تک اُن کے ہاتھوں سے آپ تکالیف اٹھاتے رہے مسلمان مرد
اور عورتیں شہید کی گئیں۔ آخر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی ان ظالموں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ تو
خدا تعالیٰ نے مظلوم قوم کو مقابلہ کا حکم دیا اور وہ بھی اس لیے کہ شہریروں کی ضرورت سے مخلوق کو بچایا جائے
اور ایک حق پرست قوم کے لیے راہ کھل جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بدی نہیں چاہی
آپ تو رحم مجسم تھے۔ اگر بدی چاہتے تو جب آپ نے پورا تسلط حاصل کر لیا تھا اور شوکت اور غلبہ آپ کو مل گیا تھا
تو آپ اُن تمام ائمہ الکفر کو جو ہمیشہ آپ کو دُکھ دیتے رہتے تھے قتل کروا دیتے اور اس میں انصاف اور عقل کی
رُو سے آپ کا پتہ بالکل پاک تھا۔ مگر باوجود اس کے کہ عرف عام کے لحاظ سے اور عقل اور انصاف کے لحاظ
سے آپ کو حق تھا کہ ان لوگوں کو قتل کروا دیتے مگر نہیں، آپ نے سب کو چھوڑ دیا۔ آج کل جو لوگ غدار کی کرتے
ہیں اور باغی ہوتے ہیں انہیں کون پناہ دے سکتا ہے جب ہندوستان میں فتنہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد
انگریزوں نے تسلط عام حاصل کر لیا تو تمام شریر باغی ہلاک کر دیئے گئے اور ان کی یہ منرا بالکل انصاف پر مبنی تھی۔
باغی کے لیے کسی قانون میں رہائی نہیں۔ لیکن یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا کہ اس دن آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب کو
بخش دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نوع انسان سے بہت بڑی ہمدردی تھی
ایسی ہمدردی کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد بھی اگر کہا جاوے کہ اسلام دوسلوں سے ہمدردی
کی تعلیم نہیں دیتا تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ یقیناً یاد رکھو کہ مومن متقی کے دل میں شر نہیں ہوتا جس قدر

بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ ۱۰۱ تا ۱۰۲ القریٰ ہے اور اس ترتیب سے خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ اگر تم پورا

نیک بننا چاہتے ہو تو اپنی نیکی کو ایسا بڑی القریٰ یعنی طبعی درجہ تک پہنچاؤ۔ جب تک کوئی شے ترقی

کرتی کرتی اپنے اس طبعی مرکز تک نہیں پہنچتی تب تک وہ کمال کا درجہ حاصل نہیں کرتی۔

البد در جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۴۰۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

انسان متقی ہوتا جاتا ہے اسی قدر وہ کسی کی نسبت سزا اور ایذا کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمان کبھی کینہ ورنہ نہیں ہو سکتا۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے کوئی دُکھ اور تکلیف جو وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا ہے، لیکن پھر بھی ان کی ہزاروں خطائیں بخشنے کو اب بھی تیار ہیں۔

جماعت کو تمام نصیحت پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو اور بلا تیز ہر ایک سے نیکی

کرو کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ وَيُطِيعُونَ الطَّاعَةَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَنِسِكِينَ لَا يُتَشَاوَرُ
أَسْبِيْرًا (الذہر: ۹۰) وہ ایسا درقیدی ہو آتے تھے اکثر کفار ہی ہوتے تھے۔ اب دیکھ لو کہ اسلام کی ہمدردی کی انتہا کیا ہے۔ میری رائے میں کامل اخلاقی تعلیم بجز اسلام کے اور کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ مجھے محنت ہو جاوے تو میں اخلاقی تعلیم پر ایک مستقل رسالہ لکھوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کہ میرا منشا ہے وہ ظاہر ہو جاوے اور وہ میری جماعت کے لیے ایک کامل تعلیم ہو اور اب بتغایہ مرصعات افندہ کی راہیں اس میں دکھائی جائیں۔ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں آئے دن یہ دیکھتا اور سُننا ہوں کہ کسی سے بد سزد ہوا اور کسی سے وہ۔ میری طبیعت ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی۔ میں جماعت کو ابھی اس پتہ کی طرح پاتا ہوں جو دو قدم اٹھاتا ہے تو چار قدم گرتا ہے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جماعت کو کال کر دے گا۔ اس لیے تم بھی کوشش، تدبیر، مجاہدہ اور دُعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کچھ بنتا ہی نہیں۔ جب اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ ساری راہیں کھول دیتا ہے۔

۲۰ دسمبر ۱۹۰۳ء

تقریر حضرت شیخ مؤید علیہ الصلوٰۃ والسلام

جو آپ نے بعد نماز جمعہ مسجد اقصیٰ میں فرمائی

چونکہ خاکسار ایڈیٹر کچھ دیر سے پہنچا تھا اس لیے جس قدر ضبط ہو سکا وہ ہرینہ ناظرین ہے۔
سلسلہ تقریر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انقطاع دنیا اور حصول قرب الی اللہ کے متعلق مضمون
تھا۔ اور وہ تقریر یہ ہے :

انسان کو چاہیے کہ حنات کا پڑا بھاری رکھے مگر جانک
اللہ تعالیٰ کو اپنا نصب العین بنائیں دیکھا جاتا ہے اس کی مصروفیت اس قدر دنیا میں ہے

کہ یہ پڑا بھاری ہوتا نظر نہیں آتا۔ رات دن اسی فکر میں ہے کہ وہ کام دنیا کا ہو جاوے۔ فلانی زمین ل جائے۔
فلان مکان بن جاوے؛ حالانکہ اُسے چاہیے کہ افکار میں بھی دین کا پڑا دُنیا کے پڑے سے بھاری رکھے۔ اگر
کوئی شخص رات دن نماز روزہ میں مصروف ہے تو یہ بھی اس کے کام ہرگز نہیں آسکتا۔ جب تک کہ خدا کو اس نے
مقدم نہیں رکھا ہوا۔ ہر بات اور فعل میں اللہ تعالیٰ کو نصب العین بنانا چاہیے؛ ورنہ خدا کی قبولیت کے لائق
ہرگز نہ ٹھہرے گا۔ دُنیا کا ایک بُت ہوتا ہے جو کہ ہر وقت انسان کی نفل میں ہوتا ہے۔ اگر وہ مقابلہ اور موازنہ
کر کے دیکھے گا تو اُسے معلوم ہوگا کہ طرح طرح کی نمائش اس نے دُنیا کے لیے بنا رکھی ہے اور دین کا پہلو بہت
کمزور ہے؛ حالانکہ عمر کا اعتبار نہیں اور نہ علم ہے کہ اس نے ایک پل کے بعد زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ شیخ
سعدی نے کیا عمدہ فرمایا ہے :

مکن تنیکہ بر عمرنا پائیدار

اس وقت جس قدر لوگ کھڑے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ ایک سال تک میں ضرور زندہ رہوں گا لیکن اگر خدا
کی طرف سے علم ہو جاوے کہ اب زندگی ختم ہے تو ابھی سب اداوے باطل ہو جاتے ہیں پس خوب یاد رکھو کہ مومن
کو دُنیا کا بندہ نہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اس امر میں کوشاں رہنا چاہیے کہ کوئی بھلائی اس کے ہاتھ سے ہو جاوے۔

تَوَلَّاهُ حَاؤُكُمْ (الفرقان : ۸۱) کہ اگر اس کی طرف رجوع رکھو گے تو تمنا دہی اس میں فائدہ ہوگا۔ انسان جس قدر اپنے وجود کو مفید اور کامد ثابت کرے گا اسی قدر اس کے انعامات کو حاصل کرے گا۔ دیکھو کوئی بیل کبھی زمیندار کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو مگر جب وہ اس کے کسی کام میں نہ آوے گا۔ نہ گاڑی میں جتے گا نہ زراعت کرنے گا نہ کھوئی میں لگے گا تو آخر سوائے ذبح کے اور کسی کام نہ آوے گا۔ ایک نہ ایک دن مالک اُسے قصاب کے حوالے کرے گا۔ ایسے ہی جو انسان خدا کی راہ میں مفید ثابت نہ ہو گا تو خدا اس کی حفاظت کا ہرگز ذمہ دار نہ ہوگا۔ ایک پھل اور سایہ دار درخت کی طرح اپنے وجود کو بنانا چاہیے تاکہ مالک بھی خبر گیری کرتا رہے۔ لیکن اگر اس درخت کی مانند ہوگا کہ جو نہ پھل لاتا ہے اور نہ پتے رکھتا ہے کہ لوگ سایہ میں بیٹھیں تو سوائے اس کے کہ کاٹا جاوے اور آگ میں ڈالا جاوے اور کس کام آسکتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات : ۵۷) جو اس اصل غرض کو بے نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خرید لوں۔ فلاں مکان بنا لوں۔ فلاں جائداد پر قبضہ ہو جائے تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جاوے۔

انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس

خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کی ترویج

کے نزدیک وہ ایک قابل قدر شے ہو جاوے گا۔ اگر یہ درد اس کے دل میں نہیں ہے اور صرف دنیا اور اس کے مانیہا کا ہی درد ہے تو آخر تھوڑی سی مہلت پا کر وہ ہلاک ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ عیلم ہے لیکن جو اس کے علم سے خود ہی فائدہ نہ اٹھاوے تو اُسے وہ کیا کرے۔ پس انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور تعلق بناتے رکھے۔ سب عبادتوں کا مرکز دل ہے۔ اگر عبادت تو بجا لاتا ہے مگر دل خدا کی طرف رجوع نہیں ہے تو عبادت کیا کام آوے گی۔ اس لیے دل کا رجوع نام اس کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھو کہ ہزاروں مساجد ہیں۔ مگر سوائے اس کے کہ ان میں رسمی عبادت ہو اور کیا ہے؟ ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہودیوں کی حالت تھی کہ رسم اور عادت کے طور پر عبادت کرتے تھے اور دل کا حقیقی میلان جو کہ عبادت کی رُوح ہے ہرگز نہ تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ان پر لعنت کی پس اس وقت بھی جو لوگ پاکیزگی قلب کی فکر نہیں کرتے تو اگر رسم و عادت کے طور پر وہ سینکڑوں مہاجرین مارتے ہیں ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اعمال کے باغ کی سرسبزی پاکیزگی قلب سے ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَدْ أَخْلَجَ مِنْ ذَلَّتْهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (الشمس : ۱۰ و ۱۱) کہ وہی بامراد ہو

لا جو کہ اپنے قلب کو پاکیزہ کرتا ہے اور جو اُسے پاک نہ کرے گا بلکہ خاک میں ملا دیگا یعنی سخی خواہشات کا اُسے مخزن بننا رکھے گا۔ وہ نامراد ہے گا۔ اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ خدا کی طرف آنے کے لیے ہزار بارہ کیے ہیں۔ مگر یہ نہ ہوتیں تو آج صغیر دنیا پر نہ کوئی ہندو ہوتا نہ عیسائی۔ سب کے سب مسلمان نظر آتے لیکن ان لوگوں کو خود کرنا بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔ وہی توفیق عطا کرے تو انسان نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہے۔ اس لیے آخر کار بات پھر اسی پر آٹھرتی ہے کہ انسان ہی کی طرف رجوع کرے تاکہ قوت اور طاقت دیوے۔

کوشش کی برکت

دنیا میں جس قدر مشورے نفس پرستی اور شہوت پرستی وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ ان سب کا ماخذ نفسِ امارہ ہی ہے لیکن اگر انسان کوشش کرے تو اسی امارہ سے پھر وہ قاصر بن جاتا ہے۔ کیونکہ کوشش میں ایک برکت ہوتی ہے اور اس سے بھی بہت کچھ تغیرات ہو جاتے ہیں۔ پہلوانوں کو دیکھو کہ وہ ورزش اور محنت سے بدن کو کیا کچھ بنالیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ محنت اور کوشش سے نفس کی اصلاح نہ ہو سکے۔ نفسِ امارہ کی مثال آگ کی ہے جو کہ مشتعل ہو کر ایک جوش طبعیت میں پیدا کرتا ہے جس سے انسان مدِّ اعتدال سے گنڈ جاتا ہے لیکن جیسے پانی آگ سے گرم ہو کر آگ کی مثال تو ہو جاتا ہے اور جو کام آگ سے لیتے ہیں وہ اس سے بھی لیتے ہیں مگر جب اسی پانی کو آگ کے اوپر گرایا جائے تو وہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے کیونکہ ذاتی صفت اس کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ وہی رہے گی۔ ایسے ہی اگر انسان کی روح نفسِ امارہ کی آگ سے خواہ کتنی ہی گرم کیوں نہ ہو مگر جب وہ نفس سے مقابلہ کرے گی اور اس کے اوپر گرے گی تو اسے مغلوب کر کے چھوڑے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ خدا کو ہر ایک بات پر قادر مطلق جانا جاوے اور کسی قسم کی بدلتی اس پر نہ کی جاوے۔ جو بدلتی کرتا ہے وہی کافر ہوتا ہے۔ مومن کی مخالفت میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو غایت درجہ قادر جانے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بہت نیکیاں کرنے سے انسان ولی بنتا ہے۔ یہ نادانی ہے۔ مومن کو تو خدا نے اول ہی ولی بنایا ہے جیسے کہ فرمایا ہے اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (البقرہ : ۲۵۸) اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہزاروں عجائبات میں اور انہیں پر کھلتے ہیں جو دل کے دروازے کھول کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص مکان کا دروازہ خود ہی نہیں کھولتا تو پھر روشنی کیسے اندر آوے۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جہاں تک بس چل سکے وہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے۔ پھر جب اس کی کوشش اس کے اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچے گی تو وہ خدا کے نور کو دیکھ لے گا۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَجْذِبْھُمْۢ مُّبٰیْنًا۔ (العنکبوت : ۷۰) میں اس کی طرف اشارہ

ہے کہ جو حق کو کوشش کا اس کے ذمہ ہے اسے بجالانے۔ یہ نہ کرے کہ اگر پانی ۲۰ ہاتھ نیچے کھودنے سے نکلتا ہے تو وہ صرف دو ہاتھ کھود کر ہمت مار دے۔ ہر ایک کام میں کامیابی کی یہی جڑ ہے کہ ہمت نہ مارے۔ پھر اس اُمت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی پورے طور سے دُعا و تزکیہ نفس سے کام لے گا تو سب وعدے قرآن شریف کے اس کے ساتھ پورے ہو کر رہیں گے۔ ہاں جو خلاف کرے گا وہ محروم رہے گا، کیونکہ اس کی ذات غیر ہے۔ اس نے اپنی طرف آنے کی راہ ضرور رکھی ہے۔ لیکن اس کے دروازے تنگ بنائے ہیں۔ پہنچتا وہی ہے جو تینوں کا شربت پی لیوے۔ لوگ دُنیا کی فکر میں درد برداشت کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کانٹے کی درد بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے جب تک اس کی طرف سے صدق اور صبر اور وفاداری کے آثار ظاہر نہ ہوں تو اُدھر سے رحمت کے آثار کیسے ظاہر ہوں۔

صدق دکھلاؤ ابراہیم علیہ السلام نے صدق دکھلایا تو اُن کو ابوالانبیاء بنا دیا۔ میرے کہنے کا دم مایہ ہے کہ دن بہت سخت ہیں اور کبھی نے اب تک نہیں سمجھا تو آئندہ سمجھ لیوے۔ مجھے الہام ہوا تھا۔

عَفَّتِ الدِّيَارُ مَحَلَّتْهَا وَمَقَامُهَا

یہ ایک خطرناک کلمہ ہے جس میں طاعون کی خبر دی گئی ہے کہ انسان کے لیے کوئی مفر اور کوئی جاتے پناہ نہ رہے گی۔ اس لیے میں تم سب کو گواہ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی سچی تبدیلی نہ کرے گا تو وہ ہرگز اس لائق نہ ہوگا کہ مجھ کو دُعا کے لیے بکھے۔ جو لوگ خدا کے بتلانے ہوئے صراطِ مستقیم پر چلیں گے وہی محفوظ رہیں گے۔ خدا کا وعدہ ایسے ہی لوگوں کی حفاظت کا ہے جو سچی تبدیلی اپنے اندر کرتے ہیں۔ مطلق بیعت انسان کے کیا کام آسکتی ہے؟ پورا نسخہ جیتک نہ پتے تو مریض کو فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے پوری تبدیلی کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے دُعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ تم کو ہر ایک قسم کی توفیق عطا کرے۔

۳۱ دسمبر ۱۹۰۳ء

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جناب مفتی محمد صادق صاحب کی

۱۔ البدر جلد ۴ نمبر ۳ صفحہ ۳۱۲ مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۰۵ء

نیز الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳ صفحہ ۳۱۲ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۵ء

ملاوت طبع کا حال استفسار فرماتے ہوئے فرمایا کہ
اگر دودھ معمم ہونے لگ جاوے تو بخار اُس سے بھی لوٹ جاتا ہے۔

یکم جنوری ۱۹۰۵ء

ایڈیٹر ابدر نے ایک خاکروب کا تب کی درخواست پیش کی کہ اس کا مذہب بھی خاکروہوں کا
ہی ہے مگر فن کتابت سے واقف ہے اور کارخانہ ابدر میں آنا چاہتا ہے چونکہ میری طبیعت
کراہت کرتی ہے اس لیے حضور سے مشورہ تاؤ پوچھتا ہوں۔ آپ نے قسم فرما کر فرمایا کہ:
کہ بات تو واقعی مکروہ معلوم ہوتی ہے

۶ جنوری ۱۹۰۵ء

اپنے مجتہدین کی صحت یا بی کیلئے کثرت سے دُعا فرمانا
حضرت حکیم نور الدین صاحب
کی طبیعت بہت علیل رہی
چنانچہ اسی وجہ سے آپ کو درس قرآن ملتوی رکھنا پڑا حکیم صاحب کی طبیعت کی ناسازی دیکھ کر
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی صحت کے لیے کثرت سے دُعا شروع کی تو ۶ جنوری کو
آپ نے تشریف لا کر فرمایا کہ میں دُعا کر رہا تھا کہ یہ الامام ہوا:
اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِشَفَاءٍ مِّنْ مِّثْلِهِ۔
یہ الامام ایک بار حضور کو اول بھی ہوا تھا۔

❖ ❖ ❖

۱۔ البدر جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۵ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۵ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

۳۔ البدر جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۵ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

۱۴ جنوری ۱۹۰۵ء بوقت عصر

استخارہ سنونہ کی تلقین
 بمبئی قاضی غلام حسین صاحب وٹزری اسٹنٹ حصار نے
 عرض کی کہ میری تنخواہ میں دس روپے اضافہ ہوا ہے اور بنگال
 سے ایک درخواست آئی ہے کہ اسپیکٹری کی پوسٹ خالی ہے معہ روپیہ ماہوار ملیں گے اس
 لیے مشورہ استفسار ہے کہ کونسی جگہ منظور کی جاوے۔ آپ نے فرمایا کہ :
 استخارہ سنونہ کے بعد جس طرف طبیعت کا میلان ہو وہ منظور کر لو۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۵ء بوقت ظہر

الہامات کو ترتیب دینے کی ہدایت
 ظہر کے وقت مقدمہ کی پیشگوئی کا اپنے الفاظ پر
 پورے ہونے کا ذکر ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جو بابت
 جس جس طرح الہام فرمائی ویسی ہی پوری ہو کر رہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ :
 ان سب الہاموں کو الگ الگ ترتیب دیجو اور کچھ لکھ کر پھر دُنیا کے سامنے پیش کیا جاوے تو امید
 ہے کہ کسی کی ہدایت کا موجب ہوں۔

۱۶ جنوری ۱۹۰۵ء

عیسائیت کا مستقبل
 مفتی محمد صادق صاحب نے ولایت سے آیا ہوا ایک خط پیش
 کیا جو ایک یورپین شخص پال کلا تھیوس کی طرف سے انگریزی
 میں تھا اور جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے اور میری بیوی نے آپ کی سرسہ کتب کو سوائے
 اُس جہت کے جو کہ عربی یا ہندوستانی (کیونکہ مجھے ٹھیک علم نہیں) خط میں تھا اور جس کے لیے

۱۔ البدور جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۲ مورخہ یکم فروری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدور جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۲ مورخہ یکم فروری ۱۹۰۵ء

میری زبانذاتی کی قابلیت سر دست نامکمل ہے بڑی دل چسپی سے پڑھا ہے۔ ہمارا تعلق ایک چھوٹے سے گروہ سے ہے جس نے کہ یسوع کے خدائی کے خیال کو استغنیٰ دیدیا ہے اور اسے صرف ایک ہادی خیال کرتا ہے اور اگرچہ یہ ایک پھونسا سا گروہ ہے لیکن بھلا خدا کہ ترقی کر رہا ہے جو خیال ہمارا یسوع کی نسبت ہے۔ وہی زردوشت۔ بدھ۔ محمد (داعی برکت اور رحمت خدا کی اس پر نازل ہو) کی نسبت ہے۔ ہم ان گستاخ پادریوں کو کسی قسم کی مدد نہیں دیتے جو کہ لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں؛ حالانکہ ان لوگوں کا مذہب پادریوں کے مذہب سے بہتر نہیں تو ان ہی جیسا ضرور ہے۔ پراقر جو کہ میں ارسال کروں گا۔ اگر آپ اس کے جواب میں مجھے کچھ زیادہ معلومات اپنے لئے مسیح کی نسبت اور خصوصیت کی مشیر میں مسیح کی قبر کے ثبوت کی نسبت ارسال کریں گے تو میں بہت ہی مشکور ہوں گا۔

حضرت اقدس نے اس پر فرمایا کہ :

در اصل اب عیسوی سے دست برداری دنیا میں شروع ہو گئی ہے اور اس مذہب کو جلا دینے والی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ کا دستور ہے کہ وہ اول ذرا سی شروع ہو کر پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہی حال اب عیسائیت کا ہو گا۔

۲۸ جنوری ۱۹۰۵ء

حضرت شہزادہ عبد اللطیف کے مریدین
 حاضر علیہ السلام فجر کے وقت تشریف
 لائے تو چند ایک احباب نے شرف بیعت
 حاصل کیا۔ بعد ازاں حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب شہید علیہ الرحمۃ کی جماعت مریدین کا ذکر
 ہوتا رہا کہ اب بعض لوگ ان میں سے آکر بیعت کرتے جاتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے اظہار
 مسترت فرمایا کیونکہ اس طریق سے ان کے دھیان خیالات کی خود بخود اصلاح ہو رہی ہے۔

۱۔ البدور جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۳ مورخہ یکم فروری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدور جلد ۴ نمبر ۵ صفحہ ۲ مورخہ ۸ فروری ۱۹۰۵ء

یکم فروری ۱۹۰۵ء بوقت نہر

دوالہامات اور ایک رُویا
نہر کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے
تو ذیل کے الہامات و رُویا سنائے:

۱۔ اِنِّیْ لَا جِدُّ رِیْحٍ یُّوسُفَ کَوْلَا اَنْ تَفْنِیْدُوْنِ۔

۲۔ اِنِّیْ مَعَ التَّوْحِ مَعَكَ وَ مَعَ اَهْلِكَ۔

رُویا

ایک کاغذ دکھایا گیا جس میں کچھ سطور فارسی خط میں ہیں اور سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب جن کا یہ سمجھ میں آیا کہ جس قدر روپیہ نکلتا ہے سب دیدیا جاوے گا۔

اس کے بعد سردی کی شدت کا ذکر رہا کہ رات کو برف جم گئی اور اکثر لوگوں نے اس سے قلفیاں بنا کر کھائیں جس سے اکثر بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ:

اس کا استعمال اس موسم میں بہت مفرب ہے

برکت چاہنا
ایک شخص نے بیعت کی اور درخواست کی کہ تبرک مجھے کچھ پڑھایا جاوے۔ جسے میں پڑھتا ہوں حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اُسے سورۃ النحل ساری پڑھا دی۔

۸ فروری ۱۹۰۵ء بوقت نہر

شکر سے پرہیز
نہر کے وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے ایک خادم آمدہ از کشمیر نے سربسود ہو کر خدا تعالیٰ کے کلام اَسْتَجِدُّ ذَا الْاَظْمَرِ کو اس کے ظاہری الفاظ پر پورا کرنا چاہا۔ اور نہایت گریہ و زاری سے اظہارِ محبت کیا۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے اس حرکت سے منع فرمایا اور کہا کہ:

یہ شکر کا نہ باتیں ہیں ان سے پرہیز چاہیے

مباحثات کو بند فرمانا ایک شخص کی درخواست مباحثہ پر فرمایا کہ :

حسب اعلام الہی ہم نے مباحثہ کا دروازہ بند کر دیا ہوا ہے۔ لیکن ہاں جس کا بھی چاہے ازالہ شبہات کے لیے ہم سے کلام یا تحریر کر سکتا ہے۔ بحث میں تو فریقین کو ہرجیت کا خیال ہوتا ہے مگر اس میں یہ خیال نہیں ہوتا۔ بحث کے بند کرنے سے ہماری یہ غرض نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اعتراض کرے یا سوال کرے یا اُسے کچھ دسائس ہوں تو اس کی طرف توجہ ہی نہ کی جاوے بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ جواب اور جواب اور پھر ہرجیت کا جو خیال لوگوں کو ہوتا ہے اس سے وہ احتیاق حق سے دور جا پڑتے ہیں؛ در نہ سوالات اور ازالہ دسائس کے لیے دروازہ کھلا ہے جس کا بھی چاہے ہم سے پوچھ سکتا ہے۔

۹ فروری ۱۹۰۵ء

ظہر کے وقت تشریف لا کر طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ :
سرودی کی شدت میں یہ کم ہو جایا کرتی تھی مگر اب سرودی کی شدت کے ساتھ اس کی بھی شدت ترقی کر رہی ہے۔
ہے احوال انکھ ابھی اس کی مزید ترقی کے ایام آنے والے ہیں۔

۱۱ فروری ۱۹۰۵ء بعد نماز ظہر

انگریزوں کی حکومت میں رہنے کا مسئلہ
ظہر کی نماز ادا فرما کر حضرت اقدس تشریف لے گئے۔
لیکن جناب صاحبزادہ سراج الحق صاحب نعمانی کے

۱۔ البدیع جلد ۴ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۰۵ء - نیسز

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدیع جلد ۴ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۰۵ء - نیسز

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء

اقارب میں سے ایک صاحب مولوی احمد سعید صاحب انصاری سہارنپوری برادر زادہ و شاگرد خلیفہ
محمی السنہ دقاہ ابدعہ حافظ حدیث جناب مولانا شیخ محمد انصاری سہارنپوری مولانا محی مہاجر
مرحوم، احقاقِ حق کے خیال سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس لیے صاحبزادہ صاحب نے
حضرت اقدس سے ان کی ملاقات کی درخواست کی۔ جس پر حضور علیہ السلام اسی وقت تشریف
لے آئے اور تھوڑی دیر مجلس فرمائی۔

بعد استفسار اسم و سکونت و مختلف اذکار کے مسئلہ جہاد کا تذکرہ ہوا۔ جس میں منہا بعض ان گریزوں
کا ذکر بھی آگیا جو کہ ہر ایک کافر کو بذریعہ تلوار قتل کر دینے کو غرضاً قرار دیتے ہیں اور انگریزوں کے
ملکوں میں رہنا بدعت اور کفر خیال کرتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ :

اُن کا یہ خیال کہ ہم کفر کے اثر سے پنچنے کے لیے الگ رہتے ہیں اور اگر انگریزوں کی رعیت ہو کر رہیں تو
آنکھوں سے کفر اور شرک کے کام دیکھنے پڑیں اور مشرکانہ کلام کان سے سُنے پڑیں۔ میرے نزدیک دوست
نہیں ہے کیونکہ اس گورنمنٹ نے مذہب کے بارے میں ہر ایک کو اب تک آزادی دے رکھی ہے اور ہر
ایک کو اختیار ہے کہ وہ امن اور سلامت ردی سے اپنے اپنے مذہب کی اشاعت کرے۔ مذہبی تعصب
کو گورنمنٹ ہرگز دخل نہیں دیتی۔ اس کی بہت سی زندہ نظریں موجود ہیں۔ ایک دفعہ خود عیسائی پادریوں نے
ایک جھوٹا مقدمہ خون کا مجھ پر بنایا۔ ایک انگریز اور عیسائی حاکم کے پاس ہی وہ مقدمہ تھا اور اس وقت کا ایک
یغینینٹ گورنر بھی ایک پادری مزاج آدمی تھا مگر آخر اس نے فیصلہ میرے حق میں دیا اور بالکل بری کر دیا۔
بلکہ یہاں تک کہ میں پادریوں کی خاطر انصاف کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابھی ایک مقدمہ فیصلہ ہوا ہے۔
پہلے تو وہ ہندو مجسٹریٹوں کے پاس تھا۔ نہیں معلوم کہ انہوں نے کس رعب میں اگر بہت ہی واضح اور یقین
وجوہات کو نظر انداز کر دیا اور مجھ پر جبر مانے کیا۔ لیکن آخر جب اس کی اپیل ایک انگریز حاکم کے پاس ہوئی تو اس
نے بری کر دیا اور مجسٹریٹ کی کاروائی پر افسوس کیا اور کہا کہ جو مقدمہ اپنے ابتدائی مرحلہ پر خارج ہونے کے
قابل تھا اس پر اس قدر وقت ضائع کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں ابھی تک عدل اور انصاف
کا مادہ موجود ہے۔ اگر کسی قسم کا مذہبی تعصب یا بغض ہوتا تو کم از کم میرے ساتھ تو ضرور برتا جاتا۔ تین لاکھ کے
قریب جماعت ہے۔ پھر افغانستان کے لوگ بھی اگر بیعت کرتے رہتے ہیں اور ایک نیا فرقہ ہونے کی وجہ
سے بھی گورنمنٹ کی نظر اور توجہ اس طرف ہوتی چاہیے تھی مگر دیکھ لو کہ قریب آٹھ کے ہمارے مقدمات ہوئے
ہیں جن میں سے سوائے ایک دو کے باقی کل مخالفین کی طرف سے ہم پر تھے مگر سب میں کامیابی ہم کو ہی حاصل ہوئی
ہے۔ اور انگریزوں نے ہی ہمارے حق میں فیصلے دیئے ہیں، اگرچہ ہم ان سب کامیابیوں کو خدا کی طرف

سے ہی سمجھتے ہیں کیونکہ اگر وہ نہ چاہتا تو یہ لوگ کیا کرتے، مگر جن لوگوں کے ذریعہ اور ہاتھوں سے اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوئی وہ بھی قابل شکر کے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال بلکہ یقین ہے وہ یہ ہے کہ اجماعی نمک ان لوگوں میں تصتب نہیں ہے اور آئندہ کا حال خدا کو معلوم ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو خدمتِ دین ہی مطلوب ہے اور ان کی عرضِ خدا کو راضی کرنا ہے تو چھپ کر بیٹھ رہنے سے کیا فائدہ؟ ان کو چاہیے کہ خدمتِ دین کا ایک پہلو ہاتھ میں لیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی سختی ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں کو تبلیغ اور اتمامِ حجت کریں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ داعط لوگوں کو گورنمنٹ گرفت کرتی ہے۔ ہرگز نہیں ہاں جو لوگ مفید ہوتے ہیں وہ ضرور خود ہی گرفت کے قابل ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کا اس میں کیا قصور؟ اب تو عیسویت کا یہ حال ہے کہ اس پر خود بخود موت آ رہی ہے۔ خود ان کے ہٹے بڑے عالم اور فاضلِ تبلیغ کے پتھے دشمن ہو گئے ہیں اور نئی تعلیم نے ان کے دلوں میں یہ بات کوٹ کر بھردی ہے کہ بناوٹی خدا اب کام نہیں آسکتا۔ پادریوں کی یہ حالت ہے کہ صرف ٹکڑے کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ ایک دن تنخواہ کو دیر ہو جاوے تو کام چھوڑ دیتے ہیں اور خود عیسائی مذہب کے رد میں کتابیں لکھتے ہیں۔

اب یہ زمانہ کھسبِ مصلیب کا ہے۔ تقریر کے مقابلہ پر تلوار سے کام لینا بالکل ناوانی ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جس طرح اور

اس زمانہ کا جہاد

جن آلات سے کفار تم پر حملہ کرتے ہیں۔ انہی طریقوں اور آلات سے تم ان لوگوں کا مقابلہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے حملے اسلام پر تلوار سے نہیں ہیں بلکہ قلم سے ہیں۔ لہذا ضرور ہے کہ ان کا جواب قلم سے دیا جاوے اگر تلوار سے دیا جاوے گا تو یہ اعتدا ہو گا جس سے خدا تعالیٰ کی صریح ممانعت قرآن شریف میں موجود ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ (البقرہ: ۱۹۱) پھر اگر عیسائیوں کو قتل بھی کر دیا جائے تو اس سے وہ دسواں ہرگز دور نہ ہوں گے جو کہ دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ وہ اور بچتے ہو جاویں گے اور لوگ کہیں گے کہ واقع میں اہل اسلام کے پاس اپنے مذہب کی حقانیت کی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن اگر شیریں کلامی اور نرمی سے ان کے دسواں کو دور کیا جاوے تو امید ہے کہ وہ سمجھ جاویں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض عیسائی لوگ جو یہاں آتے ہیں ان کو جب نرمی سے سمجھایا جاتا ہے تو اکثر سمجھ جاتے ہیں اور تبدیلِ مذہب کر لیتے ہیں (جیسے کہ ماسٹر عبدالحی صاحبِ نو مسلم) پس ہماری رائے تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کمر بستہ ہو کر دین کی خدمت میں مصروف ہوں کیونکہ یہ وقت اسی کام کے لیے ہے اگر اب کوئی نہیں کرتا تو اور کب کرے گا؟

بعض ایسے لوگ جن تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور دعوای کی مفصل کیفیت نہیں
پہنچی، تاہم وہ حُسن ظن رکھتے ہیں اور بسبب دُور ہونے کے یقینی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اُن کے
ذکر پر آپ نے فرمایا کہ:

نیک لوگوں کا یہی شیوہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کامل علم نہیں ہے۔ اور علم اہل میں اسی کو کہتے ہیں جبکہ
انسان کی واقفیت رویت کے قاتم مقام ہو۔

الہامات کے ذکر پر فرمایا کہ:

تقاضا قدر کے اسرار چونکہ عمیق در عمیق ہوتے ہیں، اس لیے بعض وقت الہامات اور رؤیا کی تفہیم میں
انسان کو غلطی لگ جاتی ہے۔

مذکورہ بالا تقریر فرما کر حضرت اقدس تشریف لے گئے مگر پھر بہت جلد تشریف لائے اور فرمایا کہ:
عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان دی جائے۔

نہاں صاحب شادی خاں اذان دینے گئے اور حضور علیہ السلام نے مجلس فرمائی۔

پچھلے الہام کی علامات

چونکہ اس وقت اہل اسلام میں سے بھی بعض مخالف اور منکر
حضرت مسیح موعود الہام کے مدعی ہیں اور وہ دعویٰ کرتے
ہیں کہ ہم کو حضرت مرزا صاحب کے کاذب اور دجال ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ سے وحی ہوئی
ہے اور ادر بعض مذاہب غیر از اسلام میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہ اپنے مذہب
کی تصدیق کے بذریعہ الہام مدعی ہیں اس لیے ایسے دعوای کے جواب میں حضور علیہ السلام
نے ایک لطیف تقریر فرمائی جو کہ بہت ہی خود اور توہم کے قابل ہے۔

ہر ایک شخص اپنی حالت کے لحاظ سے معذور ہوتا ہے اس لیے ان میں فیصلہ کا ایک موٹا طریق ہے
جسے ہم پیش کرتے ہیں۔ اس وقت مختلف اقوام جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے الہام کے مدعی ہیں
دس سال کا عرصہ گزرا کہ ایک دفعہ امرتسر سے ایک سکھ کا خط آیا کہ مذہب سکھ کے سچا ہونے کی نسبت مجھے
الہام ہوا ہے۔ اور ایسے ہی ایک انگریز نے الہ آباد سے لکھا کہ مجھے مسویت کے سچا ہونے کی نسبت الہام کے
ذریعہ سے اطلاع دی گئی ہے۔ اور ایک مولوی عبداللہ صاحب غزنوی جن کو میں نیک جانتا ہوں ان کی اولاد
امرتسر میں ہے۔ اُن کو بھی دعویٰ الہام کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں الہام ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جھوٹا ہے

اور مرزا صاحب کا ذب اور دجال ہیں۔ پھر اور ہزار جماعت میں بھی ہزار ہا ایسے آدمی ہیں جن کو امام اور رؤیا کے ذریعہ سے یہ اطلاع ملی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے تصدیق کی ہے کہ یہ سلسلہ منجانب اللہ ہے اور میری ذریعہ ان کی بیعت کا ہوا ہے تو اب ان مختلف اقسام کے اماموں میں جلدی سے فیصلہ کرنا تقویٰ سے بعید ہے۔ اس لیے میں جلدی کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ صبر اور دُعا سے کام لے اور تقویٰ کے پہلو کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ (النحل: ۱۲۹) اس وقت خود اسلام میں کئی فرقے موجود ہیں۔ جو کہ ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے مذاہب کے محلے الگ ہیں۔ ایک کتاب ترک اسلام لکھی گئی مقلی اور اب ایک تہذیب الاسلام لکھی گئی ہے جس میں پوچھ بھر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت فحش اور شرمناک محلے کئے گئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کل مذاہب اور فرقوں میں ایک جنگ چل رہی ہے اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ پس ایسی حالت میں فیصلہ کرنا ایک آسان امر نہیں ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے کو فہم دے اور رُشد عطا کرے اور یا انسان خود جلدی نہ کرے اور صبر اور دُعا سے کام لے تاکہ وقت پر حقیقت کھل جاوے کہ خدا کی تائید اور نصرت کس کے شامل حال ہے کیونکہ جھوٹے مذہب کے ساتھ اس کی نصرت اور تائید کبھی شامل نہیں ہو سکتی۔ اگر جھوٹے مذہب کی بھی وہی خاطر خدا تعالیٰ کو ہو جو کہ سچے مذہب کی ہوتی ہے تو پھر سچ اور جھوٹ کا امتیاز کرنا محال ہو جائے گا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ قرآن شریف میں درج ہے یہ جواب دیا کہ اَعْمَلُوا اَحْسَنَ مَا كُنْتُمْ كُنتُمْ اِتَّقُوا عَامِلٌ (الانعام: ۱۳۶) کہ اگر تم لوگوں پر میرا سچا ہونا مشتبہ ہے تو تم بھی اپنی اپنی جگہ عمل کرو۔ میں بھی کرتا ہوں انجام پر دیکھ لینا کہ خدا کی تائید اور نصرت کس کے شامل حال ہے جو امر خدا کی طرف سے ہو گا وہ بہر حال غالب ہو کر رہے گا۔ وَاللَّهُ خَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهِ (یوسف: ۲۲) ان مختلف الامات کے فیصلہ کے لیے بھی دراصل یہی معیار ہے کیونکہ ایک طرف تو اہل اسلام امام کے مدعی ہیں دوسری طرف سکھ وغیرہ بھی۔ پس اگر یہ سب الامات خدا کی طرف سے جگے جاتیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا بھی بہت سے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ سب ایک ہی کا کلام ہے تو آپس میں ایک دوسرے کی مندرکیوں ہیں کہ وہی خدا ایک کو کہتا ہے کہ فلاں شخص سچا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ مجھوٹا ہے پس اس میں فیصلہ کی جو آسان ترین راہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک قول ہوتا ہے اور ایک فعل۔ اگر قول میں اختلاف ہے تو اب فعل کی انتظار چاہیے۔ قول پر اگر فیصلہ کا مدار رکھا جاوے تو اس کی نظیر دوسری جگہ نکل آتی ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ مجھے یہ امام ہوا ہے کہ تم کذاب ہو۔ لیکن فعل کو کہاں چسپاتیں گے۔ اس کی مثال تو ایک سورج کی ہے جس کی رویت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔

قول سے مراد ہماری وحی الہی ہے اور فعل سے نصرت اور تائیدات الہیہ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فعل کو دکھلاؤ تو یاد رہے کہ اس کا جلدی ظاہر کرنا ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے اور کسی نبی کے اختیار میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ آیات اللہ کو جب چاہے دکھا دیوے۔ ہاں خلق اللہ کی خاطر ان کو اس قسم کے اضطراب ضرور ہوتے ہیں اور وہ خواہاں ہوتے ہیں مگر آخر آیات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اپنے مصالح سے ان کو کھولتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا اضطراب تھا تو خدا تعالیٰ نے وحی کی کہ تو آسمان پر زینہ لگا کر جاؤں گا نشان لا دے۔

اگر ہم کذاب اور دجال ہیں تو صبر کرو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: اِنْ يَكْذِبْا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَكُنْ مَعَاذِ قَائِمٍ مِّنْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْبُدُكُمْ (المومن : ۲۹) جب دُنیا قائم ہوتی ہے یہ کہیں اتفاق نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ نے کاذب کی تائید کر کے سچوں کو شکست دی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے مقابلہ پر الہام کے مدعی موجود تھے اور وہ آپ کو جھوٹا خیال کرتے تھے۔ سید کذاب بھی انہی میں تھا۔ اگر قول پر مدار ہوتا تو اشتباہ رہتا مگر آخر فعل الہی نے فیصلہ کر دیا۔ دیکھ لو کہ اب کس کے دین کا تقارہ نجر رہا ہے۔ کس کا نام روشن ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس کو برکت دی جاتی ہے وہ بڑھتا ہے وہ پھیلتا اور چھوٹتا ہے اور اس کے دشمنوں پر اُسے فتح پر فتح پڑتی ہے لیکن جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا وہ مثل جھاگ کے ہوتا ہے جو کہ بہت جلد نابود ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جس کا ملکہ تقویٰ پر ہو گا اور جس کے خدا تعالیٰ کے ساتھ پاک تعلقات ہوں گے اسی کو نصرت ہوگی۔ یہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے کہ اس وقت اور ٹھہم ہمیں جھوٹا قرار دیتے ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کہ ٹھہم تھے اور وہ نبیوں کی تکذیب کرتے تھے تو اس وقت کے داناؤں نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ جو سچا ہو گا اس کا کاروبار بابرکت ہو گا۔ پس اب تجز اس بات کے اور فیصلہ نہیں نظر آتا کہ اگر قول میں یہ سچیدگی ہے تو فعل کو دیکھو، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ درخواست کہ فعل ظاہر ہو بحث ہے۔ میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، یہ خدا کا کام ہے کہ جو فعل وہ چاہے ظاہر کر دے۔ میں کیا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اَقِمَّا الْاَيَاتِ عِنْدَ اللّٰهِ وَاتِمَّا اَخَانِيذِيْ مُبِينًا۔ (العنکبوت : ۵۱)

انبیاء کا کام بازگیروں کی طرح چٹے بٹے دکھانا نہیں ہوتا۔ وہ تو خدا تعالیٰ کے پیغام رساں ہوتے ہیں۔ علمی بحث الگ ہے اور انسانی بحث الگ ہے۔ مختصر فیصلہ یہی ہے کہ اگر قول میں تعارض ہے تو فعل خود فیصلہ کر دے گا۔ ایک مفتری تحقیر گورنمنٹ سے عزت نہیں پاسکتا اور گرفتار کیا جاتا ہے تو مفتری علی اللہ کیسے اس کا محبوب ہو سکتا ہے اور وہ کب اس کی تائید کر سکتا ہے۔ اگر سچے کی عزت بھی دیسی ہو جیسے کہ

جھوٹے کی تو پھر دُنیا سے امان اُنھ جادے گا۔

پس یاد رکھو کہ قول کے اشتباہ فعل سے ہی دُور ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ جو دُور عدے خدا تعالیٰ کے ہیں وہ پچیس تیس سال پیشتر براہین میں درج ہو چکے ہیں اور بہت سے پُورے ہو گئے ہیں۔ جو باقی ہیں چاہو تو ان کا انتظار کرو۔

اسلام میں فعلِ شیطانی بھی ہوتا ہے جیسے کہ قرآنِ شریف سے بھی ظاہر ہے، مگر جو شخص شیطان کے اٹک کے نیچے ہوئے نصرت نہیں ملا کرتی نصرت اُسے ہی ملا کرتی ہے جو رحمان کے زیر سایہ ہو۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو مغتری نہیں کہتے۔ جبکہ دمی شیطانی بھی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ کسی سادہ لوح کو دھوکا لگا ہو۔ اس لیے ہم فعلِ الہی کی سند پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیش کی تھی اور خدا تعالیٰ نے فعل پر بہت مَدَار رکھا ہے۔ وَكُذِّبُوا عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَادِمِ لَا خَافَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ (الحاقة: ۴۵، ۴۶) میں فعل ہی کا ذکر ہے۔ پس جبکہ یہ سنون طریق ہے تو اس سے کیوں گریز ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے ہیں اور اگر فریب سے کام کر رہے ہیں تو خدا تعالیٰ ایسے مذاہبِ ہلاک کریگا کہ لوگوں کو جبرست ہو جادے گی اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہے اور ضرور خدا کی طرف سے ہے تو پھر دوسرے لوگ ہلاک ہو جاویں گے۔

۱۹ فروری ۱۹۰۵ء بعد نماز مغرب

آج کا دن اپنی شان میں ایک مبارک دن تھا کیونکہ غالباً سات ماہ کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کے درمیان مجلسِ فریاتی اور جو رسالہ دربارہ فتح مقدمہ حضور تصنیف فرما رہے ہیں۔ اس کے مجوزہ مضامین کا مختصر تذکرہ فرمایا :

واجب الادا مہر کی ادائیگی اس کے بعد ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ایک شخص اپنی منکوحہ سے ہنر بخشوانا چاہتا تھا۔ مگر وہ عورت کبھی تھی تو اپنی نصف نیکیاں مجھے دیدے تو بخش دوں۔ خاوند کہتا رہا کہ میرے پاس حسنت بہت کم ہیں بلکہ بالکل ہی نہیں ہیں۔ اب وہ عورت مر گئی ہے خاوند کیا کرے؟

۱۔ البدر جلد ۴ نمبر ۶ صفحہ ۳۴ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۰۵ء - نیند

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۶ صفحہ ۳۴ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء

حضرت اقدس جیلہ السلام نے فرمایا کہ :

اسے چاہیے کہ اس کا مہراس کے وارثوں کو دیدے۔ اگر اس کی اولاد ہے تو وہ بھی وارثوں سے ہے۔
شرعی جتہ لے سکتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس خاوند بھی لے سکتا ہے۔

ایک لطیف نکتہ
حضرت مولوی نور الدین صاحب نے اشارہ گفتگو میں ذکر کیا کہ یہ ایک لطیف بات ہے کہ جس قدر مجتہد گذرے ہیں ان کے نام کی محمد یا احمد کی جز و ضروری ہوتی رہی ہے۔ قسطنطنیہ میں عجیب قسم کے نام لوگوں کے ہوتے ہیں مگر وہ مہدی جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اس کے نام میں بھی محمد کا لفظ تھا۔

معجزات میں افراط و تفریط موجودہ زمانے کے حالات پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :

ایک گروہ تو معجزات سے قطعی منکر ہے جیسے کہ نیچری اور آریہ وغیرہ۔ اس نے تفریط کا پہلو اختیار کیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو کہ افراط کی طرف چلا گیا ہے جیسے کہ بعض لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کے معجزات بیان کیا کرتے ہیں کہ بارہ برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالی اور حضرت عزرائیل کے ہاتھ سے آسمان پر جا کر قبض شدہ ارواح چھین لیں۔

در اصل بات یہ ہے کہ دونوں فریقوں نے مجرہ کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے۔ مجرہ سے مراد فرقان ہے جو حق اور باطل میں تمیز کر کے دکھا دے اور خدا کی ہستی پر شاہد مطلق ہو۔

۲۰ فروردی ۱۹۰۵ء قبل از عشاء

خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر ہدایت حاصل نہیں ہوتی
حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عشاء کی نماز سے کچھ پیشتر تشریف لاکر مجلس مانی۔

لے البدو جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۵ مارچ ۱۹۰۵ء

د الحکمہ جلد ۹ نمبر ۴ صفحہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۵ء

خدا تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا تذکرہ رہا۔ بعض کفار کی حالت پر آپ نے فرمایا کہ :
جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و نشان کے شامل حال نہ ہو تب تک اُسے ہدایت کی راہ نصیب نہیں ہوتی بعض
لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ موت تک کفر ہی پر راضی رہتے ہیں اور بھی اُن کے دل میں خیال نہیں گذرتا کہ
ہم فطری پر ہیں حتیٰ کہ اسی میں مر جاتے ہیں۔

اس پر حضرت مولوی عبدالکرم صاحب نے بیان کیا کہ چند یوم ہوتے ایک دوست بیان کرتے تھے
کہ ان کے گاؤں کی آبادی چار سو باشندوں کی تھی۔ طاعون جو پڑی تو سب کے سب ہلاک ہو گئے
صرف پالیس شخص بچے۔ اور ان میں سے بھی صرف نو کس تندرست تھے اور باقی کچھ نہ کچھ مریض ہی
تھے۔ ان نو میں اُن کا چچا بھی تھا۔ ان کے دل میں آیا کہ اس قدر عبرتناک حادثہ موت کا چونکہ گاؤں
میں گذرا ہے، ممکن ہے کہ چچا کا دل ریتی ہو۔ چلو اُسے چل کر تبلیغ کر آویں شاید ہدایت نصیب
ہو۔ باوجود اس کے کہ لوگوں نے اس طاعون زدہ گاؤں میں جانے سے روکا مگر تبلیغ حق کے جوش
میں وہ چلے گئے اور جا کر اپنے چچا کو اس سلسلہ کی صداقت کی نسبت سمجھایا۔ چچا نے یہ جواب دیا
کہ اگر یہ طاعون مرزے کی مخالفت کی وجہ سے ہے تو مجھے خوشی سے اس سے مر جانا قبول ہے۔
بیشک مجھے طاعون ہو۔ انجام یہ ہوا کہ وہ اور اس کا تمام بال بچہ تباہ اور ہلاک ہو گیا، مگر مخالفت
پر برابر آمادہ رہا اور مرتے دم تک نہ مانتا۔

۲۱ فروری ۱۹۰۵ء (ماہین مغرب و عشاء)

فارغ نشینی اچھی نہیں حسب دستور قریب ایک گھنٹہ کے حضور نے مجلس فرمائی۔ اول
رسالہ زیر تصنیف کا ذکر رہا۔ پھر فرمایا کہ :

ادل تو بوجہ علالت طبع کے فارغ نشینی رہی۔ اب خدا نے کچھ صحت عطا فرمائی ہے تو قلم میں بھی
وقت آگتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ رحمت رکھے تو فارغ نشینی اچھی نہیں ہے۔ بندہ اگر خدمت ہی کرتا رہے تو خوب ہے۔

لہ البدور جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۵ مارچ ۱۹۰۵ء

و الحکمر جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۵ء

دہریت کو نبی کا وجود ہی جلا سکتا ہے فرمایا کہ :

دہریہ پن کو اگر کوئی شے جلا سکتی ہے تو وہ صرف انبیاء کا وجود ہے اور نہ عقل دلائل سے وہاں کچھ نہیں بنتا۔ کیونکہ عقل کی مدد سے تو پیشتر ہی گذر کر وہ دہریتہ بنتا ہے۔ پھر عقل کی پیش اس کے آگے کب چل سکتی ہے۔

خُدا نمائی کی ضرورت فرمایا کہ :

آج کل خدا نمائی کی بڑی ضرورت ہے۔ دراصل اگر دیکھا جاوے تو خدا کی ہستی سے انکار ہو رہا ہے۔ بہت لوگوں کو یہ خیال ہے کہ کیا ہم خدا کی ہستی کے قائل نہیں ہیں۔ وہ اپنے زعم میں تو سمجھتے ہیں کہ خدا کو وہ مانتے ہیں لیکن ذرا غور سے ایک قدم رکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ وہ درحقیقت قائل نہیں ہیں کیونکہ اور اشیاء کے وجود کے قائل ہونے سے جو حرکات اور افعال ان سے صادر ہوتے ہیں وہ خدا کے وجود کے قائل ہونے سے کیوں صادر نہیں ہوتے۔ مثلاً جب کہ وہ ستم افکار سے واقف ہے کہ اس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کے نزدیک نہیں جاتا اور نہیں کھاتا کیونکہ اُسے یقین ہے کہ میں اگر کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ پس اگر خدا کی ہستی پر بھی یقین ہوتا تو وہ اسے مالک، خالق اور قادر جان کر نافرمانی کیوں کرتا؟ پس ظاہر ہے کہ بڑا ضروری مسئلہ ہستی باری تعالیٰ کا ہے اور قابلِ قدر وہی مذہب ہو سکتا ہے جو کہ اسے نئے نئے لباس میں پیش کرتا رہے تاکہ دلوں پر اثر پڑ سکے۔ دراصل یہ مسئلہ اتم المسائل ہے اور اسلام اور غیر مذہب میں ایک فرقان ہے۔ مسائیوں نے بھی فرقان کا دعویٰ کیا ہے کہ انجیل نے ایمانداروں کی فلاں فلاں علامت قرار دی ہے مگر اب وہ کسی میں بھی پائی نہیں جاتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایمان کا نام و نشان نہیں مگر اسلام میں فرقان کی سب علامات موجود ہیں۔

براہین احمدیہ عہدِ عتیق ہے جو براہین احمدیہ کا حصہ چھپ چکا ہے۔ اس پر ذکر چلا۔ فرمایا کہ :

اس میں خدا کی حکمت تھی اور نہ اگر وہ چاہتا تو اسے ہم سمجھتے ہی رہتے۔ لیکن خدا نے اب اہلِ جمعہ کو منقطع کر کے بائبل کے عہدِ عتیق کی طرح الگ کر دیا ہے، کیونکہ جو پیشگوئیاں اس میں درج ہیں وہ اب اس اثنائیں پوری ہو رہی ہیں اور جو جمعہ اس کا طبع ہو گا وہ عہدِ جدید ہو گا جس میں سابقہ جمعہ کے

حوالے ہوں گے کہ خدا نے یوں فرمایا تھا اور وہ اس طرح پورا ہو کر رہا۔

سادگی سچائی کی دلیل ہے براہین میں ہم نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح آسمان سے آویں گے۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کئے کہ تناقض ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسی براہین

میں ہم نے تمام الہامات بھی درج کئے ہیں جن میں ہمارا نام مسیح رکھا گیا ہے اور پھر صرف نام ہی نہیں بلکہ جو کام مسیح نے اکرنا ہے اسی کی نسبت بھی الہامات میری نسبت ہی درج ہیں۔ پس یہ تناقض تو سچائی کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر بناوٹ ہوتی تو تناقض نہ جمع کیا جاتا۔ کم بختوں کی نظر انسان کی غلطی پر تو پڑتی ہے اور خدا کے کلام پر جو اس میں درج ہے نہیں پڑتی۔

ایک الہام کل یا پر سوں آپ کو الہام ہوا :

إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَدَّبْتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

۳ مارچ ۱۹۰۵ء (قبل نظر)

بعض نکات معرفت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی نے مولوی محمد ابراہیم صاحب کو حضرت اقدس مجتہد مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور

پیش کیا۔ مولوی موصوف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے چند استفسار کئے۔ حضور نے اس کے

جواب میں جو کچھ فرمایا درج ذیل ہے :

سائل :- اطمینان قلب کیونکر حاصل ہو سکتا ہے ؟

حضرت اقدس :- قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی شے ہے جو قلوب کو اطمینان

عطا کرتا ہے جیسا کہ فرمایا۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرمد ۲۹۱) پس جہاں تک ممکن ہو

ذکر الہی کرنا دے اسی سے اطمینان حاصل ہوگا۔ ہاں اس کے واسطے صبر اور محنت درکار ہے۔ اگر گھبرا جاتا اور تھک جاتا ہے تو پھر یہ اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ایک کسان کس طرح پر محنت کرتا ہے اور پھر کس صبر اور حوصلہ کے ساتھ باہر اپنا غلہ بکھرتا ہے۔ رنڈا پر دیکھتے واسطے یہی کہتے ہیں کہ اس نے دل سے صنایع کر دیئے۔ لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ ان بکھرنے ہوئے دانوں سے نیک خرمنی جمع کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر حین رکتا ہے اور بکرتا ہے۔ اسی طرح پر مومن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر کے استقامت اور صبر کا نمونہ دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر صبرانی کرتا ہے اور اُسے وہ ذوق شوق اور معرفت عطا کرتا ہے جس کا وہ طالب ہوتا ہے۔

یہ بڑی غلطی ہے جو لوگ گوشمالی اور سعی تو کرتے نہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ میں ذوق شوق اور معرفت اور اطمینان قلب حاصل ہو جبکہ دنیوی اور دنیوی امور کے لیے محنت اور صبر کی ضرورت ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو چھوٹک مار کر کیسے پاسکتا ہے۔ دنیا کے مصائب اور مشکلات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس راہ میں مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کا سلسلہ دیکھو۔ کس قدر لمبا تھا۔ تیرہ سال تک مخالفوں سے ڈکا اٹھاتے رہے۔ مکہ والوں کے ڈکا اٹھاتے اٹھاتے طائف گئے اور وہاں سے پتھر کھا کر تھک گئے۔ پھر اور کوئی شخص ہے جو ان مصائب کے سلسلہ سے الگ ہو کر خدا شناسی کی منزلوں کو طے کرے؟

جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے وہ یہودہ خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۵۰) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازوں کے کھلنے کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ مجاہدہ اسی طریق پر ہو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ بہت لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سب زوش یا گھیر دے پوش فقیروں کی خدمت میں جاتے ہیں کہ چھوٹک ملد کر کچھ بناویں۔ یہ یہودہ بات ہے۔ ایسے لوگ جو شرعی امور کی پابندیاں نہیں کرتے اور ایسے یہودہ دعوے کرتے ہیں وہ خطرناک گناہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھی اپنے مراتب کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور وہ مُشْتَبَہ خاک ہو کر خود ہدایت دینے کے مدعی ہوتے ہیں۔ اصل راہ اور گُر خدا شناسی کا دُعا ہے اور پھر صبر کے ساتھ دُعاؤں میں لگا رہے۔ ایک پنجابی فقرہ ہے ح

جو ننگے سو مر رہے مرے سو منگن جا

حقیقت میں جب تک انسان دُعاؤں میں اپنے آپ کو اس حالت تک نہیں پہنچا لیتا کہ گویا اس پر موت وارد ہو جائے۔ اس وقت تک باب رحمت نہیں کھلتا۔ خدا تعالیٰ میں زندگی ایک موت کو چاہتی

ہے۔ جب تک انسان اس تنگ دروازہ سے داخل نہ ہو کچھ نہیں۔ خدا جوئی کی راہ میں لفظ پرستی سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ یہاں حقیقت سے کام لینا چاہیے۔ جب طلب صادق ہوگی تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے محروم نہ کرے گا۔

سائل :- استقامت بھی تو ملنی چاہیے۔

حضرت اقدس :- ہاں یہ سچ ہے کہ استقامت ہونی چاہیے اور یہ استقامت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم ہی سے ملتی ہے۔ ایک صادق درجہ کا فقیر بھی ایک نخیل سے نخیل انسان کے دروازے پر جب دھڑکا مارتا ہے تو کچھ نہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو کریم رحیم خدا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس کے دروازے پر گرے اور خالی اُٹھے۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری مرادیں پوری ہو جائیں تو یہ تو اُس کے ہی فضل سے ہوں گی۔ بعض اوقات انسان کو یہ بھی دھوکا لگتا ہے کہ فلاں مراد پوری نہیں ہوتی؛ حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ احتیاج سے ہی انسان کو بری کر دیتا ہے۔

بکھا ہے کہ ایک بادشاہ کا گدرا ایک فقیر پر ہوا جس کے پاس صرف ستر پوشی کو چھوٹا سا پارچہ تھا مگر وہ بہت خوش تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو اس قدر خوش کیوں ہے؟ فقیر نے جواب دیا کہ جس کی ساری ہی مرادیں پوری ہو جائیں وہ خوش نہ ہو تو اور کون ہو؟ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ کیا تیری ساری مرادیں پوری ہو گئی ہیں؟ فقیر نے کہا کہ کوئی مراد ہی نہیں رہی۔ حقیقت میں حصولِ دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ یا پاسے یا ترک۔

غرض بات یہی ہے کہ ”خدا یا نبی“ اور ”خدا شناسی“ کے لیے ضروری امر یہی ہے کہ انسان دُعاؤں میں لگا رہے۔ زمانہ حالت اور بزدلی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس راہ میں مردانہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ہر قسم کی تکلیفوں کے برداشت کرنے کو تیار ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کو مقدم کرنے اور گھبراتے نہیں۔ پھر امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و ستیگری کرے گا اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ ان باتوں کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان تزکیہ نفس کرے جیسا فرمایا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ (الشمس : ۱۰)۔

سائل :- دُعا جب تک دل سے نہ اُٹھے کیا فائدہ ہوگا؟

حضرت اقدس :- میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ صبر کرنا چاہیے۔ اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خواہ دل چاہے یا نہ چاہے۔ کشاں کشاں مسجد میں سے آؤ۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر دُعاؤں رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تُو نے ایک جہت پر تو قبضہ کر لیا۔ دوسرا بھی حاصل ہو جائے گا۔ نماز پڑھنا بھی تو ایک فعل ہے اس پر مداومت کرنے سے دوسرا بھی انشاء اللہ مل جائے گا۔

اصل بات یہ ہے کہ ایک فعل انسان کا ہوتا ہے اس پر نتیجہ مرتب کرنا ایک دوسرا فعل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ سہی کرنا، مجاہدہ کرنا یہ تو انسان کا اپنا فعل ہے۔ اسی پر پاک کرنا، استقامت بخشنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ مجاہد جو شخص جلدی کرے گا کیا اس طریق پر وہ جلد کامیاب ہو جائے گا؟ یہ جلد بازی انسان کو خراب کرتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں بھی اتنی جلدی کوئی امر نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ آخر اس پر کوئی وقت اور میعاد گذرتی ہے۔ زمیندار بیج بکرا کر ایک عرصہ تک مہر کے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہے۔ پتہ بھی تو مینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ پہلی ہی خلوت کے بعد پچھ پیدا ہو جاوے تو لوگ اسے یہ توقف کہیں لگے یا نہیں؟ پھر جب دنیوی امور میں قانون قدرت کو اس طرح دیکھتے ہو تو یہ کیسی غلطی اور نادانی ہے کہ دینی امور میں انسان بلا محنت و مشقت کے کامیاب ہو جاوے جس قدر ادویاء، ابدال، ہرسل ہوتے ہیں انہوں نے کبھی گھبراہٹ اور بزدلی اور بے مہری ظاہر نہیں کی۔ وہ جس طریق پر چلتے ہیں اسی راہ کو اختیار کرو اگر کچھ پاتا ہے۔ بغیر اس راہ کے تو کچھ مل نہیں سکتا۔ اور میں یقیناً کہتا ہوں۔ اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کو اطمینان جب نصیب ہوا ہے تو اذِ عَوْفٍ اَسْتَجَبَ لَكُمْ۔ (المومن : ۶۱) پر عمل کرنے سے ہی ہوا ہے۔ مجاہدات عجیب اکسیر ہیں سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے کیسے کیسے مجاہدات کئے۔ ہندوستان میں جو اکابر گزرے ہیں جیسے معین الدین چشتی اور فرید الدین رحمہم اللہ تعالیٰ۔ ان کے حالات پڑھو تو معلوم ہو کہ کیسے کیسے مجاہدات ان کو کئے پڑے ہیں۔ مجاہدہ کے بغیر حقیقت کھلتی نہیں۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فیر کے پاس گئے اور اس نے توجہ کی تو قلب جاری ہو گیا۔ یہ کچھ بات نہیں۔ ایسے ہندو فقراء کے پاس بھی جاری ہوتے ہیں۔ توجہ کچھ چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ تزکیہ نفس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ نہ اس میں کفر و اسلام کا کوئی امتیاز ہے۔ انگریزوں نے اس فن میں آج کل وہ کمال کیا ہے کہ کوئی دوسرا کیا کرے گا۔ میرے نزدیک یہ بدعات اور محدثات ہیں۔

شریعت کی اصل غرض تزکیہ نفس ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام اسی مقصد کو لے کر آتے ہیں۔ اور وہ اپنے نمونہ اور اسوہ سے اس راہ کا پتہ دیتے ہیں جو تزکیہ کی حقیقی راہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا ہو اور شرح صدر حاصل ہو۔ میں بھی اسی منہاج نبوت پر آیا ہوں۔ پس اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ٹوٹے سے قلب جاری کر سکتا ہوں تو یہ غلط ہے۔ میں تو اپنی جماعت کو اسی راہ پر لے جانا چاہتا ہوں جو ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام کی راہ ہے جو خدا تعالیٰ کی وحی کے ماتحت تیار ہوتی ہے۔ پس اور راہ وغیرہ کا ذکر ہماری کتابوں میں آپ نہ پائیں گے اور نہ اس کی ہم تعلیم دیتے ہیں اور نہ ضرورت سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہی بتاتے ہیں کہ نمازیں سنو اور سنو اور دُعاؤں میں لگے رہو۔

سائل :- حضور نمازیں پڑھتے ہیں مگر منہیات سے باز نہیں رہتے اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔
 حضرت اقدس :- نمازوں کے نتائج اور اثر تو تب پیدا ہوں جب نمازوں کو سمجھ کر پڑھو مجز کلام الہی اور
 اور عیشا ثلثہ کے اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو اور پھر ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو یہی ایک امر ہے جس کی بار بار تاکید
 کرتا ہوں کہ تم کو اور گھبراؤ نہیں۔ اگر استغلال اور صبر سے اس راہ کو اختیار کرو گے تو انشاء اللہ یقیناً ایک نہ
 ایک دین کا میاب ہو جاؤ گے۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کو مقدم کرو اور دین کو دنیا پر ترجیح دو جب
 تک انسان اپنے اندر دنیا کا کوئی حصہ بھی پاتا ہے وہ یاد رکھے کہ ابھی وہ اس قابل نہیں کہ دین کا نام بھی
 لے۔ یہ بھی ایک غلطی لوگوں کو لگی ہوئی ہے کہ دنیا کے بغیر دین حاصل نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام جب دنیا
 میں آئے ہیں کیا انہوں نے دنیا کے لیے سعی اور مجاہدہ کیا ہے یا دین کے لیے؟ اور باوجود اس کے کہ ان
 کی ساری توجہ اور کوشش دین ہی کے لیے ہوتی ہے۔ پھر کیا وہ دنیا میں نامراد رہے ہیں۔ کبھی نہیں۔ دنیا خود
 ان کے قدموں پر آگری ہے۔ یہ یقیناً سمجھو کہ انہوں نے دنیا کو گویا طلاق دے دی تھی۔ لیکن یہ ایک عام قانون
 قدرت ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ دنیا کو ترک کرتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ
 دنیا کو اپنا مقصود اور غایت نہیں ٹھہراتے اور دنیا ان کی خادم اور غلام ہو جاتی ہے جو لوگ بر خلاف اس
 کے دنیا کو اپنا اصل مقصود ٹھہراتے ہیں خواہ وہ دنیا کو کبھی قدر بھی حاصل کر لیں مگر آخر ذلیل ہوتے ہیں۔ سچی
 خوشی اور اطمینان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا ہوتا ہے۔ یہ مجرد دنیا کے حصول پر منحصر نہیں ہے۔
 اس لیے ضروری امر ہے کہ ان اشیاء کو اپنا مقصود نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اسی کو یگانہ دیکھا معبود
 سمجھو۔ جب تک انسان ایمان نہیں لاتا۔ کچھ نہیں اور ایسا ہی نماز روزہ میں اگر دنیا کو کوئی حصہ دیتا ہے تو وہ
 نماز روزہ اُسے منزل مقصود تک نہیں لے جا سکتا۔ بلکہ محض خدا کے لیے ہو جاوے۔ قُلْ إِنْ مَسَّكَ ذَکْرٌ
 نَّسِیْهُ وَ مَخِیَاۤیَ وَ مَسَّاقِیْ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (الانعام : ۱۴۳) کا سچا مصداق ہو تب مسلمان
 کہلائے گا۔ ابراہیم کی طرح صادق اور وفادار ہونا چاہیے۔ جس طرح پر وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا
 اسی طرح انسان ساری دنیا کی خواہشوں اور آرزوؤں کو جب تک قربان نہیں کر دیتا کچھ نہیں بنتا۔ میں سچ
 کہتا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔
 اس وقت اللہ تعالیٰ خود اس کا شغفل اور کار ساز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بدظنی نہیں کرنی چاہیے۔
 اگر نقص اور خرابی ہوگی تو ہم میں ہوگی۔

پس یاد رکھو کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کا نہ ہو جاوے بات نہیں بنتی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو
 جاتا ہے اس میں شائبہ بکاری نہیں رہتی۔ مشکل یہی ہے کہ لوگ جلد گھبرا جاتے ہیں اور پھر شکوہ کرنے

لگتے ہیں۔

سائل :- ابتدائی منزل اس مقصد کے حصول کی کیا ہے؟

حضرت اقدس :- ابتدائی منزل یہی ہے کہ جسم کو اسلام کا تابع کرے۔ جسم ایسی چیز ہے جو ہر طرف لگ سکتا ہے۔ بتاؤ؟ مسینداروں کو کون سکھاتا ہے جو بیٹھ پاؤں کی سخت دھوپ میں باہر جا کر کام کرتے ہیں اور سردیوں میں آدمی آدمی رات کو اٹھ کر باہر جاتے اور ہل چلا سکتے ہیں۔ پس جسم کو جس طریق پر لگاؤ اسی طریق پر لگ جاتا ہے۔ ہاں اس کے لیے ضرورت ہے عزم کی۔

کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ مٹی کھایا کرتا تھا۔ بہت تجویزیں کی گئیں مگر وہ باز نہیں رہ سکتا تھا۔ آخر ایک طبیب بالاس نے دعویٰ کیا کہ میں اس کو روک دوں گا، چنانچہ اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا:

أَيُّهَا الْمَلِكُ آيُنَ عَزَمَ الْمُلُوكُ -

یعنی بے بادشاہ! وہ بادشاہوں والا عزم کہاں گیا؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا اب میں مٹی نہیں کھاؤں گا۔ پس عزم عزم ہی تو کوئی چیز ہے۔

سائل :- عزم کہتے تو آپ کی کیا ضرورت ہے؟

حضرت اقدس :- بات یہ ہے کہ جب نفوسِ صافیہ کا جذب ہوتا ہے تو محدود معادن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحابہؓ کے دل اچھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رسول بھی پیدا کر دیا۔ ایسا ہی کہتے ہیں کہ کتے سے جو مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس میں بھی یہی ہر تھا کہ وہاں کے اصلاح پذیر قلوب کا ایک جذب تھا۔

۱۰ مارچ ۱۹۰۵ء بوقت شب

پیرانہ سالی کے لحاظ سے عمدہ مجاہدہ ایک صاحب نے عرض کی کہ ایک عرصہ سے میرے دل میں خواہش ہے کہ کشف کی حالت طاری ہو اور اگرچہ میں اپنے علم کی رُو سے جانتا ہوں کہ اس کا حاصل ہونا کوئی کمالات میں سے نہیں ہے مگر تاہم اس کا خیال ہرگز دور نہیں ہوتا۔ اس لیے کچھ شفاعت فرمادیں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :

اس کا تعلق مجاہدات اور دیانتات سے ہے۔ لیکن اب آپس کی عُمران کی تحمل نظر نہیں آتی۔ عالم شباب میں ایسے مجاہدات اور دیانتات انسان کر سکتا ہے جن سے اس پر یہ حالت جلد طاری ہو پیرانہ سالی میں قویٰ ضعیف ہو جاتے ہیں۔ عمدہ کام کرنے سے وہ جانتے ہیں اس لیے مجاہدات میں استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کے مناسب سال اگر کوئی مجاہدہ ہے تو میری دوائے میں یہ ہے کہ خلوت کے درمیان ذکر الہی اور توجہ الی اللہ کی کثرت کریں۔ غیر اشد کھلبے دفع کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا مسکن بنالینا آسان کام نہیں ہے۔ یہی بڑا مجاہدہ ہے۔ بلاشبہ کمال اور قیل و قال سے الگ رہیے۔ اور غفلت کے پردہ کو جو کہ انسان کی زندگی پر پڑے ہوئے ہیں ان کو دفع کرنے کی کوشش کریں پیرانہ سالی کے لحاظ سے یہ عمدہ مجاہدہ ہے جس سے تزکیہ نفس ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اس عمر میں فاعل اور مفعول وغیرہ کی برواشت شکل ہے۔ اس کا مطلب اس شعر میں خوب بیان ہے۔

لب بہ بند و گوش بند و چشم بند

گر نہ بسینی نور حق بر ما بخشد

کہ انسان اپنی زبان کو اور کانوں اور آنکھوں کو اپنے قابو میں ایسا کرے کہ سوائے رضائے حق کے اور ان سے کوئی فعل صادر نہ ہو۔ انسانی زندگی میں جو بے اعتدالی ہوتی ہے اسے اعتدال پر لانا بڑا کام ہے۔ اب اس وقت یہی مناسب حال ہے کہ خلوت بہت ہو اور ذکر الہی سے قلب فافل نہ ہو۔ مگر انسان اس کی مادومت اختیار کرے تو آخر کار قلب مؤثر ہو جاتا ہے اور ایک تبدیلی انسان اپنے اندر رکھتا ہے۔

کشف کیلئے یہ رویا کا ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے

کشف رویا کا اعلیٰ درجہ ہے

اس کی ابتدائی حالت کہ جس میں غیبت جس ہوتی ہے۔

صرف اس کو خواب (رویا) کہتے ہیں جسم بالکل معطل بیکار ہوتا ہے اور حواس کا ظاہری فعل ساکت ہوتا ہے۔ لیکن کشف میں دوسرے حواس کی غیبت نہیں ہوتی۔ بیداری کے عالم میں انسان وہ کچھ دیکھتا ہے جو کہ نیند کی حالت میں حواس کے معطل ہونے کے عالم میں دیکھتا تھا۔ کشف اسے کہتے ہیں کہ انسان پر بیداری کے عالم میں ایک ایسی رلودگ طاری ہو کہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہو۔ اور حواس خمسہ اس کے کام بھی کر رہے ہوں اور ایک ایسی ہوا چلے کہ نئے حواس اُسے ل جا دیں جن سے وہ عالم غیب کے نظارے دیکھ لے۔ وہ حواس مختلف طور سے ملتے ہیں۔ کبھی بصر میں، کبھی شامہ سونگھنے میں، کبھی سمع میں، شامہ میں اس طرح جیسے کہ حضرت یوسفؑ کے والد نے کہا اِنِّیْ لَا اَجِدُ رِیْحَ یُوسُفَ لَوْ لَا اَنْ تَقْتَدُ ذٰلِکَ۔ (یوسف ۹۵) (کہ مجھے یوسفؑ کی خوشبو آتی ہے۔ اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا) اس سے مراد وہی نئے حواس ہیں جو کہ یعقوبؑ کو اس وقت حاصل ہوئے اور انہوں نے معلوم کیا کہ یوسفؑ زندہ موجود ہے اور ملنے والا ہے۔ اس خوشبو کو دوسرے

پاس دلائے نہ سونگھ سکے کیونکہ اُن کو وہ حواس نہ ملے تھے جو یعقوب کو ملے۔ جیسے گڑے شکر بنتی ہے اور شکر سے کھانڈ اور کھانڈ سے دوسری شیرینیاں لطیف و درطیف بنتی ہیں۔ ایسے ہی روحی کی حالت ترقی کرتی کرتی کشف کا رنگ اختیار کرتی ہے اور جب وہ بہت صفائی پر آجائے تو اس کا نام کشف ہوتا ہے۔

کشف اور وحی میں فرق لیکن وحی ایسی شے ہے جو کہ اس سے بدرجہا بڑھ کر صاف ہے اور اس کے حاصل ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کشف تو ایک

ہندو کو بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دہریہ بھی جو خدا کو نہ مانتا ہو وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ کمال حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن وحی سوائے مسلمان کے دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی امت کا جہت ہے کیونکہ کشف تو ایک فطری خاصہ انسان کا ہے اور ریاضت سے حاصل ہو سکتا ہے خواہ کوئی کرے کیونکہ فطرتی امر ہے جیسے کئی اس میں مشق اور محنت کرے گا۔ ویسے ویسے اس پر اس کی حالتیں طاری ہوں گی اور ہر ایک نیک و بد کو رویا کا ہونا اس امر پر دلیل ہے۔ دیکھا ہو گا کہ سچی خوابیں بعض فاسق و فاجر لوگوں کو بھی آجاتی ہیں۔ پس جیسے اُن کو سچی خوابیں آتی ہیں ویسے ہی زیادہ مشق سے کشف بھی ان کو ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ حیوان بھی صاحب کشف ہو سکتا ہے لیکن الہام یعنی وحی الہی ایسی شے ہے کہ جب تک خدا سے پوری صلح نہ ہو اور اس کی اطاعت کیلئے اس نے گردن نہ رکھ دی ہو تب تک وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔** (حدیث التجدد : ۳۱) یہ اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ نزول وحی کا صرف اُن کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خدا کی راہ میں مستقیم ہیں اور وہ صرف مسلمان ہی ہیں۔ وحی ہی وہ شے ہے کہ جس سے انا اللہ ہو جانے کی آواز کان میں آکر ہر ایک شک و شبہ سے ایمان کو نجات دیتی ہے اور بغیر جس کے مرتبہ یقین کامل کا انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کشف میں یہ آواز کبھی نہیں سنائی دیتی اور یہی وجہ ہے کہ صاحب کشف ایک دہریہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن صاحب وحی کبھی دہریہ نہیں ہو گا۔

اس مقام پر حضرت نور الدین صاحب حکم لامہ نے عرض کی کہ حضور سائل کا مشاویہ ہے کہ یہ خواہش کسی طرح دل سے دور ہو جاوے۔

خدا کے برگزیدہ اور محبوب نے فرمایا کہ :

ان کے دل میں کشف کی جو غفلت بیٹھی ہوئی ہے جب تک وہ دُور نہ ہوگی تو علاج کیسے ہوگا۔ اسی لیے تو میں فرق بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک چوڑھی (خاکدوبہ) آتی ہے۔ وہ بھی سچی خوابوں کا ایک

سلسلہ بیان کیا کرتی ہے لیکن اس سے اس کا عند اللہ مقرب ہونا یا صاحب کرامت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مسلمان کا کشف جس قدر صاف ہوگا اس قدر غیر مسلم کا ہرگز صاف نہ ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ
ایک مسلم اور غیر مسلم میں تمیز رکھتا ہے اور فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (انشاء : ۱۰) لیکن وحی کو کشف
نہیں پاسکتا۔ یہ وحی کی ہی قدر ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ سے اس کے لیے ایک شخص کو انتخاب کرتا ہے اور
شرف مکالمہ بخشتا ہے اور ہر میدان میں اس کا حافظ و ناصر ہوتا ہے اور صاحب وحی کے تعلقات دن بہ دن
خدا سے قائم ہوتے اور بڑھتے جاتے ہیں اور ایمان میں غیر معمولی ترقی روز مشاہدہ کرتا ہے۔

۲۵ مارچ ۱۹۰۵ء (بعد نماز عصر)

اپنی صداقت پر کمال یقین
عصر کی نماز سے پیشتر حضرت حمزہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے حضور صاحبزادہ سراج الحق صاحب نعمانی نے اپنے بڑے

بھائی شاہ خلیل الرحمن صاحب سجادہ نشین سرسادہ کا خط سنایا جس میں انہوں نے حضرت حمزہ علیہ
الصلوٰۃ والسلام کی نسبت بطور پیشگوئی لکھا تھا کہ وہ جلد فوت ہو جائیں گے اور ان کے سلسلہ کا
خاتمہ ہو جائے گا اور یہ بھی لکھا تھا کہ میں کشف قبور کر سکتا ہوں اور کرا سکتا ہوں۔ اگر مرزا صاحب
پتھے ہیں تو وہ بھی مجھے کشف قبور کر کے دکھائیں وغیرہ۔ مختصراً۔

حضرت اقدس نے سرسری طور پر اس کا رد کوکشن لیا۔ پھر نماز عصر ادا فرمائی۔ بعد نماز عصر کوئی
ایسی تحریک آپ کو ہوئی کہ آپ نے صاحبزادہ سراج الحق صاحب کو دیں مسجد ہی میں بلایا اور
فرمایا جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

آپ ان کو اپنی طرف سے ایک خط لکھ دیں کہ یہ پیشگوئی جو آپ نے کی ہے اس سے میری قبروں کی
مراد نہ آئی۔ میں بھی چاہتا تھا کیونکہ اس سے سچائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مہربانی کر کے اتنی تصریح کر دو
کہ کیا وہ (مرزا صاحب) آپ سے پہلے فوت ہوں گے یا پیچھے تاکہ پھر اس پیشگوئی کو آپ کی کرامت قرار دے کر
شائع کر دیا جاوے۔ جب یہ پیشگوئی پوری ہوگی اس وقت دینا دیکھ لے گی۔

۱۔ البدر جلد ۴ نمبر ۲ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۵ء

نیز الحکمد جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۹ مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۰۵ء

پس آپ ہرگز دیر نہ کریں۔ بہت جلد اس امر کو لکھ بھیجیں۔ اور کشف قبور کا معاملہ تو بالکل یہودہ امر ہے۔ جو شخص زندہ خدا سے کلام کرتا ہے اور اس کی تازہ بتاؤں وحی اس پر آتی ہے اور اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرے اور مردوں کی تلاش کرے اور اس امر کا ثبوت ہی کیا ہے کہ فلاں مردے سے کلام کیا ہے۔ یہاں تو لاکھوں ثبوت موجود ہیں۔ ایک ایک کارڈ اور ایک ایک آدمی اور ایک ایک روپیہ جواب آتا ہے وہ خدا کا ایک زبردست نشان ہے۔ کیونکہ ایک عرصہ دراز پیشتر خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ :

يَا تَوْنُ مِنْ كُلِّ فِتْحٍ عَمِيْقٍ - وَيَا تَيْلَتَ مِنْ كُلِّ فِتْحٍ عَمِيْقٍ .

اور ایسے وقت فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی مجھے نہ جانتا تھا۔ اب یہ پیش گوئی کیسے زور شور سے پوری ہو رہی ہے کیا اس کی کوئی نظیر بھی ہے ؟ غرض یہیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کو تلاش کریں ۔

۲۶ مارچ ۱۹۰۵ء (وقت ظہر)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اہم مکتوب
ظہر کی اذان ہو چکنے کے بعد علیحدت
تشریف لائے۔ باہر سے آئے

ہوئے ہمانوں نے شرف زیارت پایا۔ زان بعد حضرت مخدوم الملت مولوی عبد الکریم صاحب نے
بابو عطا الہی صاحب سٹیشن ماسٹر کی طرف سے حصول اجازت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے بابو عطا الہی
صاحب کو بلا کر فرمایا کہ :

مئی، جون، جولائی وغیرہ مہینوں میں کوئی موقعہ یہاں رہنے کے لیے نکالنا چاہیے آئندہ جب رخصت
لو تو ان مہینوں کو برا نظر رکھ لینا۔

اس کے بعد حضرت مخدوم الملت نے عرض کیا کہ میں نے حضور کا وہ خط اخبار میں شائع کرنے کو دیدیا
ہے اور اس پر ایک مضمون بھی لکھ دیا ہے۔

نہرایا :

بہت اچھا کیا ہے

جس خط کا حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے ذکر کیا۔ یہ خط الحکم جلد ۹ نمبر ۱۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۸ پر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے تشریحی مضمون کے ساتھ شائع ہوا ہے جو یہ ہے :

”جی انجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مدت سے بیماریوں میں رہا۔ اور اب بھی ان کا بقیہ باقی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے جواب لکھوں مگر باعث بیماری کے لکھ نہ سکا۔ آپ کے پہلے خط کا حاصل جس قدر مجھ کو یاد ہے یہ ہے کہ میری نسبت بیچارگی کی جماعت کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ روپیہ کے خرچ میں بہت اسراف ہوتا ہے۔ آپ اپنے پاس روپیہ جمع نہ رکھیں اور یہ روپیہ ایک کھٹی کے سپرد ہو جو حسبِ وقت خرچ کیا کریں اور یہ بھی ذکر تھا کہ اس روپیہ میں سے باغ کے چند خدمتگار بھی روٹیاں کھاتے ہیں۔ اور ایسا ہی اور کئی قسم کے اسراف کی طرف اشارہ تھا جن کو میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنی نیک نیتی سے جو کچھ لکھا بہتر لکھا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کا رد لکھوں۔ میں آپ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس کی قسم کو پورا کرنا مومن کا فرض ہے اور اس کی خلاف ورزی معصیت ہے کہ آپ..... تمام جماعت کو اور خصوصاً ایسے صاحبوں کو جن کے دلوں میں یہ اعتراض پیدا ہوا ہے بہت معافی سے اور کھول کر سمجھا دیں کہ اس کے بعد ہم..... کا چندہ بنگلی پسند کرتے ہیں اور ان پر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے اور مثل گوشت خنزیر ہے کہ ہمارے کسی سلسلہ کی مدد کے لیے اپنی تمام زندگی تک ایک جیبہ بھی بھیجیں۔ ایسا ہی ہر شخص جو ایسے اعتراض دل میں محض رکھتا ہے اس کو بھی ہم یہی قسم دیتے ہیں۔

یہ کام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جس طرح وہ میرے دل میں ڈالتا ہے خواہ وہ کام لوگوں کی نظر میں صحیح ہے یا غیر صحیح، درست ہے یا غلط میں اسی طرح کرتا ہوں پس جو شخص کچھ مدد دے کر مجھے اسراف کا طعنہ دیتا ہے وہ میرے پر حملہ کرتا ہے۔ ایسا حملہ قابلِ برداشت نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ مجھے کسی کی بھی پروا نہیں۔ اگر تمام جماعت کے لوگ متفق ہو کر چندہ بند کر دیں یا مجھ سے مخرب ہو جائیں تو وہ جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اور جماعت ان سے بہتر پیدا کر دے گا جو صدق اور اخلاص رکھتی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ **يَنْصُرُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ - يَنْصُرُكَ رِجَالٌ تَوْحِيْدًا اِيْنِهِمْ مِّنَ السَّامِیْنَ** یعنی خدا تیری اپنے پاس سے مدد کرے گا۔ تیری وہ مدد کریں گے جن کے دلوں میں ہم آپ وحی کریں گے اور اللہ عام کریں گے پس اس کے بعد میں ایسے لوگوں کو ایک مرتے ہوئے کھڑے کی طرح بھی نہیں سمجھتا جن کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کیا وجہ کہ انھیں جبکہ میں ایسے خشک دل لوگوں کو چندہ کے لیے مجبور

نہیں کرتا جن کا ایمان ہنوز نا تمام ہے۔ مجھے وہ لوگ چندہ دے سکتے ہیں جو اپنے پتے دل سے مجھے خلیفۃ اللہ سمجھتے ہیں۔ اور میرے تمام کاروبار خواہ اُن کو سمجھیں یا نہ سمجھیں ان پر ایمان لائے اور ان پر اعتراض کرنا موجب سلبِ ایمان سمجھتے ہیں۔ میں تاجر نہیں کہ کوئی حساب رکھوں۔ میں کسی کھیل کا خزانچہ نہیں کہ کسی کو حساب دوں۔ میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو ایک ذرہ بھی میری نسبت اور میرے مصارف کی نسبت اعتراضِ دل میں رکھتا ہے اس پر حرام ہے کہ ایک کوڑی میری طرف بھیجے۔ مجھے کسی کی پروا نہیں۔ جبکہ خدا مجھے بکثرت کہتا ہے گویا ہر روز کہتا ہے کہ میں ہی بھیجتا ہوں جو آتا ہے اور کبھی میرے مصارف پر وہ اعتراض نہیں کرتا تو دوسرا کون ہے۔ جو مجھ پر اعتراض کرے۔ ایسا اعتراض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تقسیم اموالِ غنیمت کے وقت کیا گیا تھا۔ سو میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ آئندہ سب کو کہیں کہ تم کو اس خدا کی قسم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایسا ہی ہر ایک جو اس خیال میں شریک ہے کہ ایک جتہ بھی میری طرف کسی سلسلہ کے لیے بھی اپنی عزت تک ارسال نہ کریں۔ پھر دیکھیں کہ ہمارا کیا خرچ ہوا؟ اب قسم کے بعد میرے پاس نہیں کہ اور لکھوں۔

خاکسار مرزا غلام احمد

حل مشکلات کا طریق ایک شخص نے اپنی مشکلات کے لیے عرض کی فرمایا :

استغفار کثرت سے پڑھا کرو اور نمازوں میں یا سَاجِدُ یا قَائِمُ اسْتَغْفِرُكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ پڑھو۔

پھر اس نے عرض کی کہ استغفار کتنی مرتبہ پڑھوں؟ فرمایا :

کوئی تعداد نہیں۔ کثرت سے پڑھو یہاں تک کہ ذوق پیدا ہو جائے اور استغفار کو منتر کی طرح نہ پڑھو بلکہ سمجھ کر پڑھو۔ خواہ اپنی زبان میں ہی ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ! مجھے گناہوں کے بڑے نتیجوں سے محفوظ رکھ اور آئندہ گناہوں سے بچا۔

زراں بعد خاکسار ایڈیٹر احکم نے مولوی مشرف الدین احمد صاحب کے صاحبزادہ کے لیے

دعا کے واسطے عرض کیا۔ فرمایا :

اُن کا خط بھی آیا ہے۔ اُن کو کچھ دو کہ یاد دلائے رہیں۔

ایک الہام

مولانا مولوی عبدالحکیم صاحب نے بیان کیا کہ کل جب میں اٹھاتا میری زبان پر یہ جاری تھا جو حضور کا الہام ہے یہ آگ سے ہیں مت ڈرا۔ آگ ہماری فلام بلکہ فلاموں کی فلام ہے۔
اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ کل مجھے الہام ہوا تھا:
”چوہدری برسم علی“

اس کے ساتھ اور کچھ نہیں تھا۔

حضرت مفتی محمد صادق کا تقریر بحیثیت ایڈیٹر اخبار البدور

۳۰ مارچ ۱۹۰۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اطلاع

میں بڑی خوشی سے یہ چند سطریں تحریر کرتا ہوں کہ اگرچہ منشی محمد افضل مرحوم ایڈیٹر اخبار البدور فضلہ الہی سے فوت ہو گئے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے شکر اور فضل سے ان کا نعم البدل اخبار کو ماتمہ آگیا ہے۔ یعنی ہمارے سلسلہ کے ایک برگزیدہ رکن، جوان، صالح اور ہر ایک طور سے لائق جن کی غویہوں کے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یعنی مفتی محمد صادق صاحب بھیروی قاتم مقام منشی محمد افضل مرحوم ہو گئے ہیں۔

میری دانست میں خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے اس اخبار کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ اس کو ایسا لائق اور صالح ایڈیٹر ماتمہ آیا۔ خدا تعالیٰ یہ کام ان کے لیے مبارک کرے اور ان کے کاروبار میں ہر گت ڈالتے۔ آمین ثم آمین۔

غاکسار میرزا غلام احمد ۲۳ محرم الحرام ۱۳۲۳ء علی صاحبہما التحیۃ والسلام

۳۰ مارچ ۱۹۰۵ء

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۱۳ صفحہ ۶ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء } البدور کے تھے دور کی ابتدا جلد اول

البدور جلد ۹ نمبر ۱ صفحہ ۱ مورخہ ۶ اپریل ۱۹۰۵ء } اور نمبر اول سے ہوئی (مرتب)

یکم اپریل ۱۹۰۵ء (قبل نظر)

اعلیٰ حضرت حق تعالیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ظہر سے پیشتر تھوڑی دیر مجلس فرمائی۔ فرمایا :
مصر کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے میں اس لیے شام کو آنہیں سکتا۔

اپنے مجتہدین سے شفقت اور ہمدردی مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سلمہ ربہ کو کثرت

پیشاب کی دو مین دن سے پھر شکایت ہو گئی ہے
اور آج علیہ حضرت نے ان کا قارورہ منگو کر دیکھا تھا جو کثیر مقدار میں تھا۔ اس کے متعلق مولوی عبدالکریم
صاحب کو مخاطب کر کے جو کچھ فرمایا اس سے آپ کی کمال شفقت اور ہمدردی کا ثبوت ملتا ہے اس
لیے میں غلامتہ اسے اپنے الفاظ میں درج کرتا ہوں۔ فرمایا :

میں آپ کا پیشاب دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ میں نے تو اس کے بعد دُعا ہی شروع کر دی اور انشاء اللہ
بہت دُعا کر دی گئی۔

مجھے خود چونکہ کثرت پیشاب کی شکایت یہ ہے میں جانتا ہوں کہ کس قدر تکلیف ہوتی دل گھٹاتا ہے اور پٹنوں
میں درد ہونے لگتا ہے۔ بہت بے چینی اور گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس رسالہ کو ختم
کر لینے کے بعد کچھ دنوں تک صرف دُعا ہی میں لگا رہوں گا۔

میں نے جو گولی آپ کو بنا کر دی تھی وہ مفید ثابت ہوئی تھی۔ آپ اس کا استعمال کریں میں بھیج دوں گا اور
ختم ہونے پر اور دوا تیار ہو سکتی ہے۔ آپ دُودھ کثرت سے پیتیں۔ وہ اس مرض میں بہت مفید ہے اور میں انشاء اللہ
بہت دُعا کر دوں گا۔ آپ کے پیشاب کو دیکھ کر مجھے تو حیرت ہی ہوئی کہ آپ کس طرح التزام کے ساتھ نمازوں میں
آتے ہیں اور آپ کی آواز سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو شکایت ہے۔

اس پر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے عرض کیا کہ حضور کی دُعا ہی ہے جو اس ہٹ اور استقلال

۱۔ البدر سے :- اگرچہ اپنی طبیعت بھی چنداں درست نہ تھی۔ تاہم آپ کے واسطے بہت دُعا کی ہے۔

البدر جلد ۱ نمبر ۶ صفحہ ۶ مورخہ ۶ اپریل ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر کا ثناء اور

۳۔ نصرت الحق یعنی براہین احمدیہ حصہ پنجم مراد ہے۔ (مرتب)

سے میں حاضر ہوتا ہوں؛ ورنہ بعض اوقات قریب غش ہو جاتا ہوں۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:

میں بہت دُعا کر دوں گا

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جہنم کی عافیت چاہیے۔ فرمایا:

عافیت ہو ہی جاتی ہے۔ جہنم میں آپ کے لئے دُعا کر دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے: مَنْ كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي عَوْنِهِ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔

دوالبانات

اس کے بعد فرمایا:

کل الامام ہوا متا۔ مَحْوَكَ نَارَ جَهَنَّمَ

اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات صرفی نوی ایسی ترکیب پر اعتراض کر اٹھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے ماتحت تو نہیں ہے۔

طاہر کو بھی نظر جہنم کمانہ۔ پھر ہی ایک الباقی ہوا متا۔

يَا بَنِي عَلِيٍّ جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَيْسَ بِمِثْلِكَ

اس کے بعد آپ نے نمازِ ظہرِ جامعہ کے ساتھ سہول کے موافق ادا کی اور آپ تشریف لے گئے۔

۱۔ البدر میں ہے: ”فرمایا: جب دوستوں کی تکلیف سن کر دُعا میں لگ جاتا ہوں تو اس میں خواہش ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آچکا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي عَوْنِهِ یعنی جو شخص اپنے بھائی کی امانت میں مصروف ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ خود اس کی امانت کرتا ہے۔“

البدر جلد ۱ نمبر ۶ مورخہ ۶ اپریل ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر میں ہے: ”مَحْوَكَ نَارَ جَهَنَّمَ۔ ہم نے جہنم کی آگ کو محو کیا۔ پس فرمایا: اجتماعِ طوہر پر ایسا خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اب قریباً طاہرین کو دنیا سے اٹھائے والا ہے۔ واقتدا علم۔ یاد کہ اس گاؤں سے اٹھائے والا ہے۔“

البدر (سلسلہ جدید) جلد ۱ نمبر ۳ مورخہ ۶ اپریل ۱۹۰۵ء

۳۔ البدر میں ہے: ”اللہ تعالیٰ لوگوں کے خدوات اور صرف و نحو کے قواعد کے ماتحت نہیں ہے۔ اس کی مثالیں مکتبہ العابدیہ اور انبیاء اور اولیاء کے الممالک میں بہت ہیں کہ ایسا کردہ قواعد زبان کے برخلاف کئی عبارتیں اور فقرات نازل ہوتے رہتے ہیں۔“

(البدر حوالہ مذکور)

۴۔ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۱۳ صفحہ ۶ مورخہ ۱۴ اپریل ۱۹۰۵ء

۳۱ اپریل ۱۹۰۵ء

مجتہدین سے تعلق خاطر سید حامد شاہ صاحب سیالکوٹی کے تقرر مستقل برآمدہ
پیر ٹنڈی ٹنڈی دفتر صاحب منہج کی خبر حضرت کی خدمت میں
سنائی گئی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ :

شاہ صاحب ایک درویش مزاج آدمی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔
مولوی عبدالحکیم صاحب کی ملازمت طبع کا ذکر تھا۔ حضرت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ :
میں نے آپ کے واسطے اس قدر دعا کی ہے جس کی مدد نہیں ہے۔

۳۱ اپریل ۱۹۰۵ء

ایک زور آور زلزلہ کا نشان صبح ۶ بجے ایک دفعہ نہایت زور آور حملہ زلزلہ کا ہوا۔ تمام مکانات
اور اشیاء ہلنے اور ڈولنے لگ پڑیں۔ لوگ حیران اور سرسیم
ہو کر گھبرانے لگے۔ ایسے وقت میں خدا کے مسح کا حال دیکھنے کے لائق تھا، کیونکہ احادیث میں تو ہم پڑھا ہی
کرتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسمانی اور زمینی واقعات پر خشیت اللہ کا بڑا اثر اپنے
چہرے پر ظاہر فرماتے تھے۔ ذرا سے بادل کے نمودار ہونے پر آپ بے آرام سے ہو جاتے۔ کبھی باہر نکلتے اور کبھی
اندر جاتے۔ غرض اس وقت بھی نبی اللہ نے ہر کہ عارف حراست ترساں تر دالے مقولہ کو عملی رنگ میں بالکل
ستیا کر کے دکھایا۔ زلزلہ کے شروع ہوتے ہی آپ بمعہ اہل بیت اور بال بچہ کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں
دُعا کرنے میں شروع ہو گئے اور اپنے رب کے آگے سربسجود ہوئے۔ بہت دیر تک قیام۔ رکوع اور سجدہ میں
سارا کنبہ کا کنبہ بعد قدام کے گرا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے لرزاں و ترساں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے
فصل و کرم سے تمام مکانات اور جانوں کو گرنے اور شلٹ ہونے سے محفوظ رکھا اور کوئی ایسا واقعہ پیش
نہیں آیا جیسا کہ دوسرے شہروں سے تباہی اور ہلاکت کی خبریں آرہی ہیں۔ بلکہ ایسے مکانات جن کے پر
صرف ایک ایک اینٹ کے تھے اور کچھ پھٹے ہوئے بھی تھے اور بعض اینٹیں اکٹھری ہوئی یونہی پڑی

تینوں ان میں سے ایک اینٹ بھی نہیں گری چونکہ ہر دس منٹ کے بعد بار بار زلزلہ کا احساس ہوتا تھا اور تمام روز کچھ کچھ زلزلہ محسوس ہوتا رہا۔ اس واسطے حضور اقدس نے برعایت اسباب مناسب سمجھا کہ سہ منزل مکان میں رہنے کی بجائے اپنے باغ والے مکان میں ایک دو روز کے واسطے رہائش اختیار کریں، اگرچہ اس موقع پر کچھ خوف ہم سب کو دیکھنا پڑا ہے تاہم دراصل اس پاک مسح کے قدموں کے طفیل کوئی امر ہمارے واسطے فائدہ سے خالی نہیں۔ اول تو ۳ اپریل کی رقیہ اس سے پوری ہوئی جو حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ اور کئی ایک کسٹنائی تھی۔

دوم اشتہار الوصیت میں جو ایک عظیم الشان پیشگوئی حضرت امام نے ابھی چند روز ہوئے شائع کی تھی۔ کہ ایک شہر قیامت برپا ہے اور موتا موتی لگی ہوئی ہے اور لوگ بیخ رہے ہیں۔ وہ پوری ہوئی۔ یہ اشتہار الوصیت اخبار الحکم مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۵ء اور اخبار البدر مورخہ ۵ مارچ ۱۹۰۵ء اور ریویو آف ریلیجنز بابت ۱۰ مارچ ۱۹۰۵ء میں شائع ہو گیا تھا۔ اس زلزلہ کی خبر براہین احمدیہ میں بھی دی گئی تھی غرض یہ ایک بڑا نشان ہے جو خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اسی زلزلہ کا ذکر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ :
 ”یہ ایک قیامت ہے جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ اب دیکھ لیں کہ کس طرح ایک ہی سیکندہ میں ساری

حاشیہ : ۱۔ یہ رقیہ البدر کے اسی پرچہ میں صفحہ ۲ پر درج ہے جو یہ ہے

”۳ اپریل ۱۹۰۵ء۔ روایا۔ دیکھا کہ مرزا نظام الدین کے مکان پر مرزا سلطان احمد کھڑا ہے۔
 روایا اور سب لباس سترنا پیاسا ہے۔ ایسی گاڑی سیارہ کی دیکھی نہیں جاتی۔ اسی وقت معلوم ہوا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو سلطان احمد کا لباس پہن کر کھڑا ہے۔ اس وقت میں نے گھر میں مخاطب ہو کر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تب دو فرشتے آؤں ظاہر ہو گئے اور تین کرسیاں معلوم ہوئیں اور تینوں پر وہ تین فرشتے بیٹھ گئے اور بہت تیز قلم سے کچھ لکھنا شروع کیا جس کی تیز آواز سنائی دیتی تھی۔ ان کے اس طرز کے لکھنے میں ایک ٹعب تھا۔ میں پاس کھڑا ہوں کہ بیداری ہو گئی۔

اسی وقت حضرت اقدس نے یہ خواب سنایا اور فرمایا کہ :

کوئی ہیبت ناک نشان ہونے والا ہے۔ اس کی تعبیر یوں ہے کہ سلطان احمد سے مراد ایسے دلائل اور براہین ہیں جو دلوں پر تسلط کرتے اور دلوں کو پکڑ لیتے ہیں اور نظام الدین سے مراد ایسا نشان ہے جس سے دین اسلام کی صلاحیت ہوگی اور اس کا نظام درست ہو جائے گا۔ سیاہ پکڑے ظاہر کرتے ہیں کہ اب کوئی ڈرانے والا نشان ظاہر ہونے والا ہے اور یہ جو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے کیونکہ نتیجہ نیک کو بھی کہتے ہیں۔ البدر سلسلہ جدید جلد اخیر صفحہ ۳ مورخہ ۶ اپریل ۱۹۰۵ء

دُنیا فنا ہو سکتی ہے جب لوگوں کو بہت امن اور آسودگی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ خدا سے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس قسم کا امن ایک خباثت کا پھوڑا ہے۔ یہ قیامت لوگوں کے واسطے مذابِ مگر ہمارے واسطے مفید ہے۔

پھر آپ نے سلطان احمد کو دیکھنے والا ردِ یابیان کیا جو الہامات کے ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ اور میاں بشیر احمد اور شریف احمد کے خوابوں کا پھر ذکر کیا۔ اور براہین احمدیہ حصہ پنجم کے پھینے کا ذکر کیا۔ جس کا نام نصرت الحق ہے اور فرمایا:

”یہ قیامت ہمارے لیے نصرتِ الحق ہے۔ ہم صبح ہی مضمون لکھ رہے تھے اور اس الہام پر پہنچے تھے جو براہین احمدیہ میں درج تھا کہ دُنیا میں ایک نذیر کیا پر دُنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا سے قبول کرے گا اور بڑے زوردار حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ ہم یہ الفاظ لکھ ہی رہے تھے اور اس کے پورا ہونے کے ثبوت آگے درج کرنے کو تھے کہ یک دفعہ زلزلہ ہوا۔ یہ ایک زور آور حملہ ہے اور پیشگوئی میں حملوں کا لفظ جمع ہے جو عربی میں تین پر اطلاق پاتا ہے۔ اس واسطے خوف ہے کہ طاعون اور زلزلہ کے سوائے خدا جانے تیسرا حملہ کونسا ہے جو ہماری سچائی کے ثبوت کے واسطے خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے اور ابھی خدا جانے کیا ہے باہر سے خبریں آئیں گی تو معلوم ہو گا کہ کس قدر تباہی ہونی ہے۔ ہم نے کل ہی کہا تھا کہ خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہیبت ناک نشان ہونے والا ہے۔ یہ ایک ہلاکت کا نشان ہے جماعت کے سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی حالتوں کو درست کریں۔ توبہ و استغفار کریں اور تمام شکوک و شبہات کو دور کر کے اور اپنے دلوں کو پاک و صاف کر کے دُعائیں میں لگ جائیں اور ایسی دعا کریں کہ گویا مر ہی جائیں تاکہ خدا ان کو اپنے غضب کی ہلاکت کی موت سے بچائے۔ بنی اسرائیل جب گناہ کرتے تھے تو حکم ہوتا تھا کہ اپنے تئیں قتل کر دو۔ اب اس امتِ مروجہ سے وہ حکم تو اٹھایا گیا ہے مگر یہ اس کی بجائے ہے کہ دعا ایسی کر دو کہ گویا اپنے آپ کو قتل ہی کر دو۔“

یہ الہامات جو پہلے سے شائع ہو چکے ہیں کہ مکتبوں کو ایک نشان دکھایا جاتے گا۔ اور یہ کہ ایک چونکا دینے والی خبر یہ سب اب پورے ہو گئے ہیں اور دیکھنے والوں کے واسطے کافی سے زیادہ سامانِ ایمان لانے کے پیدا ہو چکے ہیں۔

۵ اپریل ۱۹۰۵ء

نصرۃ الحق کے آیام

ستید امیر علی شاہ صاحب ڈپٹی اسپیکٹر کو مخاطب کر کے
نہایت لطف و مہربانی کے ساتھ حضرت نے فرمایا کہ :
”آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی“

انہوں نے عرض کیا کہ حضور کے قدموں میں حاضر بنی نصیب ہو تو پھر تکلیف کس بات کی یہاں
توجہ ہو سب راحت ہی راحت ہے۔ حضرت نے فرمایا :
ہاں رحمت الہی کے دن ہیں۔ گو دوسروں کے واسطے عذاب کے دن ہیں مگر ہمارے واسطے نصرۃ الحق کے
آیام ہیں۔

۵ اپریل ۱۹۰۵ء

قادیان دارالامان

مختلف مقامات سے نہایت سخت تباہی اور سینکڑوں آدمیوں کے دب
جانے اور مر جانے اور ہزاروں مکانات کے گر جانے اور زمینوں کے
دھنس جانے کا ذکر ہو رہا تھا۔ بالمقابل اس کے قادیان میں جو امن رہا اس کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ :
اس میں وہ وحی الہی بھی پوری ہوئی جو مدت ہوئی اخباروں میں شائع ہوئی تھی کہ :
اسن است در مقام محبت مرائے ما

ان تباہیوں اور شہروں کے دینے سے وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی جن کو گیارہ ماہ ہوئے کہ شائع ہوئی تھی
اور گورداسپور میں نازل ہوئی تھی کہ :

عَفَّتِ السَّيَّارُ مَحَلَّهَا وَمَقَامُهَا

یعنی سرائیں بھی تباہ ہو گئیں اور اصلی مقامات بُود و باش بھی بٹ گئے اور ان کے نشان بھی مٹ گئے۔

باغ کے مکان میں منتقل ہونا قادیان کے گاؤں سے بعض آدمیوں کے طاعون میں مبتلا ہونے اور بعض کے مرنے کا ذکر ہوا۔ حضرت نے فرمایا :

خدا جانے ہمارے باہر آجانے میں کیا کیا حکمتیں ہیں اگر قادیان میں سو آدمی روز طاعون سے مرنے لگتا تب بھی ہم نے قادیان سے نہیں نکلنا تھا مگر اس میں خدا کی کوئی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایسی نئی بات پیدا ہو گئی یعنی سخت زلزلہ کے سبب سہ منزلہ مکانات کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس واسطے کہ جو جب پابندی شریعت اپنے آپ کو خطرناک جگہ سے محفوظ کرنے کے واسطے ہم باہر آگئے اور زلزلہ کی کیفیت ایسی ہے کہ اب تک محسوس ہوتا ہے۔ خدا نے دل میں پختہ طور سے یہی بات ڈال دی کہ اب باہر جانا چاہیے۔ طاعون کے لحاظ سے باہر آنا تو گناہ تھا مگر زلزلہ کے سبب خدا تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈال دی اور اس سے ہم کو بہت فائدہ اور آرام ہوا۔ کیونکہ باغ میں عمدہ ہوا اور خوشبودار پھولوں کے سبب معنائیں کے لکھنے اور فکر اور تدبیر کے واسطے عمدہ موقع ملتا ہے اور صحت میں بہت ترقی محسوس ہوتی ہے اور درختوں کی چھاؤں کے نیچے دُعا کے واسطے عمدہ خلوت گاہ مل جاتی ہے جس کے سبب ہم باغ کے مکان میں آگئے۔

نشانات کی کثرت اور وصفت فرمایا :

اب تو اس قدر نشانات ظاہر ہو رہے ہیں کہ گویا خدا اپنے آپ کو برہنہ کر کے دکھانا چاہتا ہے۔

فرمایا :

پہلے انبیاء کے معجزات تو خاص زمینوں اور خاص شہروں تک عموماً محدود ہوتے تھے مگر اب تو خدا تعالیٰ ایسے نشان اس سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے جو دنیا بھر پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔

۸ اپریل ۱۹۰۵ء

فرمایا : ”جب دُنیا تر نظر ہو تو تعمیرِ مشرق ہے“

۱۔ البدو سلسلہ جدید جلد ۱ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۵ء

۲۔ البدو سلسلہ جدید جلد ۱ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۵ء

۹ اپریل ۲۰۰۵ء

سلسلہ کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کی چہرہ نمائی
پرچہ اہلحدیث امرتسر کا ذکر ہوا جس نے
بہت سے بیجا حملے خدا کے سلسلہ

پر کیے۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

کم علم آدمی تو معذور ہوتا ہے معاف بھی کیا جاتا ہے مگر تعجب ہے ان لوگوں پر جو علم رکھتے ہیں اور پھر بھی
تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے۔ کبھی کو کیا معلوم کہ اندر ہی اندر کیا تیاری ہو رہی ہے اور ابھی زمین پر کیا ہونے والا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ ایسی تباہی لائے گا جس کی خبر وحی الہی میں ہے تو پھر توبہ اور رجوع بھی فائدہ نہ دے گا۔ مبارک
ہیں وہ جو پہلے ایمان لائے اور پھر وہ جو ان کے بعد آئے۔ ایسا ہی درجہ بدرجہ سب کا حصہ ہے۔ دیکھو کس قدر
قیامت کا نمونہ ہے مگر پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے اور ناجائز باتیں کہتے ہیں لیکن ہماری عبادت کو چاہیے کہ ان کی باتوں
کے سبب غمگین نہ ہوں۔ یہ لوگ جیسے اہلحدیث وغیرہ ہیں۔ یہ ہمارے سلسلہ کی رونق ہیں۔ اگر اس قسم کے شور
مچانے والے نہ ہوں تو رونق کم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس نے مان لیا ہے وہ تو اپنے آپ کو فروخت کر چکا ہے۔
اور مثل مردہ کے ہے۔ وہ کیا بولے گا۔ وہ تو زبان کھول ہی نہیں سکتا۔ اگر سارے ابو بکرؓ ہی بن جاتے تو پھر ایسی
بڑی بڑی نصرتوں کی کیا ضرورت پڑتی۔ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوتی تھیں۔ دیکھو سنت اللہ
یہی ہے کہ پہلے سخت گرمی پڑے پھر برسات ہو پس تم خوش ہو کہ ایسے آدمی دنیا میں موجود ہیں جو اس نصرت
اور فتح کو جو کروڑوں کو اس دور ہوتی ہے ایک دو کوس کے قریب پہنچ لائے ہیں۔ اب ان معاملات کو اللہ تعالیٰ
نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آج کے الہامات پر غور کرو۔ اب بحث مباحثہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری طرف
سے خدا تعالیٰ آپ جواب دینے لگا ہے تو خلاف ادب ہے کہ ہم دخل دیں اور سبقت کریں جس کام کو خدا تعالیٰ
نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ اس کو ناقص نہ چھوڑے گا۔ کیونکہ اب اگر امن ہو جائے اور کوئی نشان نہ دکھایا
جائے تو قریب ہے کہ ساری دنیا دہریہ بن جائے اور کوئی نہ جانے کہ خدا ہے۔ لیکن خدا اب اپنا
چہرہ دکھائے گا۔

میرٹے روڈ کے محمد منظور کار دیا حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ فرمایا :

۱۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے روڈ کے (مرتب) :

مومن کبھی رویا دیکھتا ہے اور کبھی اس کی خاطر کبھی اور کو دکھاتا ہے۔ ہم نے اس کی تعمیل میں چوڑا کرے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب جماعت کو کہہ دو کہ جس جس کو استطاعت ہے قربانی کر دے۔

ایک پُرانا الہام

فرمایا کہ : ہمیں اس وقت اپنا پُرانا الہام یاد آیا ہے کہ :

وَجَعَلْهُ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكَاةً وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِيحًا

جو براہین احمدیہ میں درج ہے اور تجلی کی اس کے زب نے پہاڑ پر یعنی شکلات کے پہاڑ پر اور کر دیا اس کو پاش پاش اور گراموسی بیہوش ہو کر یعنی ایسی تجلی ہیبت ناک تھی کہ اس کی ہیبت کا اثر موسیٰ پر بھی پڑا۔

زلزلے کے پہلے دعوت کے وقت ہم دُعا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے تھے۔ ایک ہیبت ناک صورت پیش نظر تھی جس کا ایک قوی اثر دل پر تھا۔ ایسا اثر تھا کہ گویا ایک صمت کی قسم تھی۔

آج کے الہام میں جو آئندہ زلزلہ کا خوف ہے معلوم نہیں کہ کب پورا ہو اور معلوم نہیں کہ زلزلہ سے مراد کس قسم کا عذاب ہے۔ عَفَّتِ السَّيِّدَاتُ يَارَ مُحَمَّدًا وَ مَقَامُهَا وَالَا اِلَہَامَ کِیسا پورا ہوا کہ شہر اور چھاؤنیوں کے نشان مٹ گئے۔ نہ خانہ راہ اور نہ صاحب خانہ۔

آریوں کے اخبار ڈیلی ٹائمز اور آریہ پتر کا اور اٹلڈریٹ نے جو مخالفانہ رویا کس کئے ہیں۔

ان کا ذکر آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ :

ان سب کو یہی جواب دے دو کہ ہم آسمانی فیصلہ کے منتظر ہیں۔ تمہارا جواب دینا پسند نہیں کرتے۔

تمہارا جوابی چاہے کتنے جاؤ۔

انبیاء کی تربیت آہستہ آہستہ ہوتی ہے فرمایا :

تربیت انبیاء کی اسی طرح آہستہ آہستہ ہوتی چلی آتی ہے ابتدا میں جب مخالف دُکھ دیتے ہیں تو صبر کا حکم ہوتا ہے اور نبی صبر کرتا ہے یہاں تک کہ دُکھ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میں خود تیرے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ اب یقیناً جانو کہ وقت بہت قریب ہے اس وقت میں وہ وحی الہی یا داتی ہے

۱۱ اپریل ۱۹۰۵ء

کانگرہ کی تباہی

وحی الہی عَقَبَتِ السَّيِّدَیَا کا ذکر تھا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ اَلَسَّیِّدَیَا سے مراد کانگرہ دیلی ہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ شرک کا بڑا مکان ان دنوں میں وہی ہے۔ دو بڑی دیوہوں کے مندر اس جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دو کو تباہ کیا اور بڑے پُرانے شرک کو دنیا سے ہٹا دیا۔ حضرت نے فرمایا :

لوگ کہا کرتے تھے کہ خُدا نے کس طرح پہاڑ کو بنی اسرائیل کے اوپر کر دیا تھا یہ قصہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اب کانگرہ ۱۰ دھرم سال مقامات کے لوگوں نے خوب سمجھ لیا ہو گا کہ دَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّوْدَ (البقرہ ۶۴) کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ذرا سے زلزلے میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا پہاڑ اوپر آگرا۔ پھر خُدا چاہے اس کو نیچے ہٹا دے یا اوپر گرا دے۔ یہ نیکو برت نہانہ کے جملہ کا جواب ہے جو خُدا نے زلزلہ کے ذریعہ سے دیا ہے امید ہے کہ اس قدر نفارے دیکھ کر بعض خوش قسمت لوگ سمجھ جائیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت میں ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

زلزلہ کا نشان

ایک اخبار والے کا ذکر آیا کہ وہ لکھتا ہے زلزلے تو آیا ہی کرتے ہیں۔ اس میں مرزا صاحب کا کیا نشان ہوا۔ فرمایا :

یہ لوگ نابینا ہیں۔ نشان تو اس بات میں ہے کہ عین موقع پر ایک شخص نے قبل از وقت پیشگوئی کی اور دکھایا کہ یہی وقت ہے۔ خیر سب اندھے نہیں ہیں۔ سمجھنے والے سمجھ لیں گے کہ یہ کس قسم کا نشان ہے۔ ہزاروں برسوں کے جو معبد اور بُت چلے آتے تھے وہ اب سرنگوں ہو گئے ہیں۔ یہ نشان نہیں تو اور کیا ہے ؟

فرمایا :

اِنَّ بُتُوں کا ٹوٹنا خدا تعالیٰ کی اس توحید کے قائم ہونے کے واسطے جس کے لیے ہم رات دن دُعا میں کرتے ہیں۔ ایک تفاؤل ہے۔

فرمایا :

اس امام سے بھی جو ہم کو ہوا تھا کہ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بت ٹوٹنے

واسے ہیں کیونکہ قرآن شریف میں بھی یہ آیت بتوں کے ٹہٹھنے اور اسلام کے قلب کے واسطے آئی ہے۔

فرمایا :

براہین احمدیہ بڑی کام آئی۔ وہ سب پہلوؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ کوئی نیا الزام اور نیا ایسا نہیں جس کا جواب پہلے سے اس کے اندر نہ دیا گیا ہو۔

بیادری کا ذکر تھا : فرمایا :

میں تو سب سے زیادہ دعا کرتا ہوں۔ آگے اپنے اپنے اعمال ہیں۔

بشدد جلد ۱ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۰۵ء

۱۴ اپریل ۱۹۰۵ء

کاتب محمد علی خاں صاحب کا خط آیا جس میں انھوں نے الحاج کے ساتھ ملکا ہوا تھا کہ میں اب لاہور میں ہرگز نہیں رہ سکتا۔ مجھے باغ کے کئی گوشے میں جگہ دیدیں۔ عاہر راقم کو حکم دیا کہ ان کو تحریر کر دو کہ آجائیں اور باغ کے کسی حصہ میں جہاں چاہیں جگہ کریں۔

اس زمانہ کے بنی اسرائیل دوسرا سال سے خبر آئی کہ اس جگہ اپنی جماعت کے بچے آدمی تھے سب بچ گئے۔ فرمایا :

كَفَفْتُ عَنْ بَنِي إِسْرَآءِیْمَیْنِ دَآلِی دَآلِی اِن كَے معاملہ میں تو پوری ہو گئی۔ خدا نے اس غریب جماعت کا نام اس وقت بنی اسرائیل رکھا ہے۔

۱۔ اس نمبر سے اخبار کا نام "البدر" کی جگہ "بشدد" رکھا گیا۔ (مُرتب)

۲۔ بشدد جلد ۱ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۰۵ء

۱۵ اپریل ۱۹۰۵ء

آفات کی خبر فہرست :

لوگ کچھ ہی کریں اور کچھ ہی لکھیں مگر جیسی آفت کی خبر خدا نے اب دی ہے۔ یہ جب ظاہر ہوگی تو بہر حال اُن کو ماننا ہی پڑے گا۔ کسی جگہ سے دس ہزار کے مرنے کی اور کسی جگہ سے تین ہزار کے مرنے کی خبر آرہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی نے پہلے سے ہی خبر دی تھی کہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے لَکَ نُرِیْ اَیَاتِیْ اور ایسا ہی براہین احمدیہ میں درج ہیں۔ قُوَّةُ النَّحْمِیْنَ لِعُبْدِ اللّٰهِ الْعَمَدِ۔ اس جگہ ہمارا نام عبید اللہ اس لحاظ سے رکھا گیا ہے کہ ہم مخالفوں کی دُکھ دہی اور مصائب سے بہت سلتے گتے ہیں۔

بھی نے خبر سنائی کہ بھاگنوں میں کئی سو مر گئے اور جو باقی ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور بھان پڑ میں بڑی تباہی آئی لیکن احمدی جماعت کا آدمی وزیر الدین ہیڈ ماسٹر بن گیا۔ فاکھ لٹڈ فرمایا : یہ نشان تو صرف ایک بیج بویا گیا ہے اور تخم ریزی ہے اور دوسرا نشان اس سے بڑھ کر ہوگا۔ کفار میں بھی مسجد فطرت ہوتے ہیں۔ آخر ہندو بھی اس طرف توجہ کریں گے۔

۱۶ اپریل ۱۹۰۵ء

کسی شخص نے ذکر کیا کہ فلاں دوست نماز پڑھانے کے وقت امام الصلوٰۃ کے لیے ہدایت بہت لمبی سورتیں پڑھتے ہیں۔ فہرست : امام کو چاہیے کہ نماز میں مغفار کی رہایت رکھے

ایک انگریزی اخبار کا معنون حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ محققین خیران ہیں کہ ان پہاڑوں سے یہ امید نہ تھی۔ فہرست :

عقلمندوں کو کس طرح خدایران کرتا ہے۔ ان ملکوں میں آتش فشاں کی کبھی امید نہ تھی بلکہ یہ پہاڑ امن کا سلسلہ سمجھا جاتا تھا۔

۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء

اس زمانہ کے مسلمانوں سے خطاب فرمایا :

براہین احمدیہ میں ایک الہام یہ بھی درج ہے :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْغَبَ الْكَفَرُ وَالْتَّوْحِيدُ كَأَنْفَا مِنْ آيَاتِنَا جَبَّارًا

اس میں اس زمانہ کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم اصحاب کفر کے قصہ پر کیا تعجب کرتے ہو وہ تو تین سو سال تک سوتے رہے تھے اور تم کو سوتے ہوئے تیرہ سو سال گزر گئے ہیں۔ اور اب بھی تم جاگنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح غفلت میں سوتے ہوئے ہو اور کوئی جگانا چاہتا ہے تو اس کو بڑا کہتے ہو۔

دُعا کا اثر مولوی عبدالکَریم صاحب کی ملاستِ طبع کا ذکر تھا۔ فرمایا :

میں بہت دُعا کرتا ہوں۔ دُعا ایسی شے ہے کہ جن امراض کو اطباء اور ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتے ہیں۔ ان کا علاج بھی دُعا کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔

پیشگوئیوں کا صحیح مفہوم فرمایا :

پیشگوئیوں کا صحیح مفہوم خود زمانہ ہے۔ دیکھو اس زمانہ میں یاجوج ماجوج، ذوال، نزول مسیح وغیرہ کے متعلق تمام پیشگوئیاں صاف سمجھ میں آگئی ہیں۔

فسد بیا :

رات کو ہم نے دیکھا کہ سخت زلزلہ آیا ہے۔ وہ زمانہ اصل میں قریب ہے۔ اچانک آئے گا۔ معلوم نہیں کہ کس وقت آجائے۔

خوابوں کے معاملات ایک شخص کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے خواب میں مرزا صاحب کو اچھی صورت میں نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ :

”انسان کو اپنے اندرونی حالات کے نکتے دکھاتے جاتے ہیں۔ اپنے ہی محبوب درمیان میں آجاتے ہیں۔“
حضرت مولوی نور الدین صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے اُساد صاحب نے ایک شہر میں ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو ایک بدصورت عورت کی شکل میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر کے لوگوں نے میری ایسی بے عزتی کی ہے۔

۱۹ اپریل ۱۹۰۵ء

آتمم اور لیکھرام فسد بیا :

آتمم نے نرم دلی اختیار کی اس کے معاملہ میں تاخیر کی گئی لیکھرام نے شوخی دکھائی اس کے معاملہ میں تعذیم کی گئی یعنی مدت پیش گوئی ہنوز گزرنے نہ پائی تھی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔

قبل نماز نظر عاجز راقم سے دریافت کیا کہ آیا شیخ یعقوب علی صاحب اشہار السدا کے الطباع کے انتظام کے واسطے لاہور چلے گئے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ صبح چلے گئے ہیں۔ فرمایا :
”ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ بھی جائیں اور پردف کو بغور دیکھ کر درست کر دیں۔“
چنانچہ حسب الحکم یہ عاجز شام کو لاہور چلا گیا اور چار روز کے بعد واپس دارالامان حاضر ہوا۔

۱۔ بدر جلد نمبر ۳ صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۰۵ء

۳۔ یعنی حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ (مرتب)

۴۔ بدر جلد نمبر ۴ صفحہ ۸ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء

۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء

وساوس کا علاج ایک شخص نے عرض کی کہ میرا دل آجکل ایسا ہورہا ہے کہ نماز میں لذت اور برکت پیدا نہیں ہوتی اور نہایت سخت تکلیف میں رہتا ہوں۔ خواہ گناہ شہوات پیدا ہوتے رہتے ہیں اگرچہ ان کو بہت روک رہا ہوں تاہم وساوس پھپھانیں چھوڑتے۔

یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ انسان ایسے وساوس کا مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ بھی ثواب کی حالت ہے۔ نفس کی تین حالتیں ہیں: ایک تو نفسِ آزاد ہے نفسِ آزاد ولے کو تو خبر ہی نہیں کہ بڑی کیا شے ہے۔ دوسرا نفسِ لڑکھ ہے جو بڑی کرتا ہے پر بڑی پر ہمیشہ گھبراتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے۔ ایسا شخص نفس کا غلام نہیں ہے اور اس حالت میں ہونا ایک حد تک مطلوب ہے اس سے دل بزدل نہ بنے۔ تیسرا نفسِ چاہیے کیونکہ اس میں بڑے بڑے ثواب ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود بخود نور اور سکینت نازل کرتا ہے۔ خدا کی رحمت کا دقت آتا ہے اور ایک ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور وہ بات ہوا ہوا جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ٹھنڈ نہ ہاوسے۔ سجدہ میں یا سحری یا قیوم مبر حمتک استغیثت بہت پڑھا کر۔ لیکن یاد رکھو کہ جلد بازی خوفناک ہے۔ اسلام میں انسان کو بہادر بننا چاہیے۔ برسوں کی محنت و مشقت کے بعد آخر شیطان کے حملے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے۔

۲۵ اپریل ۱۹۰۵ء

آئندہ آینوالی آفات اس امام کا تذکرہ تھا کہ جو پچال آیا اور شدید آیا۔ فرمایا کہ:

بار بار زلزلہ کے متعلق جو الہامات ہوتے ہیں اور خوابیں آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر کچھ ایسی تیاری ہو رہی ہے کہ یہ امر جلد ہونے والا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان کو دور سمجھتا ہے مگر خدا کے علم میں وہ بہت قریب ہوتی ہے۔ یٰ زُفْرٰہُ لَیْسَ لَکُمْ اَنْ تَمُرُّوْا عَلٰی قَرْیَۃٍ (المحارج، ص ۸) تم اسے دور

دیکھتے ہو اور ہم قریب دیکھتے ہیں۔

بَغْتَةُ آئِنِوَالِے عَذَاب

مرزا غفر اللہ عنہ صاحب امی۔ اے سی گورداسپور کے ایک

رشتہ دار کا ایک خط بنام سید امیر علی شاہ صاحب ڈپٹی

انسپکٹر متاودہ پڑھا گیا۔ اس میں نہایت دردناک الفاظ میں زبردستی گھر کے آدمیوں کی تباہی کا تذکرہ تھا

اور لکھا تھا کہ میرے بیٹے رشتہ دار ایک دم میں فوت ہو گئے ہیں۔ جن میں عزیز بھائی اور پیاری بیوی بھی

شامل تھی۔ حضرت نے فرمایا :

ابھی آگے آئیوالا اس سے بھی سخت نظر آتا ہے مگر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ابھی تک ہنسی مٹھنے سے باز نہیں

آتے۔ خدا کا دن اچانک آنے والا ہے۔

مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ انجیل میں لکھا ہے کہ وہ چور کی طرح آئے گا۔

نہرایا کہ :

ٹھیک ہے مگر چور کا لفظ کچھ زیب نہیں دیتا۔ قرآن شریف میں بہت مناسب لفظ ہے کہ بَغْتَةً

یعنی اچانک آئے گا پہلے کچھ خبر نہ ہوئی۔

نہرایا :

شاید اس میں کچھ دیر ہو جائے تاکہ لوگ پوری طرح شوخیاں کر لیں اور اپنے واسطے عذاب کے سامان اچھی

طرح جمع کر لیں پھر اچانک یہ آفت اُن پر پڑے گی۔

۲۸ اپریل ۱۹۰۵ء (بعد نماز جمعہ)

ایلیٹ حضرت حمزہ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے مندرجہ ذیل تقریر پر باہم ہمدردی اور حقوق

باہمی ہمدردی اور اخوت کی تعلقین

اخوت پر فرمائی :

میں صرف اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری اس جماعت کو ایک قسم کا دھوکا لگا ہوا ہے۔ شاید

ابھی طرح میری باتوں پر غور نہیں کی اور وہ غلطی اور دھوکا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں سے طاعون سے فوت ہو جاوے تو اس قدر بے رحمی اور سرد مہری سے پیش آتے ہیں کہ جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں ملتا۔ حقیقت جیسا کہ قاضی امیر حسین صاحب نے لکھا ہے یہ مصیبت تو قائم سے بھی بڑھ کر ہے۔ یاد رکھو۔ تم میں اس وقت دو خواتین جمع ہو چکی ہیں۔ ایک تو اسلامی اخوت اور دوسری اس سلسلہ کی اخوت ہے۔ پھر ان دو خواتین کے ہوتے ہوئے گریز اور سرد مہری ہو تو یہ سخت قابل اعتراض امر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے مسافر اپنے گھروں میں ہوتے تو وہ جو خارج از مذہب سمجھتے ہیں اور کافر کہتے ہیں ان میں بھی اس قسم کی سرد مہری نہ ہوتی۔ لیکن یہ سرد مہری کیوں ہوتی ہے؟ دو باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ افراط اور تفريط کا۔ اگر افراط اور تفريط کو چھوڑ کر اعتدال سے کام لیا جاوے تو ایسی شکایت پیدا نہ ہو۔ جبکہ **تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ (محر: ۴)** اور **وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (البقرہ: ۱۸)** کا حکم ہے تو پھر ایسے مردوں سے گریز کیوں کیا جاوے؟ اگر کسی کے مکان کو آگ لگ جاوے اور وہ بیکار فریاد کرے تو جیسے یہ گناہ ہے کہ محض اس خیال سے کہ میں نہ مل جاؤں اس مکان کو اور اس میں رہنے والوں کو جلنے دے اور جا کر آگ بجھانے میں مدد نہ دے ویسے ہی یہ بھی مصیبت ہے کہ ایسی بے احتیاطی سے اس میں گود پڑے کہ خود مل جاوے۔ ایسے موقع پر احتیاط مناسب کے ساتھ ضروری ہے کہ آگ بجھانے میں اس کی مدد کرے۔

پس اس طریق پر یہاں بھی سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا رحم کی تعلیم دی ہے یہی اخوت اسلامی کا منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تمام مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ایسی صورت میں کہ تم میں اسلامی اخوت قائم ہو اور پھر اس سلسلہ میں ہونے کی وجہ سے دوسری اخوت بھی ساتھ ہو۔ یہ بڑی غلطی ہوگی کہ کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو اور تضاد قدر سے اُسے قائم پیش آجاوے تو دوسرا تجھیز و تکھن میں بھی اس کا شریک نہ ہو۔ ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ میں شہید ہوتے یا مجروح ہو جاتے تو میں یقین نہیں رکھتا کہ صحابہ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہوں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو جاتے کہ وہ ان کو چھوڑ کر چلے جا دیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ایسی وارداتوں کے وقت ہمدردی بھی ہو سکتی ہے اور احتیاط مناسب بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اول تو کتاب اللہ سے یہ مسئلہ ملتا ہی نہیں کہ کوئی مرض لازمی طور پر دوسرے کو لگ بھی جاتی ہے۔ ہاں جس قدر تجارت سے معلوم ہوتا ہے اُس کے لیے بھی نفع قرآنی سے احتیاط مناسب کا پتہ لگتا ہے۔ یہاں ایسا مرکز دبا کا ہو کہ وہ شدت سے پھیل ہوتی ہو۔ وہاں احتیاط کرے۔ لیکن اس کے بھی یہ معنی نہیں کہ ہمدردی ہی چھوڑ دے۔ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ انسان ایک میت سے اس قدر بعد اختیار

کے ساتھ ہی ذلت ہو اور پھر اس کے ساتھ ساری جماعت کی ذلت ہو۔ آئندہ خوب یاد رکھو کہ ہرگز اس بات کو نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ خدا تعالیٰ سے نہیں بھائی شادی ہے تو پھر نفرت اور بُد کیوں ہے؟ اگر وہ بھی مرے گا تو اس کی بھی کوئی خبر نہ لے گا اور اس طرح پر اخوت کے حقوق تلف ہو جائیں گے۔

خدا تعالیٰ نے دو ہی قسم کے حقوق رکھے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جو شخص حقوق العباد کی پروا نہیں کرتا وہ آخر حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ حقوق العباد کا لحاظ رکھنا یہ بھی تو امر الہی ہے جو حقوق اللہ کے پیچھے۔

یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کوئی چیز ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم بڑی پرہیزوں سے بچ سکتے ہو جب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو اور بالآخر آپ کو کار آمد انسان نہ بنائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ خواہ وہ ہزار بھانگتا پھرے۔ کیا وہ لوگ جو طاعون میں مبتلا ہوتے ہیں وہ پرہیز نہیں کرتے؟ میں نے سنا ہے کہ لاہور میں نواب صاحب کے قریب ہی ایک انگریز رہتا تھا وہ مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ یہ لوگ تو بڑے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ بڑا پرہیز کچھ چیزیں ہیں جنک خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو۔ پس آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ حقوق اخوت کو ہرگز نہ چھوڑو اور نہ حقوق اللہ بھی نہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ طاعون کا سلسلہ جو مرکز پنجاب ہو گیا ہے کب تک جاری رہے لیکن مجھے یہی بتایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔ (الروم: ۱۲) اللہ تعالیٰ کسی حالت میں قوم میں تبدیلی نہ کرے گا جب تک لوگ دلوں کی تبدیلی نہ کریں گے۔ ان باتوں کو سن کر یوں تو ہر شخص جواب دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ استغفار بھی کرتے ہیں۔ پھر کیوں مصائب اور ابتلا آ جاتے ہیں۔ اہل بائیں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو جو سمجھ لے وہی سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشاء کچھ اور ہوتا ہے۔ سمجھا کچھ اور جاتا ہے اور پھر اپنی عقل اور عقل کے پیمانہ سے اسے لپٹا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں۔ ہر چیز جب اپنے مقصد و وزن سے کم استعمال کی جاوے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اس میں رکھا گیا ہے۔ مثلاً ایک دوائی جو تو کو کھانی پلینے اگر تو کو کی بجائے ایک بوند استعمال کی جاوے تو اس سے کیا فائدہ ہو گا اور اگر روٹی کی بجائے کوئی ایک دانہ کھالے تو کیا وہ سیری کا باعث ہو سکے گا؟ اور پانی کے پیالے کی بجائے ایک قطرہ سیراب کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال اعمال کا ہے۔ جب تک وہ پلٹے پھرتے پر نہ ہوں وہ اوپر نہیں جاتے ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے جن کو ہم بدل نہیں سکتے پس یہ بالکل غلط ہے کہ اسی ایک امر کو پلٹے بانڈھ لو کہ طاعون والے سے پرہیز کریں تو طاعون نہ ہو گا۔ پرہیز کرو جہاں تک مناسب ہے لیکن اس پرہیز سے باہمی اخوت اور ہمدردی نہ اٹھ جاوے اور اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو۔ یاد رکھو کہ مزدہ کی تجہیز و تکفین میں مدد

دینا اور اپنے بھائی کی ہمدردی کرنا صدقات خیرات کی طرح ہی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی غلط فہمی ہے اور یہی حق الہی کا ہے جو فرماتا ہے۔ یہی خدا تعالیٰ نے مومن و مسلمہ اپنے لیے فرض کیا ہے اسی طرح اس کو بھی فرض ٹھہرایا ہے کہ حقوق العباد کی حفاظت ہو پس ہمارا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ احتیاط کرتے کرتے اخوت ہی کو چھوڑ دیا جاوے ایک شخص مسلمان ہو اور پھر سلسلہ میں داخل ہو اور اس کو یوں چھوڑ دیا جاوے جیسا کہ گتے کو یہ بڑی غلطی ہے جس زندگی میں اخوت اور ہمدردی ہی نہ ہو وہ کیا زندگی ہے۔

پس ایسے موقع پر یاد رکھو کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاوے تو ہمدردی کے حقوق فوت نہ ہونے پادیں۔ ہاں مناسب احتیاط بھی کرو مثلاً ایک شخص طاعون زدہ کا لباس پہنیے یا اس کا پس خوندہ کھائے تو اندیشہ ہے کہ وہ مبتلا ہو جاوے۔ لیکن ہمدردی یہ نہیں بتاتی کہ تم ایسا کرو۔ احتیاط کی رعایت کر کہ اس کی خبر گیری کرو اور پھر جو تیار وہم رکھتا ہو وہ غسل کر کے صاف پھڑے بدل لے۔ جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ مرگن کو چھوڑتا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے۔ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ أَلَا يَتَذَكَّرُ أَلَا يَسْمَعُ (المائدہ: ۳۲) یعنی جو شخص کسی نفس کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کرتا ہے۔ ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ زندگی سے اس قدر پیار نہ کرو کہ ایمان ہی جا تا رہے۔ حقوق اخوت کو کبھی نہ چھوڑو وہ لوگ بھی تو گندے ہیں جو دین کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اسکی بات پر راہی ہے کہ وہ بیمار ہو اور کوئی اُسے پانی تک نہ دیتے جاوے۔ خوفناک وہ بات ہوتی ہے جو تجربہ سے صحیح ثابت ہو۔ بعض ملاں ایسے ہیں جنہوں نے صدقات طاعون سے مرے ہمارے مردوں کو غسل دیا ہے اور انہیں کچھ نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ غلط ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ وہ بانی آیام میں اتنا لحاظ کرے کہ ابتدائی حالت ہو تو وہاں سے نکل جائے لیکن زور شور ہو تو مت بھاگے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ تم ابواب متفرقہ سے داخل ہونا اس لحاظ سے کہ مبادا کوئی جاسوس سمجھ کر پکڑ نہ لے احتیاط تو ہونی لیکن قضاء و قدر کے معاملہ کو کوئی روک نہ سکا۔ وہ ابواب متفرقہ سے داخل ہوتے لیکن پکڑے گئے۔ پس یاد رکھو کہ سامنے فضل ایمان کے ساتھ ہیں۔ ایمان کو مضبوط کر دو قطع حقوق مصیبت ہے اور انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایسا پرہیز اور بعد جو غا ہر ہوا ہے وہ عقل اور انصاف کی دوسری صحیح نہیں ہے۔ ایسا امور سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تجربہ میں مضر ثابت ہوتے ہیں۔

یہ جماعت جس کو خدا تعالیٰ نمونہ بنانا چاہتا ہے اگر اس کا بھی یہی حال ہوا کہ ان میں اخوت اور ہمدردی نہ ہو تو بڑی خرابی ہوگی۔ میں دوسرا پہلو نہ بیان کرتا لیکن مجھے چونکہ سب سے ہمدردی ہے اس لیے اسے بھی میں نے

بیان کرنا ضروری سمجھا یعنی جس کے ساتھ واقعہ ہو جاوے اس کے ساتھ بھی اور جو پہلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی۔
انفوس پہلے میں خود نہیں آسکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد بجے چکر آتا ہے۔ اور مجھے خبر تک
ہوئی جب تک ہندوں نے نہیں کہا بہر حال باہم ہمدردی ہو اور میں دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت
سے اس فاجعہ کو اٹھائے۔ آمین

گیارہ ماہ پہلے زلزلہ کی خبر

ذکر آیا کہ ایک اخبار میں لکھا ہے کہ بوتش نے پیش گوئی کی ہے کہ اب زلزلہ کا کوئی خوف نہیں۔ فرمایا
یہ اور بھی خوشی کی بات ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ اپنے غیب کی خبر میں دُنیا داروں کو بھی شامل کرے۔ اب بات
ہو جائے گا کہ بوتش پہلے میں یا خدا کا کلام صحیح ہے۔ اگر یہ بوتش اور علیم طبقات الارض کے ماہر انگریز ایسے ہی دانا
ہیں کہ وہ زلزلوں کی خبروں سے پہلے ہی واقف ہو جاتے ہیں تو یقیناً انہوں نے گورنمنٹ انگریزی سے بڑی عداوت
کی جو اس کے مستحق پہلے سے اطلاع دے کر ہزاروں جانوں کو اور کروڑوں روپے کے مال کو تلف ہونے سے
بچا لیا کیونکہ انہوں نے چھ ماہ پہلے خبر و اطلاع نہ دی کہ ایسی مصیبت آنی والی ہے۔ ہم نے تو گیارہ ماہ پہلے خبر دے
دی تھی کہ ایسی آفت آنی والی ہے جس سے مکانات گر جائیں گے اور جھٹ جائیں گے اور وہ ایک زلزلہ کا دھکا
ہو گا۔ اس میں لفظ بھی ایک تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیلا دھکا ہی بہت تیز ہونے والا تھا چنانچہ سب
مکانات ایک دفعہ ہی گر گئے میاں تک کہ جو برائندوں میں تھے وہ دوڑ کر باہر نہیں آ سکے اور جو لیٹے ہوئے
تھے وہ بیٹھ نہیں سکے اور جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کھڑا ہونے کا وقت نہیں ملا۔

۲۹ اپریل ۱۹۰۵ء

ایک روایا

گذشتہ رات کو ۲ بجے میں سات منٹ باقی تھے جبکہ ہم نے یہ روایا دیکھا کہ زمین ہلے گی۔ پہلے ہم

۱۔ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۱ صفحہ ۲ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۵ء و مبداء جلد ۱ نمبر ۵ صفحہ ۲۰ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۵ء

۲۔ یہ ملفوظات جی ۲۸ اپریل ۱۹۰۵ء کے ہیں جو فائیاں اسی دن کسی دوسرے وقت بیان ہوئے۔ (مرتب)

۳۔ مبداء جلد ۱ نمبر ۴ صفحہ ۸ مورخہ ۲۷ اپریل ۱۹۰۵ء

نے خیال کیا کہ شاید ویسے ہی کچھ حرکت ہوتی ہے، مگر پھر زور سے ایک دھکا لگا تب یقین ہوا کہ زلزلہ ہے۔ اور
میں گھر کے آدمیوں کو جگاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اُٹھو زلزلہ آیا۔ جبارک کو بھی اُٹھاؤ۔ اور یہ بھی رویا میں کتا ہوں کہ جوشی
کس قدر جھوٹے ہیں۔ پنڈت نے تو اخبار میں چھپوایا تھا کہ اب زلزلہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بیداری ہوتی۔

آج رات کی رویا کا ذکر تھا کہ سخت زلزلہ آئے گا اور گھر کے آدمیوں کو جگاتے ہیں۔ فرمایا کہ،
آسمان پر منور کچھ تیاری معلوم ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ظاہر و برہ بات محمول ہو اور ممکن ہے کہ اس سے مراد اور
کوئی سخت آفت ہو۔ بعض دفعہ ویسے بھی زمینوں میں خف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ،
اس میں مبادک کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ یہ امر ہمارے واسطے خیر و برکت کا موجب ہوگا۔ گو دوسروں کے
واسطے اس میں مصائب اور شدائد ہوں۔ میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس واسطے ایک اور اشتہار لکھا جاوے۔
بار بار کے سمجھانے سے ممکن ہے کہ کوئی آدمی سمجھ جاوے۔

ذکر آیا کہ ندھیانہ میں ایک فحش گونے پھر گایاں دینے پر پھر باندھی ہے۔ فرمایا کہ،
اب ایسے لوگوں سے اعراض ہی اچھا ہے۔ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں۔ خود ہی اب تو جواب
دینے لگ پڑا ہے۔

ذکر ہوا کہ ایک شہر میں ایسا بگولہ آیا ہے کہ شہر کے ایک
نزل آفات کا سبب
جھتہ کو بالکل تباہ کر گیا ہے۔ اور دریائے بیاس کا پانی پہاڑ کے
گرنے سے ٹک گیا ہے اور خوف ہے کہ جب دھڑک دفعہ پھٹے گا تو بڑا سخت طوفان نازل ہوگا۔
فرمایا کہ،

ہو خوف سے آفات کا سامنا ہے۔ چاروں عناصر انسان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ کیونکہ اس نے
خدا کی نافرمانی کی۔

فرمایا کہ،
صرف باتوں سے کام پورا نہیں ہوتا۔ سنت اقتدا ہمیشہ یہی ہے کہ نشانات دکھائے جاتے ہیں۔ الہامات
کے الفاظ میں بھی استعارات ہوتے ہیں۔ زلزلہ سے مراد کبھی زلزلہ ہوتا ہے۔ کبھی آفت شدید۔
آج رات میں اس خیال میں سویا تھا کہ زلزلہ کا خواب اور الہامات ہونے۔

فرمایا :

ایمان والے ماتھے پر دوسرے لاکھ منہیں ٹھٹھا کرتے ہیں یہ منہ اخبار بہت ہی شوخی کرتا ہے اور لوگوں کو خدا کے نشانوں سے غافل کرنا چاہتا ہے اور ان کو تھپک تھپک کر سلاتا ہے۔

صدقہ و خیرات اور توبہ سے بلا نہیں دور ہو جاتی ہیں

۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء آئتم کے متعلق کسی نے سوال کیا۔ فرمایا :

صدقہ و خیرات سے بلا دور ہو جاتی ہے۔ اگر صدقہ سے مذاہب میں تاخیر نہیں ہو جاتی تو پھر سادے پیغمبر نمود یافتہ جھوٹے ٹھہرتے ہیں۔ یونس اور اس کی قوم کا قصہ پڑھو۔ آئتم تو آخر مر ہی گیا تھا مگر یونس کی قوم تو توبہ کرنے سے بالکل بچ گئی۔ اگر وہ باوجود اس قدر گریہ و زاری اور خاموشی کے مرنے لگتا تو پھر اس میں اور کچھ گرام میں کیا فرق ہوتا؟ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ شوخ میں اور غیر شوخ میں فرق کر کے دکھا دے۔

یکم مئی ۱۹۰۵ء

ضلع مظفر گڑھ کا ایک عیسائی آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے مسلمان ہوا۔ اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا :

سچا مسلمان

گذشتہ زندگی اور مذہب اور قوم کے طرز و طریق کے مطابق انسان میں بعض خصلتیں اور خواہشیں راسخ ہو جاتی ہیں اور بہت نفاذی فریب اندر ہی اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے کہ سب گندوں کی گھڑیاں اپنے سر سے پھینک کر اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ کوئی غرض نفاذی درمیان نہ رکھے۔ رانق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ہندو مسلمان ہوتے ہی کسی ملّا سے ایک کاغذ لکھوا لیتے ہیں اور ان کی ساری عمر بھیک مانگنے میں گذر جاتی ہے۔ ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا شے ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے لوگوں سے منہ پھیر کر خدا کی طرف آجائے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ایسا طریق اختیار کرے جس سے نفس کی ذلت نہ ہو۔ تھوڑے پر قناعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے۔ راستی اور

۱۔ بدر جلد ۱ نمبر ۴ صفحہ ۸ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء

۲۔ بدر جلد ۱ نمبر ۶ صفحہ ۶ مورخہ ۱۱ مئی ۱۹۰۵ء

صراطِ مستقیم پر پکا قدم رکھے اور نہ اسلام میں آنا اس کے لیے مفید نہیں۔

۲۱ مئی ۱۹۰۵ء

قبل نمازِ ظہر

ایک نئی روشنی کے نوجوان جو بمبئی سے کسی تقریب پر لاہور گئے تھے اور وہاں سے حضرت اقدس کے شوقِ ملاقات میں قادیان تشریف لاتے تھے۔ حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت ان کا حال دریافت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا :

دین کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت زمانہ میں بہت انقلاب ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر آج کل لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایک طرف ایسے ٹھیکے ہوئے

ہیں کہ دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور اپنے دنیوی کاموں میں یا رسمی معاملات میں ایسے مہمک ہیں کہ دوسری جانب یا تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے یا اس سے قطعاً نفرت رکھتے ہیں۔ لیکن جو بات خدا کی طرف سے ہونے والی ہے وہ خواہ مخواہ ہو کر رہتی ہے۔ دیکھو ایک زور آور سیلاب جو آیا تو لا ہوتا ہے اسکو کوئی کتنا ہی روکے بہر حال وہ آ ہی جاتا ہے اور کسی کے روکنے سے روک نہیں سکتا۔

حضرت کے اس نوجوان سے دریافت کرنے پر کہ آپ کتنے روز ہمارے پاس قیام کریں گے انہوں نے عرض کی کہ مجھے کل واپس جانا ضروری ہے۔ اس پر فرمایا کہ : آپ اغلام کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ آپ چند روز ٹھہرتے تو خوب ہوتا۔ مگر آپ کا وقت تنگ ہے دوسرے پہلو کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔

کارِ دنیا کے تمام نہ کرد

جیسا جیسا انسان کسی کام میں بڑھتا ہے ویسا ہی اس کام کے بڑھنے اور زیادہ ہونے کے بھی راہ کھلتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسری طرف توجہ کرنے کے واسطے انسان کے پاس نہ وقت رہتا ہے اور نہ ہمت مگر رشید آدمی کے واسطے خدا تعالیٰ آپ ہی سامانِ مینا کر دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر ہی ایک واعظ پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اِذَا ارَادَ اللّٰهُ خَيْرًا لِّمُفْقَرٍ فِي الدِّيْنِ جَبَّ اللّٰهُ تَعَالٰی لِحَسْبِ

واسطے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے دین میں فہم عطا کرتا ہے۔ آجکل لوگوں کو انگریزی تعلیم نے فریفتہ کر رکھا ہے اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دوسرے گھر کا ایمان ہی نہیں اور اگر محسوس کو ہے تو ایسا کہ ہونا نہ ہونا برابر ہے مگر اس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ دکھلا دے۔ مخلوق کی قیادت قلبی انتہاء تک پہنچ گئی ہے اور لوگوں نے نرمی سے فائدہ نہیں اٹھایا اس واسطے وہ اب قہری نشان بھی دکھانا چاہتا ہے۔ سید ہیں وہ لوگ جو قبل ایسے نشانات کے واقع ہو جانے کے ایمان لادیں ورنہ فرعون کی طرح آفت میں پڑ کر ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ جو لوگ بعد میں ایمان لاتے ہیں وہ برگزیدہ پاک جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ہمارے پاس آنا دو تاج سے خالی نہیں۔ یا تو قبل از وقت آپ پر اثر پڑے یا بعد میں آپ کو حسرت ہو۔

(نوجوان - خدا کرے دوسری بات نہ ہو)

جس سلطنت کے نیچے لوگ رہتے ہیں اس کا اثر مخلوق پر ضرور ہی ہوتا ہے۔ لوگ اگرچہ بظاہر ایک مذہب رکھتے ہیں تاہم ان کا سارا رخ دنیا کی طرف ہے اور خدا کی طاقتوں پر ایمان نہیں ہے، لیکن اب وقت آگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سبقت قدیمہ کے مطابق پھر جلوہ دکھائے۔ یہ زمانہ نوح کے زمانہ سے بہت ملتا ہے۔ اس وقت بھی لوگ اکثر دہریہ تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

كُنْتُ كَفَرًا خَفِيًّا فَآخَبْتُ أَنْ أُخْرَفَ

میں ایک مخفی کفرانہ تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں

صرف انگریزی زبان میں کوئی کتنی ہی ترقی کر لے اس کا نتیجہ بجز دنیا کے اور کچھ نہیں ہے۔ یوں دیکھ لینا چاہیے کہ جو بچے ایسے ہیں کہ انکے ماں باپ ہر دو انگریز ہیں ان کا انگریزی میں کمال ان کو دین کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ یہ زبان وہ نہیں جس کے ساتھ فخر کیا جاسکے۔ معاش بیشک انسان پیدا کر سکتا ہے مگر معاش تو ایک مزدور بھی ویسی ہی پیدا کر لیتا ہے بلکہ وہ مزدور اچھا ہے کیونکہ اس کے ساتھ وسوس نہیں ہیں۔ ہمارا منشا یہ نہیں کہ انگریزی نہ پڑھو۔ خود ہماری جماعت میں بہت انگریزی خوان ہیں اور بی۔ اے ایم۔ اے تک تعلیم یافتہ ہیں اور معزز سرکاری عہدوں پر ملازم ہیں لیکن ہمارا منشا یہ ہے کہ اس سے نیک فائدہ اٹھاؤ اور اس کے بڑے فلسفہ سے بچو جو انسان کو دہریہ بنا دیتا ہے۔

برہمن میں ایک اثر ہوتا ہے۔ چونکہ انگریزی زبان میں بہت سی کتابیں اس قسم کی ہیں جو دہریت یا دہریت کی طرف بھٹکتے ہوئے خیالات پانے اندر رکھتی ہیں۔ اس واسطے بغیر کسی زبردست ارشاد اور فعل الہی کے ہر ایک شخص اس سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لے لیتا ہے۔ آجکل دنیا کے لیے حد سے زیادہ زور لگایا جاتا ہے مگر معاش کے لیے سب دروازے کھلے ہیں۔ افراط کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ وہ خدا

پر ایمان رکھنے کا بھڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا آخرت کے لیے وہ اس قدر محنت اور جان فدا کرتے ہیں جس قدر کہ وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اس طرف کا معاملہ بھی کبھی پڑے گا۔

نوجوان نے عرض کی کہ میں نے عربی بھی ساتھ ساتھ پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا :

ہم تو صرف اتنے پر بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ کیا ہزاروں مولوی ایسے نہیں ہیں جو بڑے بڑے علوم عربیہ کی تحصیل کر چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس سلسلہ حقتہ کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ علوم ان کے واسطے اور بھی زیادہ حجاب کا موجب ہو رہے ہیں۔ ہزاروں مولوی ہیں جو بزرگالیاں دینے کے اور کچھ کام نہیں رکھتے۔ بیشک معارف قرآنی کا ذخیرہ سب عربی میں ہے تاہم جب ایک مدت گزر جاتی ہے اور خدا کے ایک رسول کو بہت زمانہ گزر جاتا ہے تب لوگوں کے ہاتھ میں صرف الفاظ ہی رہ جاتے ہیں جن کے معانی اور معارف کسی پر نہیں کھل سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے واسطے کوئی چابی پیدا نہ کر دے۔ جب خدا کی طرف سے راہ کھلتا ہے تب کوئی منور قلب والا زندہ دل پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ صاحبِ مال ہوتا ہے اس واسطے اسکی تفسیر درست ہوتی ہے۔ زندہ دل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ باتیں سیدھی ہیں مگر انہیں سمجھ نہیں آتی۔

(نوجوان :- بھالت ہے۔)

خدا کا کتاب ہے کہ حضرت مسیح فوٹ ہو گئے۔ حدیث نبوی سے بھی یہی ثابت ہے کہ فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردوں میں دیکھا۔ پھر بھی ہمارے مخالف مولوی انکار کئے چلے جاتے ہیں۔

(نوجوان :- بھالت اور بد قسمتی۔)

اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ملاقات سے فائدہ دے۔

۶ مئی ۱۹۰۵ء

قبل ظہر

اللہ تعالیٰ سے چہرہ نہائی کے لیے دُعا فرمایا کہ :

ہم تو زور کے وقت آئے تھے کہ باغ میں چل کر دُعا کریں۔ اب محض اس وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

سنے جو خبر دی ہے اس کے متعلق کچھ اور معلوم ہو جاوے کہ وہ قریب ہے یا دور۔ اگر معلوم ہوا کہ دور ہے تو پھر ایک ماہ کے بعد واپس چلے جا دیں گے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ ایسے وقت آئے گا کہ محسوس کو خبر بھی نہ ہوگی بلکہ لوگ ہماری تکذیب کر چکے ہوں گے کہ وہ پیشگوئی بھوئی نکلی۔ قرآن شریف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ (الانعام: ۴۵) یہ عادت افتد ہے کہ ایسے وقت مذب آتا ہے جب لوگ اُسے بالکل بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی ان السامات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ چُپ کر آؤں گا۔ گو یا ہر شخص کا دل یقین کرے گا کہ ہم نے بھوٹ بولا ہے بَقْعَةً كَايَی مَنشأہ۔

طبقات الارض والے اور جو تشریح سب مل کر فیصلہ کر دیں کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ پھر خدا تعالیٰ کی وحی کی اور بھی عظمت ظاہر ہوگی۔ حقیقت میں اگر وہ بھی یہی رائے دیتے کہ زلزلہ آئے گا تو ہماری بات مشتبہ ہو جاتی اور کمزور سمجھی جاتی۔ لیکن اب تو ان لوگوں نے اقرار کر لیا ہے کہ زلزلہ نہیں آئے گا۔

نہرایا :

اگر اب خدا تعالیٰ چُپ رہے تو پھر دہریہ پن کے سوا کوئی اور مذہب نہ ہوگا۔ اگر اس وقت اس کی چہرہ نمائی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کب ہوگی۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دُعا کی تھی کہ اے اللہ اگر تُو نے آج اس گروہ کو ہلاک کر دیا تو تیری کبھی عبادت نہ ہوگی۔ یہی دُعا آج ہمارے دل سے بھی نکلتی ہے۔ پس یقیناً یاد رکھو کہ اب اگر خدا تعالیٰ دستگیری نہ کرے تو سب ہلاک ہو جائیں اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر نہ ہو تو قطع یقین ہو جاتا ہے۔ بچہ کو اگر دودھ نہ ملے تو وہ کب تک بچے گا۔ آخر سب کس کر مر جائے گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انقطاع امداد ہو تو انسان چونکہ کمزور اور ضعیف ہے جیسا کہ فرمایا۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (نساء: ۲۹) پس وہ بھی آخر دُعا کی طور پر مر جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر خدا ایسا نہ کرتا تو دُنیا میں اندھیرا پڑ جاتا۔ اصل یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید میں اور اس کے ترازو بتازہ نشان ظاہر ہوتے ہیں تو ایمانی حالت دُست اور مضبوط رہتی ہے ورنہ شیطانی علوم نے کچھ ایسا دخل کر لیا ہے کہ وہ دلوں سے قہری سیاست کے بغیر جو آسمان سے اُترتی ہے۔ بالکل ہی نہیں سکتے ان کے لیے ایسی قہری ضرب چاہیے کہ شیطان پیچھے گر نکل جاوے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ پس وہ اپنے بندوں پر ان نشانوں کے ذریعہ فضل کر رہا ہے اور اُن کے ایمانوں کو طاقت دے رہا ہے۔

فرمایا :

ہر کوئی نے ایک جاس کا پتہ توڑا۔ اس پر ہر جگہ طرے دیکھا تو یہی لکھا ہوا پایا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

۱۵ مئی ۱۹۰۵ء

سلسلہ کا مستقبل فرمایا :

انبیاء کی زندگی وہی ہوتی ہے جو ابتلا بھی ساتھ ہو۔ چُپ چاپ کی زندگی جو امن کے ساتھ کھاتے پیتے گزر جائے وہ عمدہ زندگی نہیں ہوتی۔ محنتوں اور مشقتوں کے بعد سرٹیفیکیٹ ملا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو خدا نے جاری کیا ہے۔ یہ اب ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گا خواہ ہماری محنتوں سے یہ کام پورا ہو خواہ قضاء و قدر سے لیے امور پیدا ہو جائیں جو اس کام کو پورا کر دیں۔

زلزلہ کے متعلق اشتہار شائع کرنے کا مقصد فرمایا :

ہم نے زلزلہ کے متعلق جو اشتہار شائع کیا ہے یہ مخلوق الہی کی خیر خواہی کے واسطے ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کے گھر کو آگ لگے اور کوئی جا کر اسے اطلاع دے۔ ہر ایک خطرناک بات جو آئندہ ہونے والی ہوتی ہے جب اس سے کسی کو اطلاع دی جاوے تو ممکن ہے کہ اس کو تنویر ہو۔ مگر یہ اطلاع اس کی بہتری کے واسطے ہے تاکہ آئندہ تباہی سے وہ بچ جاوے۔

بہلول پور علاقہ لائل پور سے ایک خط پڑھا گیا جس میں لکھا تھا کہ ۱۱ مئی کی رات کو یہاں ایسا زلزلہ آیا کہ پہلے ایسا سخت نہ آیا تھا۔ ذکر آیا کہ اس سے نجومیوں کی بات غلط ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ اب

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۱۱ صفحہ ۸ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۵ء

ولینعمہ ما قیل :-

برگ درختان سبز در نظر ہوئید ہر ورق دفتر نیست معرفت کردگار (ایڈیٹر)

ان تاربخوں میں کوئی زلزلہ نہیں آوے گا۔

ابستلاؤں کا مقصد

خدا کے بندوں پر ابتلاؤں کے آنے کا ذکر تھا۔ فرمایا :

ابستلاؤں کا اتنا مزدوری ہے۔ بعض فتوحات کا مدار ابستلاؤں پر ہوتا ہے۔ کسی کی گریہ و زاری بعض دفعہ کھول دیتی ہے۔ مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک دفعہ کھانے کو نہ تھا۔ وہ بزرگ اور اس کے ساتھی سب بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک روکا حلوہ بیچتا ہوا وہاں سے آگذا۔ اس بزرگ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس سے حلوہ پھین لو۔ چنانچہ آدمیوں نے ایسا کیا اور وہ حلوہ بزرگ نے اور اس کے ساتھیوں نے کھا لیا۔ وہ روکا بہت رو دیا۔ اور چلایا۔ آدمیوں نے سوال کیا کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ بچہ کا حلوہ پھین لیا۔ فرمایا کہ یہ اس بچہ کی پونجی تھی۔ وہ بہت درد کے ساتھ رو دیا ہے اور اس کا رونا موجب کشائش اور فتوح کا ہوا ہے جو ہماری فائز نہیں ہو سکتی تھیں؛ چنانچہ اس بچہ کو اس کے حق سے بہت زیادہ دے کر راضی کیا گیا۔

اسی طرح بعض ابتلاؤں صرف اس واسطے آتے ہیں کہ انسان اس رتبہ کو جلد حاصل کرے جو اس کے واسطے مقدر ہے۔

ذکر تھا کہ ۱۳ اپریل گذر گئی ہے جس کے واسطے انگریز نے پیشگوئی زلزلہ کی کی تھی۔ اب لوگوں کو تشفی ہو گئی۔ فرمایا :

لوگ منجم پرست ہیں۔ خدا پرست نہیں ہیں

سُبْحَانَ اللہ کے معنی ایک شخص نے اپنا خواب سنا یا کہ میں سُبْحَانَ اللہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا :

سُبْحَانَ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلاف وعدہ اور کذب اور دیگر تمام منقضات سے پاک ہے وہ اپنے وعدوں کو سچا کرتا اور پیشگوئیوں کو پورا کرتا ہے۔

۱۶ مئی ۱۹۰۵ء

نہرایا :

سورہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَہِ کے واسطے صاف پیشگوئی ہے کہ زمین پر سخت زلزلہ آئے گا۔
اور زمین اندر کی چیزیں باہر نکال پھینکے گی۔

پھاڑوں کی ساخت نہرایا :

قرآن شریف میں آیا ہے کہ پھاڑ زمین کی مٹھیں ہیں۔ نادان اعتراض کرتے ہیں کہ تیر کیا بات ہے۔ اس زلزلہ نے اس اعتراض کو بھی صاف کیا ہے۔ ان آتش فشانیوں اور زلزلوں کا موجب یہ پھاڑ ہی ہوا کرتے ہیں جب پھاڑوں پر تباہی پڑتی ہے تو نسب پر تباہی پڑتی ہے۔ پھاڑ اس دباوے امنی کا مرکز بنا ہوا ہے۔

۱۷ مئی ۱۹۰۵ء

معالج کے لئے ہدایت

ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر آیا کہ انہوں نے ایک بیماری کو خوفناک بتایا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تندرست ہے۔ نہرایا :

یہ لوگ ایسی غلطیاں کھاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان اطباء میں کیا عمدہ بات ہے کہ کھانے کے بعض دیکھنے سے پہلے طبیب یہ پڑھا کرے۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِكَ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (البقرہ: ۲۲)
تو پاک ہے ہیں کوئی علم نہیں ہوا اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا تھیں تو علم اور حکمت والا ہے۔

۲۴ مئی ۱۹۰۵ء

ایک خادم نے عرض کی کہ مخالف حضرات کی نسبت جھوٹی خبریں بیماری وغیرہ کی شائع کرتے رہتے

۱۷ مئی ۱۹۰۵ء

۱۷ مئی ۱۹۰۵ء

ہیں اور ہمیں سناتے ہیں۔ فرمایا :

مخالفین خواہ مخواہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے تم کو اشتعال پیدا ہو اور لڑائی ہو جائے۔ ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ جو شخص کسی پر تمہمت لگاتا ہے وہ مرنا نہیں جیتا کہ اس میں گرفتار نہ ہو جائے۔

ایک خادم نے عرض کی کہ تمام قسم کے درودوں کے واسطے عمدہ علاج ہے کہ بھرجی کی ریت ہو۔ اس پر اکھنڈ لکھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا :

یہ توجہ کی ایک قسم ہے مگر یاد رکھو کہ دعا جیسی پاک صاف شے سے خالی کوئی توجہ نہیں۔ دوسری قسم کی توجہوں میں انسان کا بھروسہ اشیاء پر ہوتا ہے جب قبلہ حقیقی کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر بے فائدہ ہے۔

فرمایا :

انگریزی میں سونے کو گولڈ کہتے ہیں جس کے لکھنے میں انگریزی حروف ج۔ د۔ ل استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عربی لفظ دقبال کا مقلوب ہے۔ عربی میں دقبال سونے کو کہتے ہیں۔

اس زمانہ کی سہولتیں ہماری خدام ہیں
اس زمانہ کے عجائبات کا تذکرہ تھا کہ ریل تار
ڈاک وغیرہ کس قدر سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں فرمایا :

اسی واسطے ہم کو انعام ہوا۔ اَللّٰهُ يَجْعَلُ لَكَ سُهْلَةً کیا ہم نے تیرے ہر امر میں سہولت نہیں کر دی۔ حقیقت میں یہ اشیاء کسی کے لیے ایسی مفید نہیں ہوئیں جیسی کہ ہمارے واسطے ہوئی ہیں۔ ہمارا مقابلہ دین کا ہے اور ان اشیاء سے جو نفع ہم اٹھاتے ہیں وہ دائمی رہنے والا ہے۔ لوگ بھی چھاپے خانوں سے فائدے اٹھاتے ہیں لیکن ان کے اغراض دنیوی اور ناپائیدار ہیں۔ برخلاف اس کے ہمارے معاملات دینی ہیں۔ اس واسطے یہ چھاپے خانے جو اس زمانہ کے عجائبات ہیں دراصل ہمارے ہی خدام ہیں۔

ایک الہام : فرمایا :

آج رات یہ وحی ہوئی

أُرِيْدُ مَا تَرِيْدُونَ

میں ارادہ کرتا ہوں جو تم ارادہ کرتے ہو۔ چونکہ ہمارے ارادے دوستوں کے واسطے مشترک ہیں جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں اس واسطے اس میں سب کے واسطے بشارت ہے۔ یہ وحی قبولیت دعا کی طرف اشارہ کرتی ہے یعنی تمہارے ارادے کے موافق ہمارا ارادہ ہے۔

حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرف کی کہ یہ قسراں شریف کی اس وحی کے مطابق ہے کہ
 اَيْنَمَا تُوْا فَتَجِدْ رُجَّةَ اللّٰهِ ﴿البقرة: ۱۱۶﴾

قبولیت دعا کے اوقات شیخ رحمت اللہ صاحب کو فرمایا کہ :

ہم آپ کے واسطے دعا کرتے ہیں آپ بھی اس وقت دعا کیا کریں۔ ایک تورات کے تین بچے تہجد کے واسطے خوب وقت ہوتا ہے۔ کوئی کیسا ہی ہو تین بچے اٹھنے میں اس کے لیے ہر ج نہیں اور دوسرا جب اچھی طرح سو رچ چمک اٹھے تو اس وقت ہم بیت الدفین بیٹھتے ہیں۔ یہ دونوں وقت قبولیت کے ہیں۔ نمازیں تکلیف نہیں۔ سادگی کے ساتھ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرے۔

صلوٰۃ اور دعائیں فرق فرمایا :

ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلوٰۃ میں اور دعائیں کیا فرق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اَلصَّلَاۃُ رُحْمٌ اَللّٰهُ عَلَیْہِ الصَّلَاۃُ فَحِیْ اَلْعِبَادَۃُ یعنی نماز ہی دعا ہے۔ نماز عبادت کا مغز ہے۔ جب انسان کی دُعا محض دنیوی امور کے لیے ہو تو اس کا نام صلوٰۃ نہیں لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور ادب انکسار تواضع اور نہایت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ تب وہ صلوٰۃ میں ہوتا ہے۔ اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق بڑھے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کرے۔ اس کے بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے۔ یہ اس واسطے رواد رکھا گیا ہے کہ دنیوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں عارض ہو جاتے ہیں۔ خاص کر غمی اور کچ پنے کے زمانہ میں یہ امور ٹھوکر کا موجب بن جاتے ہیں۔ صلوٰۃ کا لفظ پُر سوز منے پر دلالت کرتا ہے جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے۔ ویسی ہی گدازش دُعائیں پیدا ہوتی

چاہیے جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے تب اس کا نام صلوٰۃ ہوتا ہے۔

نماز میں وساوس کی وجہ ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھے نماز میں وساوس اور ادھر ادھر کے خیالات بہت پیدا ہوتے ہیں۔ سرمایا :

اس کی اہل عبادت اور غفلت ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے مذاہب سے باطل ہو کر امن میں ہو جاتا ہے تب وساوس ہوتے ہیں۔ دیکھو زلزلے کے وقت اور کشتی میں بیٹھ کر جب کشتی خوفناک مقام پر پہنچتی ہے۔ سب اللہ اللہ کرتے ہیں اور کسی کے دل میں وساوس پیدا نہیں ہوتے۔

مخالفین کا وجود بھی ضروری ہے ذکر آیا کہ بعض جگہ مخالفین ہماری جماعت کے لوگوں کو بہت دکھ دیتے ہیں اور بڑی بڑی ایذا رسانی

کرتے ہیں۔ سرمایا :

خدا تعالیٰ کے آگے کسی کا نابود کرنا مشکل نہیں لیکن جس کی عاقبت بڑی ہوتی ہیں اس کا وصلہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے آدمیوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ امداد کا وجود انبیاء کے واسطے بہت مفید ہوتا ہے۔ قرآن شریف کے جو تیس سیپارے ہیں۔ اس کے اکثر حصہ کے نزول کا سبب امداد ہی ہوئے۔ اگر سب ابو بکر کی طرح استاد متنا کئے دئے ہوتے تو چند آیتوں پر سلسلہ ختم ہو جاتا۔ درخت کے واسطے جیسے صاف پانی کی ضرورت ہے ویسے ہی کچھ کھاد کے لیے گند کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سی آسمانی سرگرمی انہی لوگوں کی شماراتوں پر منحصر ہے۔ کوئی بھی نہیں جس کے امداد نہیں ہونے۔ نبی کے نفس کے واسطے یہ امر بہتر ہے کیونکہ اس طرح اس کی توجہ بڑھتی ہے اور معجزات مایہ و نصرت زیادہ ہوتے ہیں اور جماعت کے واسطے بھی مفید ہے کہ وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ خدا کو دیر نہیں لگتی کہ لاکھوں کھڑوں کو ایک آن میں تباہ کر دے لیکن ضرورت کے سبب مخالفین کا وجود قائم رکھا جاتا ہے۔ جن شہر میں خاموشی سی ہو اس جگہ جماعت ترقی نہیں پکڑتی۔ خدا کی حکمتوں کو ہر ایک شخص نہیں پہچان سکتا۔

چند اہمات اور ایک روایا

مگر میں طبیعت طویل تھی بہت سر درد۔ نماز اور کھانسی بھی تھی لوگوں کے یہ کہ ابتلا کا خوف ہوتا ہے۔ میں نے رات بہت دُعا کی شیخ رحمت اللہ صاحب کو مخاطب کر کے آپ کے یہ بھی دُعا کی تھی پہلے تو ایک مشتبہ بنا اہم ہوا۔ معلوم نہیں کس کے متعلق ہے اور وہ یہ ہے: (۱) شَرُّ الدِّينِ اَلْعَمْتُ عَلَيَّكُمْ (ترجمہ) شرارت ان لوگوں کی جن پر تو نے لعنہ اہم کیا (۲) میں اُن کو سزاؤں کا (۳) میں اس حدیث کو سزاؤں کا۔ معلوم نہیں یہ کس کے متعلق ہے۔ اس کے بعد مگر دلوں کے متعلق یہ اہم ہوا۔

رَدَّ اِلَيْهَا رَوْحَهَا وَرَيْحَانَهَا۔ اِرْجَفْ رَدَدَتْ اِلَيْهَا رَوْحَهَا وَرَيْحَانَهَا

روایا :- اسی وقت جبکہ مذکورہ بالا اہم ہوا دیکھا کہ کسی نے کہا کہ انیوائے زلزلہ کی یہ نشانی ہے۔ جب میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اس ہمارے خیمہ کے سر پر سے جو باغ کے قریب نصب کیا ہوا ہے ایک چیز گری ہے۔ خیمہ کی چوب کا اوپر کا سراوہ چیز ہے۔ جب میں نے اٹھایا تو وہ ایک ٹونگ ہے جو عورتوں کے ناک میں ڈالنے کا ایک زیور ہے۔ اور ایک کاغذ کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال گذرا کہ یہ ہمارے ہی مگر کاغذ سے بھریا ہوا تھا اور اب بلب ہے اور زمین کی بلندی سے ملا ہے اور یہی نشانی زلزلہ کی ہے۔

آج کی تازہ وحی رَدَّ اِلَيْهَا رَوْحَهَا وَرَيْحَانَهَا کا ذکر تھا۔

اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مامی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تمام سلامی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی امر کے مفرد آئندہ پورا ہو جانے کے متعلق کسی پیشگوئی کو ظاہر فرماتے وقت مامی کا صیغہ استعمال کرتا ہے مثلاً قرآن شریف میں آیا ہے تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ۔ (الغلبہ ۲) ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ وحی الہی بطور پیشگوئی کے ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جبکہ ابولہب

۱۔ نقل مطابق اصل (مرتب)

۲۔ ۲۶ مئی یہاں تک کی ڈائری جو صبح کے وقت کی معلوم ہوتی ہے مبدد جلد امیر ۲ صفحہ ۲ پر درج ہے۔ اس کے بعد کی ڈائری جو صفحہ ۳ پر درج ہے شام کی معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مرتب)

چنگا بندلا پھرتا تھا۔ لیکن آسمان پر اس کے لیے ہلاکت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس واسطے یہ بات ایسے طور پر بیان کی گئی کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ پہلے ایک معاملہ آسمان پر ہو جاتا ہے اور پھر زمین پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہمارا امام عفت الہی یاد والا تھا یعنی مسٹ گئے تھے۔ اگرچہ گیارہ ماہ پہلے یہ زلزلہ کی پیشگوئی تھی؛ تاہم چونکہ آسمان پر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ زلزلہ ضرور آئے گا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکانات مازنی اور مستقل سب گر گئے اور نشانِ مسٹ گئے۔ جو لوگ مثلاً پیسہ انجیاس کے نامہ نگار وغیرہ اعتراض کرتے ہیں وہ اس محاورہ سے ناواقف اور جاہل ہیں یا جان بوجھ کر تعصب کے ساتھ بند کرتے ہیں اور نہ یہ محاورہ سب زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ انہم کے متعلق جب ہم نے پیشگوئی کی تھی تو اس نے اسی مجلس میں کہا تھا کہ میں تو مر گیا۔ باوجود عیسائی ہونے کے وہ ادب کا بہت لحاظ رکھتا تھا اور یہی سبب تھا کہ وہ ڈرتا رہا اور میعاد کے اندر مرنے سے بچ گیا۔ اب لوہب کے متعلق مسٹ پیشگوئی تھی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ وہ جنگب بدر کے بعد طاعون سے مرا تھا۔

نمایا

روح در بیان سے مراد ہر قسم کی آسائش اور آسودگی ہوتی ہے۔

مبارک منہ کے مبارک الفاظ معنا

(مرقدہ شیخ عبدالحکیم صاحب)

وقت ۹ بجے آپ باہر تشریف لائے۔ شیخ رحمت اللہ صاحب نوادر اور مولوی صاحبان اور دیگر اہلجاہ
مصل موجود تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں آپ نے فرمایا کہ :

ہم خدا کے مرسلین اور مامورین بھی بزدل نہیں ہوا کرتے بلکہ سچے مومن بھی بزدل نہیں ہوتے بزدلی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پر مصیبتوں نے بار بار حملے کئے مگر انہوں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی۔ خدا تعالیٰ ان کی نسبت فرماتا ہے۔ مَن مِّنْهُمْ قَتَلْنَا نَحْنُهُ وَ مَن مِّنْهُمْ يَمْوَنُ لَيْتُمْ نَظَرُوا مَا بَدَأَ لَوَّا تَبْدِيلًا (الاحزاب ۴۹) یعنی جس ایمان پر انہوں نے کمر بستہ باندھی تھی اس کو بعض نے تو نبھا دیا اور بعض منتظر ہیں کہ کب موقع ملے اور

۱۔ بعد جلد ۱۸ صفحہ ۴۵ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء - (بجز معلوم ہوتا ہے یہ پرچہ ۲۸ مئی کے بعد شائع ہوا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ۲۶ تا ۲۸ مئی کی ڈائری اس میں چھپی ہے۔ (مرتب)

۲۔ اس ڈائری پر تاریخ نہیں لکھی۔ اندازاً ۲۶ تا ۲۷ مئی ۱۹۰۵ء کی معلوم ہوتی ہے۔ ان دنوں میں شیخ رحمت اللہ
صاحب تاریاں میں موجود تھے۔ (مرتب)

سرخ و چمن ابدانہوں نے بھی کم ہمتی اور بزدلی نہیں دکھائی۔

بڑھ کر راحت دُعا کے متعلق آپ نے فرمایا کہ :

ادھر کی جاتی ہے لہذا دُعا جواب ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا راحت ہو سکتی ہے اور یہی ماہر الامتیاد امر ہوتا ہے جو مومنین اور دُوسروں میں رکھ دیا جاتا ہے۔

استجابت دُعا کا ایک وقت ہوتا ہے فرمایا :

شیخ صاحب میں آپ کے لیے پانچ وقت دُعا کرتا ہوں لیکن استجابت کا ایک وقت ہوتا ہے انسان کو بعض وقت ایک ہی سمت مقصود ہوتی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ مومن کے لیے دُنیا اور آخرت میں سنوار چاہتا ہے۔ اس لیے بعض وقت ابتلا آ جاتے ہیں جو بلا آخر بابرکت ہوتے ہیں۔ بعض انسانی کمزوریوں کا علاج یہ مصائب ہوتے ہیں۔ انسان میں بیشک بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں سکتا لیکن میری دُعا میں ایسی ہوتی ہیں کہ محل قبولیت تک پہنچتی ہیں۔ وقت شرط ہے۔

پھر ایک طرف مخاطب ہو کر فرمایا :

میں آپ کے لیے دُعا کرتا ہوں لیکن کل کے امر میں میں نے خیال کیا تو میں نے سمجھا کہ شاید یہی امور میری دُعا کی استجابت میں مانع ہوں مگر آپ کے لکھنے پر مجھے اصل واقعہ کی حقیقت معلوم ہوئی۔ دُعا کی قبولیت میں تاخیر ڈالنے والے یا دُعا کے ثمرات سے محروم کرنے والے بعض مکروہات ہوتے ہیں جن سے انسان کو بچنا لازم ہے۔

مصائب دُنیا میں اگر آخرت میں موجب مدارج ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ثواب ملنا دیکھ کر بعض لوگ کہیں گے کہ کاش ہمارے وجود بھی پیچیدگیوں سے کاٹے جاتے اور ہم بھی یہ معاوضے حاصل کرتے سب سے بڑھ کر مصائب انبیاء پر آتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو زندگی میں کیا تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ غرضیکہ گھبرانا نہیں چاہیے۔

اپنے الہامات پر یقین کامل ہیں دلہے کے متعلق پورا اطمینان ہے۔ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ

وَلَيَعْلَنَ اللَّهُ رُحْمَىٰ هَامِیۥ اشتهارات کے شائع ہونے کے بعد التمام ہوا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ارادہ قطعی ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے جو کچھ اغراجات ہزاروں تک غمے وغیرہ منگوا کر کئے ہیں۔ وہ دعوے کی بنا پر نہیں کئے ہیں خدا کی بات پر ایمان ہے۔ تاریخ کا مقررہ ہونا یا وقت کی کمی بیشی ہر شے کے ظاہر ہونے کی قسمیں ہیں کچھ کمی نہیں ڈال سکے۔ قرآن شریف اِنْ اَذْرٰی اَقْرَبٰی اَمْ لَیْسَ لَکُمْ اَوْحٰدُ ذُوْنَ اَلْبَیِّنٰتِ (۱۱۰) (میں نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے لادول کا وقت قریب ہے یا بعید) صاف بتاتا ہے کہ ہر ایک مذہب کی مقررہ تاریخ نہیں بتائی جاتی۔

۲۷ مئی ۱۹۰۵ء

ایک جلیل القدر امام

حَبِیْبُ النَّکَادِیۥ رَحِمَیْہِ اللہُ عَلَیْہِ۔ اَرٰی رَحْمٰوَانُہُ۔ اللہُ اَکْبَرُ

پہلی دہائی کے متعلق فرمایا کہ :

جدا اپنی کچھ قدریں میرے واسطے ظاہر کرنے والا ہے اس واسطے میرا نام عبدالعزیز رکھا۔ رضوان کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ کوئی فعل دنیا میں خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہوئے والا ہے جس سے ثابت ہو جائے اور دنیا پر روشن ہو جائے کہ خدا مجھ پر راضی ہے۔ دُنیا میں بھی جب بادشاہ کسی پر راضی ہوتا ہے، تو فعلی رنگ میں بھی اس کی رضا مندی کا کچھ اظہار ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی رضا پر دلالت کرنے والے افعال دیکھتا ہوں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا بہت پیاری ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومنین جب بہشت میں داخل سکے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو تو وہ عرض کریں گے کہ اے رب تو ہم پر راضی ہو جا جو اب سے گناہ اگر میں راضی نہ ہوتا تو تم کو بہشت میں کس طرح داخل کرتا۔

۲۸ مئی ۱۹۰۵ء

ایک روایا شیخ رحمت اللہ صاحب کی ایک گھڑی میرے پاس ہے اور ایک ایسی چیز جیسے ترازو

۱۔ جلد ۱ نمبر ۱ صفحہ ۶ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء

۲۔ جلد ۱ نمبر ۱ صفحہ ۲ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء

کے دو بڑے ہوتے ہیں مثل بھیڑوں کی ہنگی کے۔ میں ایک ڈول میں بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر کسی نے خیال شریف احمد کو اس میں بٹھا دیا اور اس کو چکر دینا شروع کیا۔ لہٰذا میں گھڑی گر گئی اور اس جگہ قریب ہی گری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو تلاش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ محمد حسین نالیش کر دے۔

فرمایا کہ :-
خیال گذرنا چھٹے غلیہ گھڑی سے مراد وہ ساعت ہے جو لڑکے کی ساعت ہے جو معلوم نہیں۔ واللہ اعلم۔
اور وہ رحمت کی ساعت ہے یعنی یہ ساعت ہمارے واسطے رحمت الہی کا موجب ہوگی :-

بلا تارخ

القول الطیب

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی والدہ میلاں آئی ہوتی ہیں انہوں نے اپنی والدہ کی پیروی اور منہج کا اور ان کی خدمت کا جو وہ کرتے

خدمت والدین

میں ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا :-

والدین کی خدمت ایک بڑا بھاری عمل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ودا آدمی بڑے بد قسمت ہیں۔ ایک وہ جن نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا پر اس کے گناہ نہ بخنچے گئے اور دوسرا وہ جن نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ بخنچے نہ گئے۔ والدین کے سایہ میں جب بچہ جوتا ہے تو اس کے تمام ہر دم والدین اٹھاتے ہیں۔ جب انسان خود دینی امور میں پڑتا ہے تب انسان کو والدین کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدہ کو مقدم رکھا ہے، کیونکہ والدہ بچہ کے واسطے جنت وکھ اٹھاتی ہے کیسی ہی متحذی بیماری بچہ کو ہو۔ چھپک ہو، ہیضہ ہو، ظاعون ہو۔ ماں اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔

ہماری روک کر ایک دفعہ ہیضہ ہو گیا تھا ہمارے گھر سے اس کی تمام قے وغیرہ اپنے ہاتھ پر لیتی تھیں۔ ماں سب مکالمے میں بچہ کی شریک ہوتی ہے۔ یہ طبعی محبت ہے جن کے ساتھ کوئی دوسری محبت مقابلہ نہیں کر

۱۔ بدر جلد ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء

۲۔ القول الطیب کے زیر حوالہ ڈاڑی پر گوئی تاریخ درج نہیں لیکن قرآن بتاتا ہے کہ یہ مئی کے آخری ایام یعنی ۲۰ تا ۳۱ مئی ۱۹۰۵ء تک کے مقولات ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (خاکسار مرتب)

سکتی۔ خدا تعالیٰ نے اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کیا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ
اِيْتَايَ ذِي الْقُرْبٰى (اسمل ۹۱)۔

اخلاق کی انتہاء ادنیٰ درجہ عدل کا ہوتا ہے۔ جتنا اے اتنا دے۔ اس سے ترقی کرے تو احسان

کا درجہ ہے جتنا دے وہ بھی دے اور اس سے بڑھ کر بھی دے۔ پھر اس سے بڑھ کر اتنا ذی القربیٰ کا درجہ ہے یعنی دوسروں کے ساتھ اس طرح نیکی کرے جس طرح ماں بچہ کے ساتھ بغیر نیت کسی معاوضہ کے طبعی طور پر محبت کرتی ہے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ ترقی کر کے ایسی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کا ظرف چھوٹا نہیں۔ خدا کے فضل سے یہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہ وسعت اخلاق کے لوازمات میں سے ہے۔ میں تو قائل ہوں کہ اہل اللہ یہاں تک ترقی کرتے ہیں کہ مادری محبت کے اندازہ سے بھی بڑھ کر انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔

ایک بڑھیا کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے روز بغیر اس کے کہ اس کو کسی نے خبر دی ہو خود بخود کہنے لگی کہ آج ابو بکر مر گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تجھ کو کس طرح سے معلوم ہوا۔ اس نے کہا کہ ہر روز مجھ کو آپ علوہ کھلایا کرتے تھے اور وہ دھندلے میں مختلف کہنیاں بے ہرگز نہ تھے چونکہ آج وہ علوہ کھلانے نہیں آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور نہ وہ ضرور مجھے علوہ کھلانے آج بھی آتے۔ دیکھو۔ اخلاقی حالت کہاں تک وسعت کر سکتی ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ان اخلاق پر دوسرے لوگ قادر نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجرم پڑا ہوا آیا تو وہ آپ ہی رعب سے کانپتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیوں اتنا ڈرتا ہے میں تو ایک بڑھیا کا بیٹا ہوں معمولی انسانوں کے یہ اخلاق نہیں ہوتے۔ عرب کی قوم کئی پشتوں تک کینہ رکھنے والی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر غلبہ پایا تو باوجود اس قدر دکھوں کے جو ان سے اٹھائے تھے سب کو معاف کر دیا۔ دیوبی حکومت رحم نہیں کر سکتی۔ انگریزوں نے باغیوں کو کس طرح پھانسی دیا اور قتل کیا تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب باغیوں کو یک دفعہ معاف کر دیا۔ کسی نبی کو ایسی پوری کامیابی نہیں ہوتی جیسی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ حضرت موسیٰؑ اپنے وعدہ کی زمین تک نہ پہنچ سکے اور راستہ میں ہی فوت ہو گئے اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ لے موسیٰؑ تو اور تیرا خدا اہل کفر خالفوں سے جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ چلیں گے، اگرچہ ہمدردیں گریں اور قتل کئے جائیں۔

قاعدہ ہے کہ نبی کا پڑ تو اُمت پر بھی پڑتا ہے۔ جب استاد کامل ہوتا ہے ایسے ہی شاگرد بھی بنتے ہیں۔ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، افعال و اعمال اور کامیابی کی نظیر نہیں دیکھے ہی صحابہؓ کی بھی نظیر

نہیں۔ صحابہؓ باوجود قلیل ہونے کے جدھر جاتے فتح پاتے جھاڑے ایسے تھے جیسے کسی برقع کو دھو کر بالکل صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی آلائش کا شائبہ نہیں رہتا۔ ان کی ایسی محنت اور اخلاص تھا تو خدا تعالیٰ نے پھر بدلہ بھی ایسا دیا۔ حضرت ابو بکرؓ کو آنحضرتؐ کا خلیفہ بنایا۔

شیعوں کی غلطی
اس جگہ شیعوں سے بڑی غلطی کھاتی ہے کہ خلافت کا حق حضرت علیؓ کو تھا۔ بدقسمت نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا جو وقت و مدوں کے پورا ہونے کا تھا۔ اس وقت خدا نے ایک منافق اور اہل بیت کے دشمن کو کیوں گدی پر بٹھا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس قوم نے بھی سیاسیات کی طرح ایک فلوکیا ہے اور اس فلوکا باعث اصلی نامرادی ہے جو ابتدا میں حاصل ہوئی۔ جو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یسوع کو ظاہری بادشاہت حاصل ہوگی ان کو جب اس معاملہ میں ناکامی حاصل ہوئی تو انہوں نے یسوع کی محنت میں فلوکے یسوع کا خدا ہی بنادیا۔ لیکن یہ قوم شیعہ بھی محنت علیؓ کو وہ وجہ دیتے ہیں جو خدا نے نہ چاہا کہ ان کو دے۔ خدا تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ اس کے دل کی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس نور ایمان ہوتا تو ایسی بات نہ لڑتے۔ کیا اس شخص و وقت خدا کو ضرر تھا اور وہ بدلہ لے نہ سکتا تھا یا خدا پالیسی باز تھا۔ حضرت ابو بکرؓ کو طاقتور دیکھ کر غافلوں کی رائے۔

۳ جون ۱۹۰۵ء

بچوں کی وفات پر صبر کی تلقین
عاجز و اقم کی بڑی سیدہ بیگم بعمر تین سال آٹھ ماہ بعد از منہ ام القصبیان فوت ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام

نے جمعہ جماعت باغ میں جنازہ پڑھا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا :
اولاد جو پہلے مرتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ حضرت عائشہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ جس کی کوئی اولاد نہیں مرتی وہ کیا کرے گا؟ فرمایا میں اپنی اُمت کا فطر ہوں۔ فرمایا :
آپ صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے عرض میں روکا دے گا۔ صبر تو خواہ مخواہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ روکیوں

۱۔ بدر جلد ۱ نمبر ۹ صفحہ ۲ مورخہ یکم جون ۱۹۰۵ء

۲۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ (مرتب)

کے معاملات ہی شکل ہوتے ہیں۔ اَلْخَيْرُ فِي مَا دَقَّعَ

اِنْشَاءُ اللّٰہ کے مقصد فرمایا :

بقدر انشاء اللہ تعالیٰ کہنے میں انسان اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کام کروں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے توفیق دی تو امید ہے کہ کروں گا۔

ایمان کی جڑ نماز ہے فرمایا :

جس طرح بہت دھوپ کے ساتھ آسمان پر راولی جمع ہو جانتے ہیں اور بارش کا وقت آ جاتا ہے۔ ایسا ہی انسان کی دُعا میں ایک حرارت ایمانی پیدا کرتی ہیں اور پھر کام بن جاتا ہے۔ نماز وہ ہے جس میں سوزش اور گدازش کے ساتھ اور آداب کے ساتھ انسان خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب انسان بندہ ہو کر کھڑا ہو رہی ہے تو خدا کی ذات بھی غنی ہے۔ ہر ایک اُمت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ الی اللہ قائم رہتی ہے۔ ایمان کی جڑ بھی نماز ہے۔ بعض یہ قوف کہتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا حاجت ہے۔ اے نادانو! خدا کو حاجت نہیں مگر تم کو تو حاجت ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرے۔ خدا کی توجہ سے بڑے ہونے کا سبب درست ہو جاتے ہیں۔ نماز ہزاروں خطاؤں کو دور کر دیتی ہے اور ذریعہ حصولِ قرب الہی ہے۔

مسیح موعود کے دوبارو فرمایا :

یہ اخبار (الحکم و بدر) ہمارے دوبارو ہیں۔ الہامات کو فرداً ملکوں میں شائع کرتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں۔

روزہ اور نماز فرمایا

روزہ اور نماز ہر دو عبادتیں ہیں۔ روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا زور رُوح پر ہے۔ نماز سے ایک

سوز و گداز پیدا ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ افضل ہے۔ روزے سے کثرت پیدا ہوتے ہیں مگر یہ کیفیت بعض دفعہ جوگیوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن روحانی گداز و شوش و دماؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شال نہیں ہے۔

۱۱ جون ۱۹۰۵ء

زلزلہ کی پیشگوئی کے متعلق بعض اعتراضات کے جوابات فرمایا :

ایک شخص نے اعتراض کیا ہے کہ زلزلہ کے واسطے جب تک تاریخ نہ ہو تب تک یہ پیشگوئی کچھ نہیں فرمایا :

اس کا یہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بَعَثْتُ یعنی یہ واقعہ اچانک ہو نیا لا ہے جبکہ کسی کو بھی خبر نہ ہوگی۔ اس واسطے اب تاریخ کا سوال بے فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اگر تاریخ بتلا دے تو یہ امر پہلے امام کے مخالف ہوگا۔

ملا وہ اس کے خد اچا ہوتا ہے کہ نیکوں کو بچائے اور بدوں کو ہلاک کرے اگر وقت اور تاریخ بتلائی جائے تو ہر ایک شریر سے شریر اپنے واسطے بچاؤ کا سامان کر سکتا ہے۔ اگر وقت کے نہ بتلانے سے پیشگوئی قابل اعتراض ہو جاتی ہے تو پھر تو قرآن شریف کی پیشگوئیوں کا بھی یہی حال ہے۔ دہائی بھی اس قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ مَوْفٰی هٰذَا الْوَعْدِ (یونس : ۴۹) یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ ہمیں وقت اور تاریخ بتلاؤ۔ مگر بات یہ ہے کہ وعید کی پیشگوئیوں میں تعین نہیں ہوتا اور نہ کافر بھی بھاگ کر بچ جلتے۔

فرمایا :

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حوادث اور زلزلے تو آیا ہی کرتے ہیں پھر یہ پیشگوئی کیا ہوئی۔ قیامت تک زلزلہ اور حادثہ تو کوئی نہ کوئی آتے ہی گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس پیشگوئی میں صریح الفاظ ہیں کہ یہ امر ہماری تائید میں اور ہماری زندگی میں ہونے والا ہے جس کو اس زمانہ کے لوگ دیکھیں گے اور پھر تخصیص یہ ہے کہ یہ حادثہ ایسا سخت ہوگا جس کو نہ کسی نے پہلے دیکھا نہ سنا۔

فسرمایا

ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عَقَبَ الدِّیَارَ مَحْتَلَمًا دُمُومًا ایک کافر کا شعر ہے جو آپ کو امام بنوا۔
تو پھر یہ معجزہ کس طرح ہوا؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو خود قرآن شریف کی آیات مثلاً فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المومنون) قبل وحی قرآن کے دوسروں کے منہ پر یہ الفاظ جاری تھے، چنانچہ میری بات اُن بڑ بھوتوں کے واسطے موجب ارتداد ہوئی۔ دوم یہ الفاظ جس شاعر کے ہیں وہ کافر نہ تھا بلکہ مسلمان ہو گیا تھا۔ سوم۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ الفاظ میر کا ایک شاعر کے شعر کے طور پر تھے تب تک اُن میں کوئی معجزہ نہ تھا لیکن جب خدا نے اپنی وحی کے لیے اُن کو استعمال فرمایا تب یہ معجزہ بن گئے۔ پہلے تو یہ ایک گند شستہ قصہ تھا مگر اب کلام الہی اور ایک پیشگوئی اور معجزہ بن گیا۔

فسرمایا

کتاب براہین احمدیہ جلد ہفتم میں میں کچھ اشعار لکھ رہا تھا اور گھر سے قریب ہی سوتے ہوئے تھے کہ اچانک وہ اُٹھے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے۔
صوفیا سب اس پر ہے تیری طرح تیری راہ
ہم نے اس الہامی مصرعہ کو بھی ان اشعار کے درمیان درج کر دیا ہے۔

تثلیث
مسی نے ذکر کیا کہ عیسائیوں نے تثلیث پر چند نئے رسالے لکھے ہیں اور اب
تثلیث کا نام ٹالوٹ رکھا ہے۔ فرمایا :
یہ زمانہ ہی ان کے ٹالوٹ کا فیصلہ کر جائے گا۔

تبرکات کچھ تبرکات کا ذکر تھا۔ فسرمایا :

تبرکات کا ہونا مسلمانوں کے آثار میں پایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال ایک شخص کو دیتے تھے۔ یہیں الہام ہوا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

۳۱ جون ۱۹۰۵ء

صالح اولاد کی خواہش کرنا چاہیے
قاضی غلام حسین صاحب ڈیرری اسٹنٹ جلد
ماضی خدمت ہوتے چند روز ہوتے قاضی صاحب

کالا کا چند بچہ کی عمر چار گھنٹہ ہو چکا ہے اس پر فرمایا :
جو بچہ مر جاتا ہے وہ فرط ہے۔ انسان کو ماقبت کے لیے بھی کچھ ذخیرہ چاہیے۔ میں لوگوں کی خواہش اولاد پر تعجب کیا کرتا ہوں۔ کون جانتا ہے اولاد کیسی ہوگی۔ اگر صالح ہو تو انسان کو دنیا میں کچھ فائدہ دے سکتی ہے اور پھر مستجاب الدعوات ہو تو ماقبت میں بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ اکثر لوگ تو سوچتے ہی نہیں کہ ان کو اولاد کی خواہش کیوں ہے اور جو سوچتے ہیں وہ اپنی خواہش کو یہاں تک محدود رکھتے ہیں کہ ہمارے دل و دولت کا وارث ہو اور دنیا میں بڑا آدمی بن جائے۔ اولاد کی خواہش صرف اس نیت درست ہو سکتی ہے کہ کوئی ولیہ صالح پیدا ہو جو بندگانِ خدا میں سے ہو لیکن جو لوگ آپ ہی دنیا میں غرق ہوں وہ ایسی نیت کہاں سے پیدا کر سکتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ خدا کا فضل مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے نیت صحیح پیدا کرنی چاہیے اور نہ اولاد ہی بحث ہے۔ دنیا میں ایک بے سنی رسم چلی آتی ہے کہ لوگ اولاد مانگتے ہیں اور پھر اولاد سے ڈکھ اٹھاتے ہیں۔ دیکھو حضرت نوح کا لڑکا تھا کس کام آیا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو اس قدر مرادیں بد نظر رکھتا ہے اگر اس کی حالت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو تو خدا اس کی مرادوں کو خود پوری کر دیتا ہے اور جو کام مرضی الہی کے مطابق نہ ہوں ان میں انسان کو چاہیے کہ خود خدا کے ساتھ موافقت کرے۔

شافی مطلق ایک بیمار اور اس کے علاج کا ذکر تھا۔ فرمایا :

ہر ایک مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستطاف ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مرض ہٹ جاتا ہے۔

ایمانداری ایک مذکر متعلق قند کا تذکرہ تھا۔ فرمایا :

خدا تعالیٰ سب سے عظیم ہے۔ اس سے ڈرنا کرتے رہو۔ خدا تعالیٰ ہر گناہ دیکھا۔ اس میں کما سمجھنا ایمان داری ہے۔

۱۴ جون ۱۹۰۵ء

خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے
ایک شخص بیمار ملنے کے واسطے آیا۔ اس کے
معالجہ کا ذکر تھا۔ فرمایا :

خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی بات انہونی نہیں ہے۔ میرے صاحب کا رو کا محمد اسحاق سخت بیمار ہوا۔ ڈاکٹر نے
بالائی ظاہر کی دھم سلو دیا کہ الیام ہوا۔

سَلَامُ قَوْلًا قَسِيْرًا رَبِّ رَحِيْمٍ

پھر خدا کا رحم ہے کوئی بھی اس سے فرغ نہیں سُننا سرائے فانی بہت دور معمولی موت لگی، ہوتی ہے۔ خدا
اس کی پروا نہ کرے گا لیکن جہاں کوئی پہنچ پڑتا ہے اور دین پر اعتراض و اذیت ہوتا ہے۔ وہاں تو خدا تعالیٰ اپنا قانون
بھی بدل دیتا ہے اور معجزہ نکالتی کرتا ہے۔ یوں تو مرنا لگتی حرج یا ذکر کی بات نہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ مر گیا ہے وہ
دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے۔ اور وہ جہاں نیکو آدمیوں کے لیے بہت عمدہ ہے مگر جہاں کوئی اعتراض دین کے
لیے مزاحم ہوتا ہے وہاں خدا تعالیٰ عجائبات ظاہر کرتا ہے۔ عنقریب نوحی حکام بھی ایسا کرتے ہیں کہ کسی اہم ملکی ضرورت
کے وقت تازن کی بھی پروا نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس لیے دو گھر بنائے ہیں۔
ادھر سے اٹھا کر اُدھر آباد کر دیتا ہے۔

هُوَ الشَّافِي

طب اور معالجات کا تذکرہ تھا۔ فرمایا :

یہ سب قطعی باتیں ہیں۔ علاج وہی ہے جو خدا تعالیٰ اندر ہی اندر کر دیتا ہے جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ علاج یقینی ہے
وہ اپنے مرتبہ اور حیثیت سے آگے بڑھ کر قدم رکھتا ہے۔ بقول اٹلے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک بیمار
آیا۔ میں نے بعد دیکھنے ملائی کے حکم لگایا کہ یہ ایک ہفتہ کے بعد مر جائے گا۔ تین سال کے بعد میں نے
اس کو زندہ پایا۔

بعض ادویہ کو بعض طبائع کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ اسی بیماری میں ایک کے واسطے ایک دوا مفید
پڑتی ہے اور دوسرے کے واسطے ضرر رسال ہوتی ہے جب بڑے دن ہوں تو مرض سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر مرض
سمجھ میں آجائے تو پھر علاج نہیں سوچتا۔ اسی واسطے مسلمان جب ان علوم کے دارث ہوتے تو انہوں نے ہر امر
میں ایک بات بڑھائی۔ بعض دیکھنے کے وقت سُبْحَانَكَ اَوْحَلِّمْنَا الْاَمَانَ عَلَيْنَا (البقرة: ۳۳) کہنا شروع

کیا اور فخر لکھنے کے وقت حوالہ ثانی لکھنا شروع کیا۔

اسلام کی بے مثال تائید حضرت کی خدمت میں مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے پانچ پر
کے ایک انگریز کا خط لکھ کر سنایا جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے
اسلام کے ساتھ دل چسپی ہے اور آپ کے رسالہ میں میری اسلام کی تائید ہے ایسی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔

۲۹ جون ۱۹۰۵ء

کشف میح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو سکتی ہے ذکر کیا کہ شاہ
دلی احمد صاحب نے لکھا ہے کہ میں بھی تابعدار میں رہا ہوں کیونکہ ایک حق نے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تھا
میں نے اس سے ملاقات کی رہا ہوا۔
اس سے ہر کشف میح سے جو بیداری کا حکم رکھتا ہے جو لوگ ہر کشف میح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت حاصل کرتے ہیں وہ اصحاب میں سے ہیں۔

۲۹ جون ۱۹۰۵ء

ہمارا داور مدار خدا تعالیٰ کے حکم پر ہے ایک دوست نے تحریر کیا کہ جاپان میں تہذیب
کی بہت ترقی ہوئی ہے اور عیسائی لوگ اس بات
کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جاپانی عیسائی ہو جائیں۔ آپوں نے بھی لاہور میں جاپانی زبان سیکھنے کے واسطے

۱۔ مسند جلد ۱ نمبر ۱ صفحہ ۲ مورخہ ۱۵ جون ۱۹۰۵ء ۲۔ مسند جلد ۱ نمبر ۱ صفحہ ۲ مورخہ ۱۵ جون ۱۹۰۵ء
معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمبر جس پر ۱۵ جون ۱۹۰۵ء کی تاریخ درج ہے، ۱۵ جون ۱۹۰۵ء کے بعد شائع ہوا ہے۔
کیونکہ ۱۵ جون کی ڈائری اس میں درج ہے۔ والد الم بالعواب (مرتب)

۳۔ الحکمہ نے مکمل ہے کہ خواجہ کمال الدین صاحب دکن نے یہ ذکر کیا تھا۔ (الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۱۰) (مرتب)

ایک مدرسہ قائم کیا ہے اور جاپان میں مئی آدمی بھیجے ہیں۔ اگر مناسب ہو تو سلسلہ حقہ کی اس ملک میں اشاعت کے واسطے تجویز کی جائے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

پہلی اور دوسری زمانہ اس کے سلسلہ کی نصرت کا وقت ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کا پہلا بہت مناسب وقت تھا اور فوجیات اور نصرت کا زمانہ آپ کی عمر کا آخری حصہ ہی تھا۔ ہم بھی اپنی عمر کا بہت مناسب وقت کر چکے ہیں۔ اور زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب خدا کے وعدوں کے پورا ہونے کے دن ہیں۔ ہماری حالت وہ ہے کہ عدالت میں مدت سے کسی کا مقدمہ پیش ہے اور اب فیصلہ کے دن قریب ہیں۔ ہمیں مناسب نہیں کہ اور طرف توجہ کر کے اس فیصلہ میں گڑبڑ ڈال دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب اس فیصلہ کو دیکھ لیں۔ اس ملک میں جو جماعت تیار ہوتی ہے ابھی تک وہ بھی بہت کمزور ہے۔ بعض ذرائع سے ابتلا سے ڈر جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے انکار کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں یہ کہہ کر خط لکھتے ہیں کہ ہمارا انکار دلی نہیں ہے۔ گویا یہ لوگ اس آیت کی دلیل بن آ جاتے ہیں۔ مَنْ حَقَّرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ آيَاتِهِ إِلَّا مِنْ أَخْصَرَةٍ ذُكِّلَتْ مَطْمَئِنٌ بِالْآيَاتِ (النحل: ۱۰۸) تاہم جن کے دلوں میں حلاوت ایمانی پورے طور سے بیٹھ جائے وہ ایسا فعل نہیں کر سکتے۔ فی الحال موجودہ معاملات میں ہی توجہ اور دُعا کی بہت ضرورت ہے اور ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اہل معاملہ ڈر کر ہو جائے والا نہیں۔ ایسے معاملات میں آریوں کے ساتھ ہماری کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم دُنیا میں تقویٰ اور نیکی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم آریوں کی نقل کرنا چاہیں تو ان کی پیروی ہمارے لیے منحوس ہوگی۔ اور ہم کو وحی کرنے والے گویا وہی پھریں گے۔ اگر خدا تعالیٰ جاپانی قوم میں کسی تحریک کی ضرورت سمجھے گا تو خود ہم کو اطلاع دے گا۔ عوام کے واسطے امور پیش آمدہ میں استخارہ ہوتا ہے اور ہمارے واسطے استخارہ نہیں۔ جب تک پہلے سے خدا تعالیٰ کا مشاہدہ ہو ہم کسی امر کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا دُعا خدا تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ انسان کی اپنی ہی جوتی بات میں اکثر ناکامی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر خدا چاہے گا تو اس ملک میں غالب اسلام پیدا کر دے گا جو خود ہماری طرف توجہ کرے گا۔ اب آخری زمانہ ہے۔ ہم فیصلہ شناس کے انتظار میں ہیں۔ ہمارے نزدیک زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے سب لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ دن بہت نازک ہیں۔ خدا سے ہراساں و ترساں رہو۔ ایسا نہ ہو کہ سب کیا ہوا برباد ہو جائے۔ اگر تم دوسرے لوگوں کی طرح بنو گے تو خدا تم میں اور ان میں کچھ فرق نہ کرے گا۔ اور اگر تم خود اپنے اندر نمایاں فرق پیدا نہ کرو گے تو پھر خدا بھی تمہارے لیے کچھ فرق نہ کرے گا۔ عمدہ انسان وہ ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق چلے۔ ایسا انسان ایک بھی ہو تو اس کی خاطر ضرورت پڑے پر خدا ساری دُنیا کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ظاہر کچھ اور ہوا اور باطن کچھ اور تو ایسا انسان منافق ہے اور منافق کافر ہے۔ سب سے پہلے دلوں کی تعمیر کرو۔ بچے

سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے ہم نہ تھوڑے سے جیت سکتے ہیں اور نہ کسی اور قوت سے۔ ہمارا ہتھیار صرف دُعا ہے اور دلوں کی پاکیزگی۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں گے تو ہم سب سے پہلے ہلاک ہوں گے۔ اگر خدا نہ چاہے تو جاپان میں کیا رکھا ہے؟ ہاں زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، دانشمندی بکار۔ اگر ہمیں خدا کا حکم ہو تو بغیر زبان سیکھنے کے آج ہی چل پڑیں۔ ہم ایسے معاملات میں کسی کے مشورہ پر نہیں چل سکتے۔ خدا کے مشا کے قدم بقدم چلنا ہمارا کام ہے۔

بدر جلد ۱۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۹ جون ۱۹۵۵ء

دُعا کی طاقت

یکم جولائی ۱۹۵۵ء

یہ لہجہ سب بیماریوں کے دُعا کے ذریعہ سے شفا کے متعلق ایسا ہے کہ جتنا دیر پہلے دُعا میں سے متعلق ظاہر نہیں کر سکتا۔ طبیعت ایک حد تک چل کر پھرتا جاتا ہے اور اس کے آگے خدا دُعا کے ذریعہ سے راہ کھول دیتا ہے۔ خدا شناسی اور خدا پر توکل اسی کا نام ہے کہ جو یہ ہیں لوگوں نے مقرر کی ہوئی ہیں اُن سے آگے بڑھ کر رہا پیدا ہو ورنہ اس میں تو آدمی زندہ ہی مر جاتا ہے۔ اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کی شناخت شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسے معاملات میں مولوی دُعا کا یہ شعر بہت پسند آیا ہے۔

اے کہ خواندی حکمت یزانیان

حکمت ایمانیان را ہم بخوان

عام لوگوں کے نزدیک جب کوئی معاملہ یا اس کی حالت تک پہنچ جاتا ہے تب خدا تعالیٰ آمد ہی انہی تعزیرات شروع کرتا ہے اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔

دُعا کے واسطے بہت لوگوں کے خطوط آتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے جو دُعا لکھنے والے لکھتا ہے وہاں کہتا ہوں۔ لیکن اکثر لوگ دُعا کی فلاسفی سے ناواقف ہیں اور نہیں جانتے کہ دُعا کے لیے کیا حکم ہے۔ پہنچنے کے واسطے کسی قدر توجہ

۱۔ اس سلسلہ میں نیز دیکھئے ۱۹۵۵ء کی دُعا۔

۲۔ بدر میں ہے۔ ”ہمارا تو اصل مذہب یہی ہے کہ اگر تمام دُنیا کے طبیب تائید ہو جائیں اور موت کا فتویٰ لگائیں پھر بھی رُوحانی اسباب کے میسر آئے پر اور کافی توجہ نہ لے کر پیدا ہونے پر دُعا قبول ہو کر شفا ہو جاتی ہے۔“

بدر جلد ۱۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۹ جولائی ۱۹۵۵ء

اور محنت و خون کا رشتہ اور اصل دُعا کرنا ایک قسم کی موت کا اختیار کرنا ہوتا ہے۔
الحسنہ جلد ۹ نمبر ۳۳ صفحہ ۱۰ اور مؤرخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۵ء

۴ جولائی ۱۹۰۵ء

اس زمانہ کا سب سے بڑا فتنہ

ماجر نے ایک اخبار ولایت کا پیش کیا جس میں یسویت پر کچھ لے دے کی ہوئی تھی۔ فرمایا
یسا شیت تو خود کوڑھ مٹتی جاتی ہے لیکن بڑا فتنہ اس زمانہ کا دہریت والی سائنس ہے خدا نخواستہ اگر اس کو دیر پا
ہست لگتی تو پھر ساری دنیا دہریت پر چلے کر آلودہ ہو جاتے گی۔ سائنس کا اور مذہب کا اس وقت مقابلہ ہے یسویت
ایک نہ کمزور مذہب ہے اس واسطے سائنس کے آگے فوراً گر گیا ہے لیکن اسلام طاقتور ہے یہ اس پر غالب آئے گا۔
انشاء اللہ تعالیٰ۔

بند جلد ۱۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ اور مؤرخہ ۹ جولائی ۱۹۰۵ء

۶ جولائی ۱۹۰۵ء

طبعی علوم سے خدا پیدا نہیں جاسکتا : فرمایا :

جب خدا کے ساتھ انسان اپنا معاملہ درست کرتا ہے تو خدا اس پر نعمت وارد کرتا ہے ورنہ جھوٹے

۱۔ بد دے۔ مگر ہم اس معاملہ میں لاچار ہیں کہ ایسی توجہ پیدا ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہو
سکتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا میں قبول ہوتی تھیں لیکن اصحاب میں سے ایک نوجوان تازہ
شاوی کردہ جب سانپ ڈسا جا کر مر گیا۔ اور دُعا میں نے عرض کی کہ اس کے واسطے دُعا کی جائے تو آپ نے
فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو دفن کر دو۔ لوگ دُعا کے اہل راز کو نہیں سمجھتے۔ بند جلد ۱۳ نمبر ۲ مؤرخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۵ء
۲۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ (مرتب)

پرست کی مار پڑتی ہے۔ جھوٹا فلسفہ اور طبعی علوم ہمیشہ سے چلے آتے ہیں مگر ان سے خدا نہیں پہچانا جاسکتا۔

خدا تعالیٰ کی صفت خلق ایک آئید مخاطب تھا۔ فرمایا :

خدا سب کا خالق ہے اور ہمیشہ سے خالق ہے۔ قرآن شریف سے بھی ثابت ہوتا ہے اور اسلام کا یہی مذہب ہے کہ ”لَمْ يَزَلْ خَالِقًا“ مگر اس کا غلط ہمیشہ ایک قسم کا نہیں کہ ہم کہیں کہ انسان ہی پیدا ہوتے رہے یا بندر ہی پیدا ہوتے رہے بلکہ وہ ہمیشہ سے گوناگوں خلقت کا خالق ہے جس کی مدہم نہیں پاسکتے جس طرح خالق اذلی ہے اس کی پیدائش بھی اذلی ہے۔

آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی

آریہ نے سوال کیا کہ اسلام کے مطابق تو دنیا آدم سے شروع ہوئی یعنی چھ ہزار سال سے۔ حضرت نے فرمایا :

یہ غلط ہے۔ اسلام اور قرآن شریف کا یہ مذہب نہیں کہ دنیا چھ ہزار سال سے ہے یہ تو عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے مگر قرآن شریف میں تو خدا تعالیٰ نے آدم کے متعلق فرمایا ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (البقرہ : ۳۱) اب ظاہر ہے کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے آوے اور اس کا جانشین ہو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی۔ آدم اس کا قائم مقام اور جانشین ہوا۔

آریہوں کے عقائد کا رد

میں یہ نہیں قبول کر سکتا کہ انسان بار بار گتے، پتے اور سور، بٹار، ہٹلے، مذ میں یہ قبول کر سکتا ہوں کہ کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ خدا رحیم و کریم ہے۔ میں اس خدا کو جانتا ہوں کہ جب انسان اس کے سامنے پاک دل کے ساتھ سچی صلح کے واسطے آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے۔ جو پوری قربانی دیتا ہے اور اپنی زندگی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ خدا ضرور اسے قبول کر لیتا ہے۔ بند اور سور بننے کا عقیدہ تو انسان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنی تمام عقلی اور اعتقادی غلطیوں سے دست بردار ہو جائے۔

۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء

ایک خواب کی تعبیر

مولوی عبدالکریم صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ میرے پچھڑے کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا آگ ملک مٹی ہے پانی ڈالا تو کپڑا بالکل صاف نکل آیا گویا اس کو کچھ آہنچ نہ پہنچی مٹی۔ نقطہ۔ مولوی صاحب کہ والد صاحب بیمار ہیں۔

حضرت نے فرمایا :

ان کی صحت کی طرف اشارہ ہے

۲۲ جولائی ۱۹۰۵ء

خانا صاحب ذوالفقار علی خاں کی زوجہ کلاں کی وفات کا ذکر آیا۔ مہاجر کو حکم دیا کہ دُعا کی مدد ہماری طرف سے اُن کو تعزیت نامہ لکھ دیں۔ کہ ممبر کریں موت فوت کا سلسلہ دُنیا میں لگا ہوا ہے۔ ممبر کے ساتھ اجر ہے۔ فرمایا :

قبولیت دُعا حق ہے لیکن دُعا مانے کسی سلسلہ موت فوت کو بند نہیں کر دیا۔ تمام انبیاء کے زمانہ میں یہی حال ہوتا رہا ہے۔ وہ لوگ بڑے نادان ہیں جو اپنے ایمان کو اس شرط سے مشروط کرتے ہیں کہ ہماری دُعا قبول ہو اور ہماری خواہش پوری ہو۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أَلْقَبَتْهُ فِتْنَةٌ مِّنْهُ يَحِبُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُتْلِفَانِ (الحج : ۱۲)

بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اگر اس کو بھلائی پہنچے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اگر کوئی فتنہ پہنچے تو مٹنے پھیر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دُنیا اور آخرت کا نقصان ہے اور یہ نقصان ظاہر ہے۔

۱۔ مبداء جلد ۱ نمبر ۱۶ صفحہ ۳ مورخہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء

۲۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ (مرتب)

فرمایا: صحابہؓ کے درمیان بھی بیوی بچوں ملے تھے اور سلسلہ بیماری اور موت فوت کا بھی ان کے درمیان جاری تھا۔ لیکن ان میں ہم کوئی ایسی شکایت نہیں سنتے جیسے کہ اس زمانہ کے بعض نادان شکایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ دنیا کی محبت کو طلاق دے چکے تھے۔ وہ ہر وقت مرنے کی تیاری تھے تو پھر بیوی بچوں کی ان کو کیا پرواہ تھی۔ وہ ایسے اموال کے واسطے کسی دُعا میں نہ کوہلتے تھے اور اسی واسطے ان میں بھی ایسی شکایتیں بھی نہ پیدا ہوتی تھیں۔ وہ دین کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر چکے ہوتے تھے۔

بند در جلد ۱۹ نمبر ۳ صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء

۲۴ جولائی ۱۹۰۵ء

صبر کی تلقین پشاور کے دو دوست پیش ہوئے۔ ان کے متعلق ذکر ہوا کہ مخالفین نے ان کو بہت ہی دکھ دیا ہے۔ سنہ پایا ۱

صبر کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔

بند در جلد ۱۹ نمبر ۳ صفحہ ۳ مورخہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء

حضرت خلیفۃ اللہ علیہ السلام کی پرورد بات

پرتوں میں نے ایک دوست کی نسبت عرض کیا کہ بعض تمام ہتم و غم دین کے لیے ہونا چاہیے

ابتلاؤں کا اندیشہ زیادہ ہو گیا ہے اور غم و ہتم کے ان

کے دل پر غالب آنے کا خوف ہے۔ فرمایا :

میں نے دُعا تو بہت کی ہے اور التزائم کرتا ہوں۔ لیکن مجھے بھی نگر رہتی ہے کہ ہر شخص دنیا کے غم و ہتم میں گرفتار

۱۔ معلوم ہوتا ہے۔ ۲۴ جولائی کا پرچہ ۲۴ جولائی کے بعد شائع ہوا ہے کیونکہ اس پرچہ میں ۲۲ اور ۲۳ جولائی کی ڈائری شائع ہوئی ہے۔ (مرتب)

۲۔ حضرت مولوی عبدالکَریم صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ خطبات ۲۶ جولائی ۱۹۰۵ء کو لکھے جو

۲۴ جولائی ۱۹۰۵ء کے بعد دین حضرت خلیفۃ اللہ علیہ السلام کی پرورد بات کے عنوان سے شائع ہوئے اس

لحاظ سے یہ ۲۴ جولائی کے بیان فرمودہ ہیں کیونکہ ۲۶ تاریخ کو اگر پرسوں کا سوال دیا جائے تو ۲۴ ہی بتا ہے۔ (مرتب)

ہے۔ دین کے غم و غم کا موقعہ انہیں کب ملے گا۔ اس زندگی میں مصائب کا آنا ضروری ہے اور انسان کی زندگی کے محدود اوقات میں کوئی نہ کوئی وقت کسی حادثہ اور رنج کا نشانہ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح ایک شخص کی روح دُنیا کے بوجھ سے ہمیشہ معاملات کی فکر میں بیچ و تاب کھاتی رہے تو وہ وقت صافی لبے کب سیر آئے گا جبکہ اس کا سارا غم و غم دین ہوگا۔ وہ جماعت جس نے بیعت میں اقرار کیا ہے کہ وہ دین کو دُنیا پر مقدم رکھیں گے وہ بھی اگر اسی دلدل میں دن رات پھنسے ہیں تو بتائیں وہ اس نازک عہد کے ایفاء کی طرف کب توجہ فرمائیں گے۔

فرمایا :

میں تو علما کہہ سکتا ہوں کہ جب تک مجھے ہوش ہے میں دُنیا کے غم و غم میں کبھی مبتلا نہیں ہوا۔

فرمایا :

جب میری عمر غالباً پندرہ برس کی ہوئی ایک کھتری سے میں نے کہا جو حضرت والد صاحب کے حضور میں بیٹھا ہوا اپنی تلخ کامیابیاں اور نامور ادب بیان کرتا اور سخت گڑبڑ رہا تھا۔ میں نے کہا: لوگ دُنیا کے لیے کیوں اس قدر دکھ اٹھاتے اور اس کے غم و غم میں گرفتار ہیں۔ اس نے کہا تم ابھی بچہ ہو۔ جب گڑبڑ ہوتی ہو گے تب نہیں ان باتوں کا پتہ لگے گا۔ فرمایا۔ ایک عرصہ کے بعد جب غالباً میری عمر چالیس کے قریب ہوئی کسی تقریب سے پھر اسی کھتری سے گفتگو کا اتفاق ہوا۔ میں نے کہا۔ اب بتاؤ اب تو میں گڑبڑ ہوں۔ اس نے کہا۔ تم تو دیسے ہی ہو۔

فرمایا :

ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ دین و دُنیا میں سے کس کا زیادہ غم اس کے دل پر غالب ہے۔ اگر ہر وقت دل کا دُخ دُنیا کے امور کی طرف رہتا ہے تو اُسے بہت فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ کلماتِ الہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔

فرمایا : کاش لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آجاتی کہ جس شخص کا تمام غم و غم دین کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے دُنیا کے غم و غم کا اللہ تعالیٰ متکفل و متولی ہو جاتا ہے۔ فرمایا۔ میں نے کبھی نہیں سنا اور نہ کوئی کتاب گواہی دیتی ہے کہ کبھی کوئی نبی بھوکا مرا ہو یا اس کی اولاد دروازوں پر بھیک مانگتی پھرتی ہو۔ ہاں دُنیا کے لوگ اہل املاہ اور اغنیاء کا یہ بُرا حال اکثر سنا گیا ہے کہ ان کی اولاد نے دروازے مانگے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی سنتِ مستزہ ہے کہ کبھی کوئی کمال مومن بسترِ نرم سے خاکِ سبز گرم پر نہیں بیٹھا اور نہ اس کی اولاد کو روزِ بد دیکھنا نصیب ہوا۔ اگر لوگ ان باتوں پر غور و فکر کریں تو ہر قسم کی رُوغائی خود کشی اور دلی جلیں سے رہائی پائیں۔

فرمایا : اکثر لوگوں کو اولاد کی آرزو بھی اس خیال سے لگی رہتی ہے کہ کوئی اُن کی مُردار دُنیا کا وارث پیدا ہو جائے۔ نہیں جانتے کہ اگر وہ بدکار و ناہنجار بن گئے تو اُن کا کیا ہوا روپیہ اور اند و جستہ فتن و فحور میں ان کا

مصالحت ہو گا اور انکی سیاح کاریوں کا ثواب اُن کے نامہ اعمال میں ثبت ہوتا رہے گا۔ فرمایا: اولاد کی آرزو کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا سادل دو کا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ہے کہ حضرت زکریا کی دعا دلیر صالح کے لیے مومنوں کے لیے اُسوہ مطہر بناتے فرمایا: زندگی کا قابل اعتبار ہے۔ فرصت بہت کم ہے۔ ہر ایک کے چاہیے کہ دین کی فکر میں لگ جاتے۔ اس سے بہتر نعمت عمر بڑھانے اور برکت کا نہیں۔

بدر جلد انبر، صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۵ء

۲۶ جولائی ۱۹۰۵ء

وقت نماز فجر

اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا موقع
آج صبح تین بجے کے قریب زلزلہ کا سخت دھکا
لگا۔ صبح کی نماز میں حضرت تشریف لائے فرمایا:

کل میں دُعا کر رہا تھا کہ ایسے لوگ شمار توں میں بڑھ رہے ہیں اور غفلت نے اُن کے قلوب موٹے کر دیئے ہیں کہ اگر یونہی سکون و قرار رہا تو ان کا استہزاء ترقی کر جاتے گا۔ اس سلسلہ کو جاری رہنا چاہیے۔ فرمایا:
اب ان ماہ پرست مُنکرانِ قدرتِ الہی کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے آپڑا ہے۔ یہ حکم لگاتے ہیں کہ کوئی آفت آئے والی نہیں۔ آخر میں فرمایا کہ:

ہماری جماعت کے لیے اب عمدہ وقت ہے کہ ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اُن کے لیے تبدیلی کرے۔
فرمایا:

خدا تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان اور تبدیلی کے اندازہ پر ہوتا ہے سو خدا تعالیٰ پر نیک گمان رکھو اور دُعا اور اُمید میں کبھی نہ ٹھکو اور نہ مایوس ہو۔

ایک الہام اور اس کی تشریح

كُنْتُ كَنَزًا خَفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُخْرَفَ

ترجمہ :- میں ایک مخفی خزانہ تھا پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں
سرایا :

یہ صفات الہیہ کا ظہور ہے کسی زمانہ میں کوئی ایک صفت ظاہر ہوتی ہے اور کسی زمانہ پوشیدہ رہتی ہے جب ایک اصلاح کا زمانہ دور پڑ جاتا ہے اور لوگوں میں خدا شناسی نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی معرفت کو ظاہر کرنے کے واسطے ایک ایسا آدمی پیدا کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اس کی معرفت دنیا میں پھیلی رہے لیکن جس زمانہ میں وہ مخفی ہوتا ہے اس زمانہ میں مابدول کی عبادت اور زاہدوں کے ڈہرہ بھی اوجھڑے اور نکمے رہ جاتے ہیں۔ یہ الہام بایں احمدیہ میں بھی درج ہے۔ لیکن اب پھر اس کے خاص ظہور کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے دوبارہ یہ الہام ہوتا ہے۔

باطنی عالم اسباب سرایا :

دُعا اور توجہ میں ایک روحانی اثر ہے جس کو طبعی لوگ جو صحت مادی نظر رکھنے والے ہیں نہیں سمجھ سکتے۔ سنت میں دقیق در دقیق اسباب کا ذخیرہ ہے جو دُعا کے بعد اپنا کام کرتا ہے۔ غنیمت کے واسطے طبعی اسباب و طوابع کے بیان کئے جاتے ہیں مگر بہت دفعہ آدائش کی گئی ہے کہ بغیر طوابع کے اسباب کے ایک غنیمت سی آجاتی ہے اور ایک حالت طاری ہوتی ہے جس میں سلسلہ الہامات کا وارد ہوتا ہے اور وہ بعض اوقات ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان بار بار اپنے رب سے سوال کرتا ہے اور رب جواب دیتا ہے۔ ایسا ہی بعض مادی لوگوں نے چند ظاہر اسباب کو دیکھ کر فتویٰ لگایا ہے کہ اب زلزلہ کا خاتمہ ہے اور دو سو سال تک یہاں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کے باریک بازوں اور اسباب کے بغیر ہیں۔ وہ ظاہر عالم اسباب کو جانتے ہیں لیکن اس کا ایک باطنی عالم اسباب بھی ہے۔

فلسفی کو منکرِ حقانہ است

از حواس اولیاء بیگانہ است

اس جہان کے لوگ جب فتنہ فساد کی محضرت کو دیکھ کر اس کی اصلاح سے عاجز آ جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ

پنچہ خاص بندوں کو ایسے آدمی عطا کرتے ہیں جن کی توجہ سے سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دُعا کے ذریعہ سے عرصہ بڑھ جاتی ہیں۔

انبیاء و ائمہ کی ہدایت کے واسطے بہت توجہ کرتے ہیں۔ اسی کی طرف قرآنِ شریف میں اشارہ ہے کہ
 تَلَّكَ بِأَنفُخِ نَفْسِكَ (انکسفت: ۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی ہدایت کا اس قدر غم تھا کہ قریب
 تھا کہ وہی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔
 ظاہر ہے قیل و قال سے کچھ نہیں ہوتا۔ اندرونی معافی اور رُوحانیت کی ضرورت ہے۔

۲۸ جولائی ۱۹۰۵ء

محترمہ فاطمہ زوہیرہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا ذکرِ خیر
 کلاں جن کا نام فاطمہ تھا۔ بتاتے ہیں کہ ۲۸ جولائی

۱۹۰۵ء بروز جمعہ بعد نمازِ جمعہ اس دارِ فانی سے رحلت فرما گئیں۔ ..... مروجہ کہ حضرت مسیح موعود
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ اچھا اخلاص اور ایمان تھا۔ کہا کرتی تھیں کہ یہ مولوی صاحب کا احسان
 ہے کہ ہم نے خدا کے مسیح کو شناخت کر لیا لیکن اب تو میرے دل میں خدا کے رسول کی اس قدر
 محبت ہے کہ اگر کوئی بھی اس سے پھر جائے میں اس سے شہ نہیں پھیر سکتی۔

بعد از عصر مروجہ کا جنازہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بمعہ جماعت کثیر باہر میلان
 میں پڑھا۔ نمازِ جنازہ میں دُعا کو بہت ہی لمبا کیا۔

قبل از عشاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں حضرت نے خود ہی مروجہ

کا ذکر کیا۔ فرمایا :

”وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھیں کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں اور میں نے دل میں پختہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ کیسا ہی
 بدش یا آئندہ ہی وغیرہ کا بھی وقت ہو میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ طبیعت بھی
 درست تھی اور وقت بھی صاف میسر آیا اور میں نے خود جنازہ پڑھایا“

مآثر نے عرض کی ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ میری وفات جمعہ کے دن ہو۔ فرمایا :

”اں وہ ایسا کما کرتی تھیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ خواہش بھی ان کی پوری کر دی چند روز ہوئے ابھی ہم باغ میں تھے کہ وہ ایک دن سخت بیمار ہو گئیں اور قریب موت کے حالت پہنچ گئی تو کہنے لگیں کہ آج تو مشکل ہے اللہ ہنوز رحمہ ودر ہے اللہ ابھی عہد لکھی کی آئین بھی نہیں ہوئی۔ قدرت خدا اُس وقت طبیعت بحال ہو گئی اور پھر خواہش کے مطابق عہد لکھی کی آئین کی خوشی بھی دیکھی اللہ آخر رحمہ کا دل بھی پایا۔

فرمایا : یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک بزرگ کسی شہر میں بہت بیمار ہو گئے اور موت تک حالت پہنچ گئی تب اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ دوست خیران ہوئے کہ یہ عابد زاد آدمی ہیں۔ یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی کیوں خواہش کرتے ہیں شاید اس وقت جو اس دُست نہیں رہے انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ تم میرے فقرہ پر تعجب نہ کرو۔ میں جوش سے بات کرتا ہوں اور اہل واقعہ یہ ہے کہ تیس سال سے میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے موت طوس کے شہر میں آدے پس اگر آج میں یہاں مر جاؤں تو میں شخص کی تیس سال کی مانگی ہوئی دُعا قبول نہیں ہوتی وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس صورت میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو کر اہل اسلام کو دھوکا دوں اور لوگ مجھے مسلمان جان کر میری قبر پر فاتحہ پڑھیں۔ قدرت خداوندی دُعا اس وقت تندرست ہو گیا اور پھر دس پندرہ سال کے بعد شہر طوس میں بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ فرمایا : مرحوم نے اپنی عمر میں بہت شدائد اور مصائب اٹھائے۔ کتنی اولاد مر گئی۔ یہ مصائب جو قصا و قدو سے انسان پر پڑتے ہیں اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں جو انسانی سے اعمالِ حسنہ میں رہ جاتی ہے۔

جب حضرت کے ہاں صاحبزادہ میاں بشیر احمد تولد ہوئے تھے تو حضرت نے مرحوم کو فرمایا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اس واسطے بشیر احمد کے ساتھ مرحوم کو خاص محبت تھی۔ صاحبزادہ بشیر احمد جنازہ کے ساتھ اور دفن کے وقت اس طرح موجود رہے کہ اُن کا چہرہ اس اندر و فی محبت کو ظاہر کرتا تھا۔

۲۹ جولائی ۱۹۰۵ء (قبل از عشاء)

بعد نماز مغرب حضرت جمعۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
تشریف لے گئے اور عشاء کی نماز کی اذان ہوتے

دُعاؤں کی قبولیت کے لوازمات

ہی تشریف لا کر شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ شیخ مظہر الدین صاحب انسپٹر پولیس پشاور چند روز سے اپنی محترمہ ہمشیرہ صاحبہ کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب کی ہمشیرہ ایک صدمہ رسیدہ خاتون ہے اور متواتر موت کے صدموں نے انہیں سخت شکستہ خاطر بنا دیا ہے۔ وہ اپنے معزز بھائی کے ہمراہ اس غمِ غم سے دارالامان آئی ہوئی تھیں کہ حضرت اقدس سے دُعا کرائیں تاکہ درود رسیدہ دل پر سیکنت کا نزول ہو اور آپ کی پُراثر نصائح سے اطمینانِ خاطر ہو۔ حضرت مخدوم الملت نے حضرت محکم الامت کے اشارہ سے شیخ صاحب کے لیے اجازت چاہی کہ وہ ایک ضروری کام اور تفکر کی وجہ سے جلد جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا :

میں نے آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کو بہت کچھ سمجھایا ہے اور اُن کے لیے دُعا بھی کی ہے۔ اور وعدہ بھی کیا ہے کہ دُعا کروں گا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ آپ یاد دلاتے رہیں۔ میں نے اُن کو کہہ دیا تھا کہ مولویانہ دُعا و نصیحت سے آپ کے دل کو تسلی نہیں ہوگی۔ یہ تسلی تو خدا تعالیٰ کی ہی طرف سے آئے گی کیونکہ جس نے دل بنا دیا ہے وہ دل پر اثر ڈال سکتا ہے اور یہ سب کچھ فاعل سے ہی ممکن ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔

فرمایا : دُعاؤں میں جو دُعا بخدا ہو کر توجہ کی جادو سے تو پھر ان میں خارقِ عادت اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دُعا فاعل میں قبولیت خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے اور دُعاؤں کے لیے بھی ایک وقت جیسے صبح کا ایک خاص وقت ہے اس وقت میں خصوصیت ہے وہ دُعا سب سے اوقات میں نہیں۔ اسی طرح پُر دُعا کے لیے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جبکہ ان میں قبولیت اور اثر پیدا ہوتا ہے۔

فرمایا : عام انسان صدموں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں نبیاری علیہم السلام ہی کے قلوب ہوتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے صدمات اور مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اور وہ بھی نہیں گھبراتے۔

فرمایا : بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ تقریر سے دل تسلی پکڑتا ہے۔ لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام میں صدمات مخفی اسرار ہوتے ہیں جن کو انسان کبھی سمجھ لیتا ہے اور کبھی نہیں۔ انسان کو چونکہ آخرت کے ذخیرہ کی ضرورت ہے اور بعض اوقات انسان کے افعال ایسے نہیں ہوتے جو آخرت میں کام دیں اس لیے اللہ تعالیٰ فضل و قدر سے اس کا تدارک کر دیتا ہے جس طرح پر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ کے ساتھ سحری بھی ہے اور اس میں اس کو اجازت ہے کہ جو چاہے سوکھائے لیکن قضاء و قدر کا جو روزہ ہے اس کے لیے کوئی سحری ہے؟

ایک اہام فرمایا :

آج اللہ تعالیٰ نے میرا ایک اذنام لکھا ہے جو پہلے کہیں سنا بھی نہیں۔ تھوڑی سی غنودگی ہوئی اور السلام ہوا۔
”تھوڑی غنودگی“

دور اور اسباب : ضرورت کے متعلق مختلف ذکر ہوئے رہے۔ فرمایا :

اموری کا پتہ رکھنا چاہیے تاکہ جب پیش گوئی پوری ہو تو اس کو بھی اشتهار بھیجا جاوے۔

فرمایا :

عام لوگوں کا علم میں تک محدود ہے کہ عام اسباب مادی کے تحت تحریکات ہوتی ہیں۔ لیکن اسی حد تک غم کر دینا یہ سنت غلطی ہے۔ تضاد قدر کے اسباب بعض اوقات درسا اورا ہوتے ہیں اور ان کا تعلق محض کُنْ ذِیْکُنْ سے ہی ہوتا ہے۔ جتنے دوسرے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ اسباب اسی حد تک ہوتے جہاں تک یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو پھر تو گویا خدائی ہی کہ اپنے قبضہ میں لے آئے۔ پہلی امتوں پر جو مذاب آئے ہیں۔ اگر ان کے حکماء کو ان کے اسباب کی خبر ہوتی تو وہ ان کو بجا کیوں نہ دیتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسباب دور اورا رہتے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس غلطی عادت نشان سے بیٹ لوگ سیدھے ہو جائیں گے۔

۳۰ جولائی ۱۹۰۵ء قبل از عشاء

مسیح موعود اور آپ کے مخالفین میں فرق
حسب معمول جب علیہ حضرت قبل مشاء تشریف لائے تو سب سے اول لودھی تنگل کے مشعل لائے

ہوئے چار آدمیوں نے بیعت کی۔ بعد بیعت تذکرہ ہوا کہ موضع تیجہ مشعل لودھی تنگل میں مولوی شہداء اللہ امرتسری گیا تھا۔ وہاں اس نے مجمع عام میں اعلانے وعظ میں کہا کہ مرزا صاحب کے مرید لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس پر ایک مخالف مگر انصاف پسند شخص نے

کھڑے ہو کر کہا کہ مولوی صاحب اللہ یہ کلمہ مرزا صاحب کی کسی تصنیف سے نکال دین تو میں پانچ سو روپیہ بھی آپ کو نقد انعام دیتا ہوں۔ یہ تمہاری شکر مولوی صاحب چکرائے اور اکثر لوگ بیزار ہو کر حلقہ و غلا سے اٹھ گئے مولوی صاحب اپنا سامنہ لے کر واپس آئے۔

حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا :

بجائے اور ہمارے منہ انہوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا کر امت بناتے ہیں اور ہم امت کو لا کر بناتے ہیں۔

بلا تارخ

صحیح علم کی ضرورت اور اس کے حصول کا ذریعہ
وقت فوق شوق علم پیدا ہوتی ہے جب تک

رذوق و لذائذ کی دنیا میں یہ بھی ایک مرتبہ کیونکہ میں قدر آپ کا علم وسیع ہوتا گیا اسی قدر آپ کی معرفت اللہ آپ کا ذوق شوق ترقی کرتا گیا پس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اسے ذوق شوق پیدا ہو تو اس کی نسبت صحیح علم حاصل کرنا چاہیے اور یہ علم کسی ماحصل نہیں ہوتا جب تک انسان صادق کی محبت میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی تازہ بہ تازہ تجلیات کا ظہور مشاہد نہ کرے۔

کامل وفاداری کی ضرورت
اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح اور سچا تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے

جب انسان پورا وفادار اور مخلص ہو۔ جو شخص وفادار نہیں اگر وہ ہر وقت اس قدر دوتا رہے کہ اس کے آنسوؤں کا پتھر لگ جاوے تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل وفاداری کا نمونہ ہو۔

موت کا واعظ
انسان کی عجیب حالت ہے کہ اگر کہیں مانپ نکلتا اس سے دہشت کھاتے ہیں اور جس اندر کی بابت اسے گمان ہو کہ میاں مانپ ہے وہاں جاتے ہوئے ڈرتا

ہے۔ لیکن ہزاروں تجارب موت و حیات کے اس کے سامنے ہیں اور پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتا؛ اور وہ ایک موت ہی کا داعی اس کی اصلاح کے لیے کافی تھا۔

جھوٹے قصوں پر ایمان کا نتیجہ جھوٹے قصوں سے جھوٹا بھروسہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر اصلیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جیسے

کیسا کی دہی باتوں کے بھروسہ میں انسان اگلی دولت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ جھوٹے خیالات اور خیالی قصوں کا بھی اثر ایمان پر ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے چھوڑتے ہیں وہ آخر اسی مرض میں گرفتار ہو کر اپنا ایمان منائع کر لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو انسان کو دھوکا دے۔ اصل میں انسان کے ایمان کی تازگی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لاتا ہے اسی وقت اس کے گناہ دُور ہونے لگتے ہیں۔ حقیقی ایمان جب تک پیدا نہیں ہوتا گناہ کی زہر سے انسان بچ نہیں سکتا۔ میرے نزدیک ایمان کی شناخت کا یہی بڑا معیار ہے اور ہر شخص اپنے ایمان کو اس پر آزما سکتا ہے اس لیے دلیل ظاہر ہے کہ جو لوگ ستم افکار کو زہر سمجھتے ہیں وہ اُسے نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کو کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح پر گناہ بھی ایک زہر بلا پھل ہے جسے کھاتے ہی انسان مر جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو انسان اس پھل کے نزدیک جانے سے ڈرتا ہے۔ اس پر اس کی ہلاکت کی تاثر و کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بے حیائی اور کھلی بدکاری کی بیماری جو دُنیا میں پھیل رہی ہے یہ دہریت کے روگ سے شروع ہوئی ہے اور اس کی ہر دو گناہ کے جھوٹے نشانے ہیں۔

دُنیا پرستی کی وجہ دُنیا پرستی کی مدد ہو گئی ہے۔ ہر شخص دُنیا ہی کا شیدائی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جدھر آنکھ اٹھا رہا ہے اُبلنے دُنیا ہی کو دیکھتا ہے چونکہ ایسے

مخلصوں کی نظیریں بہت ہی کم ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل تعلقات کا نمونہ ہوں اس لیے اس طرف توجہ ہی نہیں۔ برخلاف اس کے دُنیا پرستوں کی نظیریں نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہر شخص اس طرف کو جھک جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف بہت ہی کم لوگ آتے ہیں کیونکہ خدا کی راہ اختیار کرنا دُنیا سے باہر ہو جانا ہے۔ جب تک انسان ایک موت اختیار نہیں کر لیتا اس راہ سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا ہے مَوْتًا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا۔

یکم اگست ۱۹۰۵ء

دربار شام

مژدہ منسلح ہوشیار پور سے آتے ہوئے دو بھائی داخل بیعت ہوئے۔ فرمایا :
بیعت میں داخل ہونیوالوں کے اسماء کو باقاعدہ لکھا جاوے۔ اگر یہ سب نام لکھے جائیں تو ان شکلا
کا سامنا نہ ہو جو بعض وقت پیش آتی ہیں۔

مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب بٹالوی کے ایک خط کا ذکر ہوا جو انہوں نے منشی
حسین بخش صاحب تحصیل اپنڈی گھیسپ حال رخصتی قادیان کے

نام لکھا۔ فرمایا :-

معلوم نہیں وہ کونسی بدی تھی جس نے اسکو سلسلہ کی شناخت سے محروم رکھا۔ تاہم جب تک وہ فائدہ
ہے ہم اس پیشگوئی کی کوئی تاویل نہیں کرتے جو اس کے متعلق ہے کہ وہ آخر رجوع کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اوائل میں
وہ بڑا اخلاص ظاہر کیا کرتا تھا۔ پٹالہ کے سیشن پر خود اس نے حامد ملی سے لوٹا لے کر مجھے وضو کرایا اور جب میں
اٹھتا تو میرا جوتا اٹھا کر آگے رکھ دیتا تھا۔ اس میں دوسرے مولویوں کی نسبت ایک بات تو ہے وہ یہ کہ کبھی
بات کو مان لے تو دیرری کے ساتھ اس کا اعلان کر سکتا ہے۔

قرایا میں حیران ہوں کہ میرا معاملہ تو بالکل صاف تھا۔ تین باتیں تھیں۔ ان لوگوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موٹی بھی تسلیم کر لیا اور اُمت کے مثیل یہود ہو جانے کا بھی اقرار

کر لیا اور عَلَمًاؤُمَّتٍ کَاثِبًا رَجِئًا (حدیث) کو بھی تسلیم کیا۔ ان ساری باتوں کو تو مثیل
کے طور پر مانا لیکن مسیح کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہی آئے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟

یہ تو ایسی ہی مثال ہے جیسے دو بھائی ہیں۔ جب ان میں کوئی تقسیم ہو تو ہر ایک قسم کی چیزیں انہیں دی
جاتی ہیں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں یہودیوں کے مثیل مانتے ہیں تو اس میں کیوں موت پڑتی
ہے کہ ایک مسیح بھی تسلیم کر لیں۔

فرمایا : میں دیکھتا ہوں۔ براہین میں میرا نام اصحاب الکھف بھی رکھا ہے۔ اس میں یہ ستر ہے کہ جیسے وہ
مغنی تھے اسی طرح پرتیرہ سو برس سے یہ راز مخفی رہا اور کسی پر نہ کھلا۔ اور ساتھ اس کے جو رقیم کا لفظ ہے اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود مغنی ہونے اس کے ساتھ ایک کتبہ بھی ہے۔ اور وہ کتبہ یہی ہے کہ تمام نبی

اس کے متعلق پیش گوئی کرتے چلے آئے ہیں۔

۳ اگست ۱۹۰۵ء

رؤیا میں دیکھا کہ ایک لفافہ ہے جس میں کچھ پیسے ہیں۔ کچھ پیسے اس میں
خدا تعالیٰ کی تازہ وحی سے نکل کر باہر سامنے بھی پڑے ہیں۔ اس کے بعد امام ہوا،

”تیرے لیے مسیحا نام چمکا“

فرمایا، اس امام سے پہلے اگرچہ خواب میں پیسے دیکھے گئے جو کسی جگہ دے یا غم پر دلالت کرتے ہیں مگر وحی
الہی صریح نفلوں میں دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد کوئی نشان ظاہر ہوگا جس کے واقعہ سے خدا تعالیٰ اپنے نام
ادسا پنی، ہستی کو لوگوں پر ظاہر کرے گا۔

امام کا دروازہ کھلا ہے
فرمایا۔ جیسا ہمارے علماء کا عقیدہ ہے کہ اب امام کا دروازہ بند ہو گیا ہو۔
اگر یہ سچ ہوتا تو ایک غلط طالب تو زندہ ہی مر جاتا۔ خدا بخیر نہیں

ہے۔ اس نے خود صراط الذین اَلْعَمْتُ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ : ۷) کی دُعا سکھائی ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے
کہ ان نعمتوں کا دروازہ کھلا ہے۔ افسوس ہے کہ مولوی عبد اللہ صاحب غزنوی کا بھی یہی مذہب تھا کہ ہم نہیں
جانتے کہ ہیں جو امام ہوتا ہے وہ شیطانی ہے یا الٰہی ہے۔ ہمیں تعجب آتا ہے کہ ان لوگوں کا ایسے امام اداس
عقیدہ کے بعد کیا حال ہوتا ہے۔ اگر اس پر عمل کریں تو مکمل ہے شیطان کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر نہ کریں تو
یہ شبہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہی حال الٰہی بخش کو تشنگ کے الہامات کا ہے۔ اُن سے تو موسیٰ کی
ماں ہی اچھی رہی جس نے خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان قائم کر کے اپنے بچے کو دیا میں رکھ دیا۔

۱۔ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۸ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۵ء

۲۔ بدد جلد ۱ نمبر ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۳ اگست ۱۹۰۵ء

نیز الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۸ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۵ء

۳۔ غالباً یہ لفظ ”الٰہی“ ہے جو کاتب کی غلطی سے ”الہامی“ لکھا گیا ہے۔ (مرتب)

۴۔ بدد جلد ۱ نمبر ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۳ اگست ۱۹۰۵ء

در بار شام

(نوٹ از ایڈیٹر) شام کی تاریکی قبلہ کی اجازت نہ دیتی تھی اس لیے میں نے خدا داد وقتِ غلطہ کی مدد سے اپنے الفاظ میں اسی روضہ کو لکھا ہے جو بزرگ اس اہلس میں موجود تھے وہ اسے پڑھ کر انشاء اللہ سمجھ لیں گے کہ میں اس کے لکھنے میں بہت بڑی حد تک کامیاب ہوا ہوں۔

والحمد للہ علی ذالک (ایڈیٹر اکلم)

انبیاء کے کلام میں عجز و انکسار کا اظہار
سلسلہ کلام اس امر سے شروع ہوا کہ تمام نبیوں اور راستبازوں کے کلام میں عجز و انکسار کے

اظہار اور اپنی کمزوری کا اظہار پایا جاتا ہے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے حضرت حمزہؓ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہوا شہار متعلقہ زلزلہ میں اس قسم کے الفاظ استعمال کئے ہیں ان پر مولوی محمد حسین بٹاوی نے اعتراض کیا ہے۔ اے محضرت نے میرے عزیز بھائی مطہریؒ صاحب کو غالباً بائبل میں ایسے مقامات دیکھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا ذکر منشی صاحب نے کیا اس پر اے محضرت فرمایا:

اس قسم کے الفاظ تمام نبیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ چونکہ ان کی معرفت بہت بڑی ہوتی ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مقام کو شناخت کرتے ہیں۔ اس لیے نہایت انکسار اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ نادان جن کو اس مقام کی خبر نہیں ہے۔ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں؛ حالانکہ یہ ان کی کمال معرفت

کا نشان ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اِذَا جَاءَ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْأَنفُسُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّكَ تَوَّابٌ (النصر-۴) آیا ہے۔ اس میں

صاف فرمایا ہے تو استغفار کر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے کہ تبلیغ کا جو عظیم الشان کام تیرے سپرد تھا۔ وقائی تبلیغ کا پورا پورا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس لیے اگر اس میں کوئی کمی رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اُسے معاف کر دے۔ یہاں استغفار تو نبیوں اور راستبازوں کی جان بخش اور عزیز چیز ہے۔ اب اس پر نادان اور

کو تاہ اندیش میںسانی اعتراض کرتے ہیں۔ جہاں استغفار کا لفظ انہوں نے نہ سنا۔ جسٹ اعتراض کر دیا، حالانکہ اپنے گھر میں یہ بھی تو مسیح کتا ہے کہ مجھے نیک مت کہہ۔ اس کی تاویل عیسائی یہ کرتے ہیں کہ مسیح کا منشا یہ تھا کہ مجھے خدا کہے۔ یہ کیسے تعجب کی بات ہے۔ کیا مسیح کو ان کی والدہ مریم یا ان کے بھائی خدا کہتے تھے جو وہی آردو اس شخص سے رکھتے تھے کہ وہ بھی خدا کہے۔ انہوں نے یہ لفظ تو اپنے عزیزوں اور شاگردوں سے بھی نہیں سنا

تھا۔ وہ بھی اُستاد ہی کہا کرتے تھے۔ پھر یہ آردو اس غریب سے کیونکر ان کو ہوئی۔ کیا وہ خوش

ہوتے تھے کہ کوئی انہیں خدا کے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اُن کو نہ کسی نے استاد کہا اور نہ انہوں نے کہلوا یا۔
 پھر ایک اور توجیہ کرتے ہیں کہ دراصل وہ شخص منافق تھا۔ اس لیے حضرت مسیحؑ کو یا خفا ہوئے کہ تو نیک کیوں
 کتاب کیونکہ تو مجھے نہیں جانتا۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے کماں سے معلوم ہوا کہ وہ منافق تھا۔
 عرض اہل باطن یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اپنی عبودیت کا اعتراف کرتے رہتے ہیں اور دعاؤں
 میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا ان باتوں کو عجیب سمجھتے ہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھا جاوے
 تو پھر ایسے اچھے اعتراف کرنے والے تو خدا جانے کیا کیا کہیں۔ جیسے: اَللّٰهُمَّ بَاعِذْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا
 بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۝

ایک غفلت نے پہاڑ پر جانے کے لیے
 اجازت چاہی۔ اس کے متعلق مذکورہ
گرمیوں کو روحانی ترقی کے ساتھ مناسبت ہے
 آسنے پر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کے وعدے بالکل پتے ہیں جبکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی عذاب شدید آسنے والا ہے تو اس کا کوئی
 وقت تو ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ پہاڑوں پر کیا ہے۔ ہم تو گرمیاں میاں ہی بسر
 کرتے ہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ میں ایک مرتبہ ڈھونڈ گیا۔ کسی مقدمہ کی تقریب تھی جب میں وہاں
 پہنچا تو خلافتِ عادت دیکھا نہ گرمی ہے وہ پسینہ آتا ہے۔ بارش ہوتی ہے اور بادل گھروں میں اندر گھس آتے۔
 ہر وقت اللہ بیٹھے رہنا نہ چلتے پھرتے کے لیے موقع ہے۔ اگر ہر روز چائے نہ پیتیں تو اس سال آجائیں۔ ایک
 دو دن میں نے گزارے پھر سخت تکلیف محسوس ہونے لگی اور میں جب تک پٹھانکوٹ نہ پہنچ گیا طبیعت میں
 نشاط اور انشراح پیدا نہ ہوا۔ ان کو لیکھ دو کہ وہ یہاں آجائیں۔ اگر بارش ہوتی رہی تو یہاں بھی موسم اچھا ہے
 اور ۱۵ اکتوبر تک تو امید ہے موسم میں بڑی تبدیلی ہو جائے گی۔

نہ دیا : میں دیکھتا ہوں کہ گرمیوں کو بھی روحانی ترقی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ جیسے شہر میں پیدا کیا اور پھر آپ ان گرمیوں میں تنہا فاریا
 میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کیسا عجیب زمانہ ہو گا۔ آپ ہی ایک پانی کا مشینہ اٹھا کر
 لے جاتے ہوں گے۔

۱۔ کاتب کی غلطی ہے یہ لفظ "خدا" ہوتا چاہیے۔ (مرتب)

۲۔ ترجمہ : لے کر میرے اور میری غلطوں کے درمیان اسی طرح بعد از دُعا پیدا فرماوے جس طرح مشرق اور مغرب کے
 درمیان ٹونے پیدا فرمایا ہے۔ (مرتب)

انبیاء کی خلوت پسندی

اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور اہل دنیا سے ایک لغزت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ بالطبع تنہائی اور خلوت پسند آتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ آپ اس تنہائی میں ہی پوری لذت اور ذوق پاتے تھے ایسی جگہ میں جہاں کوئی آرام کا اور راحت کا سامان نہ تھا اور جہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو آپ وہاں کئی کئی راتیں تنہا گزارتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے بہادر اور شجاع تھے جب خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت بھی آجاتی ہے اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ اہل دنیا بزدل ہوتے ہیں انسان میں حقیقی شجاعت نہیں ہوتی ہے۔

اس بات کو سن کر خدا تعالیٰ سے جس قدر تعلقات شدید ہوتے ہیں اور ایسے لوگ تنہائی اور خلوت کو پسند کرتے ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر ان نبیوں اور رسولوں کے پیروی نہ کیوں ہوتے ہیں ؟ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ مگر انہیں ہے کہ ایسا اعتراض کرنے والے نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کی تو ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص تو کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے جاوے اور ایک اس کا دوست ہو اور وہ محض اس سے ملنے ہی کے لیے گیا ہو۔ اب اگر وہ دوست اپنے دوست کے سامنے پلاؤ وغیرہ لاکر رکھ دیتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے ؟ اس دوست کو تو اس کے کھانے میں لذت آتی ہے اور وہ لگتا جو ہے اس کو خشک روٹی کا ٹکڑا دے دیا جاتا ہے۔ اگر زیادہ ٹھہرے تو پھر دھکے دے کر باہر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ دوست سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے زیادہ قیام اور اس کے کھانے پینے سے خود اسے ایک لذت آتی ہے۔

یہی حال ان نبیوں اور مٹوںوں کا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے جو کچھ آتا ہے وہ ان کی انسانی خواہشوں کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ساری لذت اور راحت اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر اور شغل میں پاتے ہیں اور فی الحقیقت تنہائی ہی کو پسند کرتے ہیں جہاں وہ اپنے محبوب کے اپنے دل کی آرزوئیں اور تمناؤں پریش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس حالت میں کوئی ان کو دیکھ نہ لے علاوہ بریں یہ تعلقات ان کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارا بیان کیا ہے کہ اخلاق کے سارے پہلو پورے نہیں ہوتے جب تک جو ہم کی حالتیں پیش نہ آئیں نبیوں اور رسولوں کے لیے شدائد اور مشکلات بھی آتے ہیں اور یہ مشکلات بھی ان کے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تمام اخلاق کا اظہار ہوا ہے کسی دوسرے کو یہ موقع نہیں ملا۔ کہ معتقلہ میں جب تک آپ رہے تو ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کا سامنا رہا جس میں آپ کے کمالی صبر اور رضا باعقنا کے

پہلو کا غمور ہوا۔ پھر جب آپ فاتح ہو کر ایک بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تو حالانکہ آپ ان سب کو قتل کر سکتے تھے اور اس قتل میں حتیٰ پر بھی تھے لیکن باوجود مقدت کے ان سب کو معاف کر دیا جس سے آپ کے کمال ایشاد، سخاوت، عفو اور درگزر کا ثبوت مل گیا۔ حضرت مسیح کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا۔ اور وہ ان دونوں پہلوؤں کو ظاہر نہیں کر سکے۔

۵ اگست ۱۹۰۵ء

دربار شام کشش سلسلہ کے لیے کشش

حضرت حمزہ اٹھ کے تشریف فرما ہوتے ہی ایک حاجی صاحب درود نے پیش ہو کر بیعت کی درخواست کی جس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک دو دن کے بعد کر لینا۔ اس کے بعد سلسلہ کلام یوں شروع ہوا کہ :

کثرت کے ساتھ لوگ اس سلسلہ میں داخل ہو رہے ہیں بظاہر اس کے وجہ اور اسباب کا ہمیں علم نہیں۔ ہماری طرف سے کون سے داعی مقرر ہیں جو لوگوں کو جا کر اس طرف بلاتے ہیں یہ محض خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشش ملتی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ لوگ کچھ چلے آتے ہیں۔ یہی حال یہاں بھی ہے کہ اس نے ایک کشش رکھ دی ہے۔ جہاں تک اٹھ تعالیٰ اس سلسلہ کو پہنچانا چاہتا ہے اس حد تک اس نے کشش رکھ دی ہے۔ پھر ذکر آیا کہ بعض لوگ بیعت کے خطوط بھیجتے ہیں تو ان میں درج ہوتا ہے

مشروط بیعت کہ ہمارا فداں کام ہو جائے یا اس قدر روپیہ مل جاوے تو بیعت کریں گے۔

اس پر فرمایا :-

ایسی شرائط دالے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ صدیقی فطرت والے تو کسی نشان یا معجزہ کا مطلب کرنا اپنی ہنگامہ شان سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کون سے نشانات دیکھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عرب کی موجودہ حالت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی مصلح آوے۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو آپ کے اخلاق اور آپ کی راستبازی ہی ایک عظیم نشان معجزہ ان کے واسطے ہو گئی اور انہوں نے دعویٰ کے

نہیں ہی قبول کر لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی نشان کی حاجت نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس قسم کی شرائط پیش کرتے ہیں کہ اس قدر آمدنی ہو جاوے تو ایمان لائیں گے وہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ پر یا اس کے رسول پر احسان کرتے ہیں۔ وہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی پروا کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس راہ کو بتائی۔ اور اپنے مأمور کو ہدایت کے واسطے بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مات احسان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر احسان رکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشان اللہ کے پاس ہیں۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں نشان..... ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیسے بیوقوف ہیں جو امتیاز نہیں سمجھتے کہ یہ وقت کسی نبی کی ضرورت کا ہے یا نہیں۔ حالتِ زمانہ خود اس پر شہادت دیتی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر اور وہ نشان چاہتے ہیں؟

ہر شخص اس امر کا محتاج ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جاوے۔ جب اس امر کی ضرورت ہے تو یہ شرط کیسی بیہودہ اور فضول ہے کہ وہ کام ہو یا اس قدر آمدنی ہو تو بیعت کر دوں گا۔ ضرورت ہو ہر وقت مد نظر ہونی چاہیے وہ تو حسن انجام کی ضرورت ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل پر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کا دل پر اثر ہو اور اس کی ہستی پر ایمان ہو تو دل ڈر جاوے اور یہ فتنہ و فجور اور شرور نفسانی جس میں دنیا مبتلا ہے اس سے نجات پا جائیں اور اس کی طرف آنے میں ایسی شرطیں نہ لگائیں۔

کیسی خیرانی کی بات ہے۔ کیا بیمار طبیب کے پاس جا کر اسے کچھ نذرانہ دیتا ہے یا اس سے یہ شرط کرتا ہے کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں تو مجھے اس قدر نذرانہ دینا؟

جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہی نہیں۔ ان کا مقصد اور غرض تو وہ کج نیت دنیا ہوتی ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ سوز و گداز اور جلن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو اور اس کی طرف دلی رجوع اور توجہ ہو جاوے اگر یہ قلق اور کرب پیدا ہو تو ایسی باتیں نہ کریں کیونکہ بیمار خواہ جسمانی ہو یا روحانی جب وہ اپنی مرض کو محسوس کر لیتا ہے تو وہ بے اختیار ہو کر تڑپتا پھرتا ہے اور طبیب کے کہنے پر اس قدر ایمان لاتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھے اسے اپنی بہتری کے لیے کھا لیتا ہے۔ یہ عجیب بات کہ آنا تو دین کی طرف اور اس کے لیے دنیا کی شرط لگانا!!!

بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا دنیا کا کوئی ابتلا پیش آ جاوے تو سارا جوش غنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی لوگ ہماری جماعت میں داخل ہوں تو ان سے کیا فائدہ اور صحابہؓ سے کیا مقابلہ۔ صحابہؓ کی عجیب حالت تھی۔ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ پھر بھی ہزاروں خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے۔ اگر

وہ دین کو دنیا پر مقدم نہ کر پڑے تو کیونکر ممکن تھا کہ وہ اپنی جانوں کو اس طرح پر خدا کی راہ میں دیدیتے۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں کچھ گجریں تھیں اور وہ کھانا پکھا رہا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ دو مسل شہید ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے نفس کو سخت ملامت کی کہ تیرا صحابی شہید ہو گیا ہے اور تو ابھی باقی ہے۔ یہ تھی ان لوگوں کی ایمانی حالت۔

یہ سچ سچ کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ دنیا جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں خدمتگار کے طور پر تو بیشک ہو سکتی ہے لیکن بعد شریک کے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں نہیں سنانا گیا کہ جس کا تعلق مہانی اللہ تعالیٰ سے ہو وہ ٹکڑے مانگتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی اولاد پر بھی رحم کرتا ہے۔ جب یہ حالت ہے تو پھر کیوں ایسی شریک لگا کر مذہب جمع کر سکتے ہیں۔ ہماری جماعت میں وہی شریک سمجھنے چاہئیں جو بیعت کے موافق دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس حد کی رعایت رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتا ہے۔

صحابہ کی حالت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر دیا۔ حضرت عمر کو دیکھو کہ آخر وہ اسلام میں آکر کیسے تبدیل ہوئے۔ اسی طرح پر ہمیں کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ایمانی قوی ویسے ہی نشوونما پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ اگر ایسے لوگ نہ ہوں جن کے قوی نشوونما پا کر ایک جماعت قائم کرنے والے ہوں تو پھر سلسلہ چل کیسے سکتا ہے۔ مگر یہ خوب یاد رکھو کہ جس جماعت کا قدم خدا کے لیے نہیں اس سے کیا فائدہ؟ خدا کے لیے قدم رکھنا امر سہل بھی ہے جبکہ خدا تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے اور روح القدس سے اس کی تائید کرے۔ یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ جب تک اپنے نفس کی قربانی نہ کرے اور نہ اس پر عمل ہو۔ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰی (التاویات: ۴۱ و ۴۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہوائے نفس کو روک دیں۔ موفیوں نے جو فنا وغیرہ الفاظ سے جس مقام کو تعبیر کیا ہے وہ یہی ہے کہ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کے نیچے ہو۔

۷ اگست ۱۹۰۵ء قبل از عشاء

ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ ایک جگہ مُبَارَكٌ وَ
مُبَارَكٌ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّبَارَكٌ یَجْعَلُ فِیْہِ وَالًا لِّاَمَامٍ

بار بار ہونے والے الہامات

چھوٹی مسجد کے متعلق ظاہر کیا گیا ہے اور دوسری جگہ وہی امام بڑی مسجد کے متعلق ظاہر کیا گیا ہے۔

حضرت نے فرمایا :

بعض امام بارگاہی دفعہ ہوتے ہیں اور ہر دفعہ وہ جدا شان رکھتے ہیں اِنِیْ مُہِیْنُ مَکْنُ اَزَادَاہَا نَسَبَتْ
واللہ امام بہت دفعہ ہوا ہے اور ہر دفعہ اس کا تصور کسی نئے رنگ میں ہوا ہے۔ ہر دفعہ امامت کنندہ اور امامت
یافتہ کوئی نیا وجود ہوتا رہا ہے۔ ایسا ہی امام اِنِیْ مَکْنُ اَزَادَاہَا نَسَبَتْ بہت کثرت سے ہوا ہے۔
اور ہمیشہ خدائی فوجوں کی نصرت سے ایک نیا معجزہ پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اکثر امامت بار بار ہوتے ہیں اور
ہر دفعہ کوئی نیا رنگ رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن شریف میں بھی بہت سی آیات ہیں جو اپنے اپنے موقع پر جدا
مطابقت رکھتی ہیں، اگرچہ ظاہر افاد ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کُلُّ یَوْمٍ مَّوَدَّہُ فِی شَیْءٍ (الحج: ۳۰)
لیکن وہ مقامات کتب مجھے دکھائے چاہیں جن پر یہ سوال پیدا ہوا ہے۔

حقیقت رُوح القدس
محشی نہیں کا سوال پیش ہوا کہ آپ نے جبرائیل کے متعلق جو
تحریر کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا خیال بھی سید احمد

کی طرح ہے کہ رُوح الامین انسان کے اندر ہی ہے اور اس کے سوا کسی اور رُوح القدس اور
جبرائیل نہیں۔ فرمایا :

یہ بالکل غلط ہے۔ سید احمد کے ساتھ اس معاملہ میں ہمارے خیال کو کوئی مطابقت نہیں۔ ہمارا منشاء یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رُوح الامین کا نزول انسان پر اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان خود تقدس اور نظہر کے
درجہ کو حاصل کر کے اپنے اندر بھی ایک حالت پیدا کرے تاہم جو نزول رُوح الامین کے قابل ہوتی ہے۔ اس
وقت گویا ایک رُوح الامین ادھر ہوتا ہے تب ایک ادھر سے آتا ہے یہ بات ہم اپنے حال اور اپنے تجربہ سے
کہتے ہیں نہ کہ صرف قال ہی قال ہے۔ اس کی بجلی کے ساتھ خوب مثالیں آسکتی ہیں۔ جب کسی جسم میں خود
بھی بجلی ہوتی ہے تو آسمانی بجلی اس پر اثر کرتی ہے۔ تدریس دیکھا جائے تو قرآن شریف سے بھی یہی
ثابت ہوتا ہے۔

خلوت میں عبادات اور دعا کا لطف
سجکل سخت گرمی پڑنے اور برسات کے نہ
ہونے کا ذکر فرمایا :

ایسے موقع پر نماز استسقاء کا پڑھنا سنت ہے۔ میں جماعت کے ساتھ بھی سنت ادا کروں گا۔ مگر میرا

ارادہ ہے کہ باہر جا کر علیحدگی میں نماز پڑھوں اور دُعا کروں۔ خلوت میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے اور دُعا مانگنے کا جو لطف ہے وہ لوگوں میں بیٹھ کر نہیں ہے۔ اور بھی دُعاؤں کا ذخیرہ ہے۔ اسی مطلب کے واسطے میں نے باغ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے جس کو مسجد البیت کہنا چاہیے۔

فرمایا: پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و درنگ کے تھے۔ ایک ظاہر اور ایک مخفی۔ آپ کی پہلی عبادت وہی تھی جو آپ نے غار حرا میں کی۔ جہاں کئی کئی دن ویرانہ پہاڑی کی غاریں جہاں ہر طرح کے جنگلی جانور اور سانپ چھپتے وغیرہ کا خوف ہے دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کرتے تھے اور دُعا مانگتے تھے۔

قائدہ ہے کہ جب ایک طرف کی کشش بہت بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف کا خوف دل سے دُور ہو جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو جو بہت ہی ڈرنے والی طبیعت کی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ کسی بچے کی بیماری کے وقت اندھیری راتوں میں ضرورتاً ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں دن کو نکلتا ان کے واسطے دشوار ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زلزلہ کے وقت خوف سے اُنچے مکان سے نیچے کودنے لگا۔ لوگوں نے پکڑ لیا۔

جب خوفِ الہی اور محبتِ غالب آتی ہے تو باقی تمام خوف اور جہشِ نائل ہو جاتی ہیں ایسی دُعا کے واسطے علیحدگی بھی ضروری ہے۔ اسی پردے تعلق کے ساتھ انوار ظاہر ہوتے ہیں اور ہر ایک تعلق ایک ستر کو چاہتا ہے۔

ایک ہی خواہش فرمایا :

آج کل جس اور گرمی اور برسات کی کمی کسی امر کی تمہید ہے جو آگے ظاہر ہوگا۔ معلوم نہیں کہ کیا ہو نیوالا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چہ بادا باد۔ مگر خدا کی ہستی دُنیا پر ثابت ہو جائے اور دین اسلام کی حقیقت ظاہر ہو جائے خواہ کسی طرح سے ہو۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ اسلامی کتب میں حیاتِ مسیح کی بات کہاں سے آگئی؟

وفاتِ مسیح اجماعی مسئلہ ہے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ :

کہ یہ بات ایسی ہی ہے جیسا کہ ہند کے مسلمان رسومِ شادی و مرگ اب تک پُرانے ہندوؤں کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جب بہت سے عیسائی اور یہودی مسلمان ہوئے تو کچھ پرانے خیالات کا بقیہ ساتھ لاتے۔

وہی خیالات مسلمانوں میں منتقل ہو کر اور امدادِ مِث کی غلط فہمی بھی ساتھ مل کر یہ فاسد عقیدہ پیدا ہو گیا اور کتابوں میں درج ہو گیا؛ ورنہ صدر اسلام میں اس کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ تمام نبیوں کی موت پر اجماع تھا، لیکن ان لوگوں میں بھی بہترے ایسے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت کے قائل ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ تو تین دن تک مرے رہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سات دن تک مرے رہے اور کوئی ہمیشہ کے لیے ان کا مرجانا مانتا ہے۔ بہر حال اہل اجماع اسلامی وہ ہے جو صحابہ کے درمیان ہوا۔ صحابہ میں سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر ہوا کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ بغیر اس کے صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد کبھی صبر نہیں آسکتا تھا۔ یہ مبارک اجماع حضرت ابو بکرؓ کے ذریعہ سے ہوا۔ اور اگر کسی کو یہ وہم تھا بھی کہ کوئی نبی زندہ ہے تو وہ بھی دُور ہو گیا اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ صحابہ کے دل سے اٹھا کہ نبی تو سب مرا ہی کرتے ہیں۔ اگر کبھی فردِ واحد کو تصورِ وراثت کے سبب کچھ غلطی لگی ہوتی تھی تو وہ بھی دُور ہو گئی۔ خود خدا تعالیٰ کے کلام میں اسلام کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں جاتا۔ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے آسمان پر چڑھنے کا معجزہ طلب کیا تو فرمایا: قُلْ مَسْجِدَانِ رَفِیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مَّرْسُوْلًا (بنی اسرائیل: ۹۴) یعنی بشرِ رسول کبھی کوئی آسمان پر نہیں چڑھا۔ اور فرمایا: وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاَنْتُمْ ثَمَاتٍ اَوْ قَتِلْ (ال عمران: ۱۴۵) یعنی کوئی نبی نہیں جو فوت نہیں ہو چکا۔ پس اگر یہ نبی مر جائے یا قتل کیا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے۔ بکتبِ سادی اور تاریخِ زمانہ بھی یہی شہادت دیتی ہیں۔ کوئی نظیر ایسی نہیں کہ پہلے کوئی دو چار نبی آسمان پر گئے ہوں۔ خود مسیح نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یوحنا ہی ایسا ہے۔ ہاں جس طرح آدمؑ، موسیٰؑ، نوحؑ اور دوسرے نبی آسمان پر گئے اسی طرح بیشک حضرت عیسیٰ بھی گئے تھے؛ چنانچہ شبِ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آسمان پر دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ افسوس ہے کہ ان لوگوں کی قوتِ شاتمہ ہی ماری گئی ہے خود زمانہ کی حالت سے بُو آتی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا عیسائیت کی پہلی اینٹ ہے۔ بعض لوگ میری نسبت اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ میں نے بھی براہین میں ایسا ہی لکھا تھا مگر وہ نہیں سمجھتے کہ یہی بات ہماری صداقت کی گواہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کوئی منصوبہ بازی نہیں کرتے۔ خود اسی کتابِ براہین میں ہمارا نام مسیح رکھا گیا اور خدا تعالیٰ کے تمام وعدے اسی کے اندر ہیں۔ اگر یہ غلطی مجھ سے براہینِ احمدیہ میں صادر نہ ہوتی تو ایک بناوٹ معلوم ہو سکتی تھی۔

۸ اگست ۱۹۰۵ء

دربار شام

موجودہ دنیا کی حالت فرمایا :

آج میں نے بارش کے لیے دُعا کی تھی۔ دُعا کے ساتھ ہی دل میں یہ خیال گذرا کہ یہ جس اور امساکِ بارانِ ایزدِ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے موافق ہے اور اس میں دخل دینا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے :
 ”دُنیا میں ایک منیر آیا لیکن دُنیا نے اسے قبول نہ کیا۔ پر خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔“

ہر قسم کے مصائب شدائد اس کے زور آور حملوں میں آتے ہیں اور یہ سب ایک قسم کی پیشگوئیاں ہیں اور جو کچھ ہورہا ہے ہر حال ہمارے لیے مفید ہے۔ کیا عجیب کہ قحط کے رنگ میں بھی کوئی حملہ ظاہر نہ ہونے والا ہو۔

فرمایا : دُنیا کی حالت اور رنگ دیکھا جائے تو وہ بہت کچھ بدلا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ گویا حُسنِ ظن کا موقعہ ہی نہیں رہا۔ کیونکہ اگر ہر پہلو سے بدظنی ہی ظاہر ہو تو انسان کما شک اس پر حُسنِ ظن کرے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ دُنیا میں سوائے دہریت، مکر و فریب کے اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ بالکل طبیعتیں دُنیا ہی پر تامل ہو گئی ہیں یہاں تک کہ دین کا کام بھی اگر کوئی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس میں بھی ان باتوں کا دخل ہے۔ یا تو وہ محض دُنیا کا لالچ ہے یا دُنیا کی ملوثی ہے۔ ایسی حالت میں میں نے سوچا ہے کہ اگر کوئی مرتا ہے تو پھر مرے۔

میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ تو اور باتوں کے لیے روتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اور باتوں کو چھوڑ مجھے تو اس کا فکر ہورہا ہے کہ خدا کی ہستی ہی پر ان کو یقین نہیں رہتا۔

اس مقام پر حضرت حکیم الامت نے عرض کی کہ کل میں نے اپنے درس میں ایک موقع پر اپنی صحبت کو خطاب کر کے کہا کہ سُنو! تم نے اس سلسلہ میں داخل ہو کر کیا لیا؟ دُنیا تو تم پر لعنت بھیجتی ہے اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی تمہارا معاملہ صاف نہ ہو۔ اور باہم بغض، کینہ اور دشمنی رہی تو پھر خدا سے

کیا لیا؟ حضرت اقدس نے فرمایا :

خدا سے کیا لینا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ بالکل سچ ہے۔

حضرت منشی احمد جان کا ذکر خیر منشی احمد جان صاحب مرحوم و منفور مشہور صوفی و دہیانوی کے ذکر خیر میں حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ انہوں نے طبِ روحانی کے سلسلہ میں اور بھی دو تین جلدیں لکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حضور کے دعویٰ کو سن کر انہوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا اور اسے محض کھیل تماشہ قرار دیا۔ جس سے مجھے ان کے ساتھ بڑی محبت ہو گئی۔

حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا :

مجھے بھی انہوں نے ایسا ہی خط لکھا تھا

دعا ہی اصلیت ہے غرض آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا۔ ان کے اخلاص کے ذکر میں توجہ اور سلبِ امراض کے علم کا ذکر ہوا۔ اس پر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو طریق شفا کا رکھا ہے وہ تو دعا ہی کا طریق ہے۔ اپنے نفس اور توجہ پر مہر دے کر نایہ بھی ایک قسم کا شرک ہے لیکن جب انسان خدا سے دعا کرتا ہے تو یہ سب باتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اور انسان پھر اصل پناہ کی طرف دوڑتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ دعا ہی اصلیت ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ برا خطا ہے۔ دعا کی عجیب تاثیریں میں نے تجربہ کی ہیں۔ ایک بار میں درودِ وانت سے سخت تکلیف میں تھا عمر دراز نام ایک گھر دار ہمارے ہاں آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وانت کے درد کا علاج بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس نے کہا۔ علاجِ دندانِ اخراجِ دندان۔ میں نے جب یہ بات سنی تو خیال کیا کہ وانت کا نکلوانا بھی ایک عذاب ہی ہے۔ میں اس وقت ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا اور درد کی بیقراری کی وجہ سے سر چارپائی کی پائنتی پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے ذرا سی غنودگی ہوئی اور المام ہوا اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ لَاشِئْنِی۔ اور اس کے ساتھ ہی معادِ درد جاتا رہا۔

میں یقیناً جانتا ہوں کہ دعا کے سلسلہ میں ہزار باختر اتن معارف کے مخفی ہیں جو شخص دوسری طرف توجہ کرے گا وہ ان خزانوں سے محروم رہ جائے گا کیونکہ جب انسان اس راہ کو جس پر سایہ دار درخت ہوں اور پانی کا سامان ہو چھوڑ دے تو وہ ان تمام آرام کے سامانوں سے محروم رہے گا یا نہیں کسی کے پہلو میں دودل تو نہیں ہو سکتے ایک ہی طرف توجہ کرے گا۔

فرقِ صاف نے اسی وجہ سے نقصان اٹھایا کہ حقیقی راہ کو اُٹھوں نے چھوڑ دیا۔ شیعہ وغیرہ جو حسین حسین پکارتے رہے اسی سبب سے محروم رہے کہ اُٹھوں نے انسان کو ثبت بنالیا۔ اور ان کے سینہ میں وہ

نور خان کا نہ رہا۔

اس کے بعد حضور اپنے زمانہ طالب علمی اور شیعہ استاد کے بعض حالات بیان فرماتے رہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ قوم کہاں تک حقانی و معارف سے محروم رہ گئی ہے۔

۹ اگست ۱۹۰۵ء

دربار شام

پشاور سے ایک نوجوان ہندو حضرت
حقیقی دین سے محروم رہ جانے کا باعث
اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت
کے واسطے آیا ہوا تھا۔ اس نے مختصر اپنے حالات بیان کئے کہ کس طرح پرانے کے پڑھنے اور
ایک احمدی کی محبت نے اُسے مشائخ زیارت بنایا۔ اس تحریک پر حضرت حجۃ اقدس نے ذیل
کی تقریر فرمائی :

سب سے بڑی بات تو دین ہے جس کو حاصل کر کے انسان حقیقی خوشحالی اور راحت کو حاصل
کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بہر حال گزیر ہی جاتی ہے۔

شب تنور گزشت و شب سمور گزشت

یعنی راحت اور رنج و دلوں گزر جاتے ہیں لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر چل کر انسان خدا تعالیٰ
کو راضی کر لیتا ہے۔ یقیناً جانو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا
ہے جب تک صراطِ مستقیم پر نہ چلے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کو شناخت
کرے اور ان راہوں اور ہدایتوں پر عملدرآمد کرے جو اس کی مرضی اور منشاء کے موافق ہیں جب یہ ضروری بات
ہے تو انسان کو چاہیے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرے اور یہ کچھ مشکل امر نہیں۔ دیکھو انسان پانچ سات روپیہ کی
خاطر جو دنیا کی ادنیٰ ترین خواہش ہے اپنا سر کٹا لیتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا خیال ہو اور
اسے راضی کرنا چاہے تو کیا مشکل ہے۔

انسان حقیقی دین سے کیوں محروم رہ جاتا ہے اس کا بڑا باعث قوم ہے۔ خویش و اقارب دوستوں اور

قوم کے تعلقات کو ایسا مضبوط کر لیتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایسی صورت میں ناممکن ہے کہ یہ نجات کا دروازہ اس پر کھل سکے۔ یہ ایک قسم کی نامردی اور کمزوری ہے لیکن یہ شہیدوں اور مردوں کا کام ہے کہ ان تعلقات کی ذرا بھی پروا نہ کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھائے۔

بعض کمزور فطرت لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے خواہ کسی مذہب میں ہوں۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ آج جس قدر مذاہب موجود ہیں ان میں کوئی بھی مذہب بجز اسلام کے ایسا نہیں جو اعتقادی اور عملی غلطیوں سے مبرا ہو۔ وہ سچا اور زندہ خدا جس کی طرف رجوع کر کے انسان کو حقیقی راحت اور روشنی ملتی ہے جس کے ساتھ تعلق پیدا کر کے انسان اپنی گناہ آلود زندگی سے نجات پاتا ہے۔ وہ اسلام کے سوا نہیں مل سکتا۔ یہی پہلا ذمہ ہر قسم کی روحانی ترقیوں کا ہے۔ اگر اس کی توفیق مل جائے تو پھر خدا اس کا اور وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جیب ایک شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی قسم کی نفسانی اغراض کے بغیر ایک قوم سے قطع تعلق کرتا ہے اور خدا ہی کو راضی کرنے کے لیے دوسری قوم میں داخل ہوتا ہے تو ان تعلقات کوئی کے توڑنے میں سخت تکلیف اور دکھ ہوتا ہے مگر یہ بات خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی قابل قدر ہے اور یہ ایک شہادت ہے جس کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے حضور ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ **فَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال ۸)** یعنی جو شخص ایک قندہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اُسے بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اجر دیتا ہے تو پھر جو شخص اتنی بڑی نیکی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک موت اپنے لیے روا رکھتا ہے اسے اجر کیوں نہ ملے؟ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے اپنے تعلقات کو توڑتا ہے وہ فی الحقیقت ایک موت اختیار کرتا ہے کیونکہ اصل موت بھی ایک قسم کا قطع تعلق ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے ان تعلقات کو توڑنا جو اپنی قوم اور خویش و اقارب سے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ بسا اوقات یہ روک بڑی زبردست روک انسان کو خدا کی طرف آنے کے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دوستوں کا ایک گروہ ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی اور دوسرے رشتہ دار ہیں ان کی محبت اور تعلقات نے اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی صداقت اور سچائی کو تسلیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بجز اس کے نجات نہیں۔ لیکن ان تعلقات کی بنا پر اقرار کرتا ہے کہ یہ راہ جس پر میں چلتا ہوں خطرناک اور گندی راہ ہے مگر کیا کریں جہنم میں پڑنا منظور ان قومی تعلقات کو کیونکر چھوڑ دیں۔ ایسے لوگ نہیں جانتے کہ یہ صرف زبان سے کہنا تو آسان ہے کہ جہنم میں پڑنا منظور۔ اگر انہیں اس دکھ درد کی کیفیت معلوم ہو تو پتہ لگے۔ ایک آنکھ میں ذرا درد ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قدر تکلیف ہے۔ پھر جہنم تو وہ جہنم ہے جس کی بابت قرآن شریف میں آیا ہے۔ **لَا يَسْمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْفَى (طہ : ۷۵)** ایسے لوگ سخت غلطی

پہلے اس کا توفیق ملے آسان ہے۔ دنیا میں دیکھ لے کہ کیا وہ دنیا کی بلاؤں پر صبر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں تو پھر یہ کیونکر سمجھ لیا کہ مذاہب بہتم کو برداشت کر لیں گے۔

بعض لوگ تو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یقیناً سمجھو کہ بہتم کا مذاہب بہت ہی خطرناک ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمادیا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ خَيْرًا إِلَّا إِيَّاهُ دَرَسًا فَلْيُنَبِّئْهُنَّ لَقَدْ تَقَبَّلَ مِنْهُ (ال عمران: ۸۶) یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواستگار ہو وہ آخر کار ڈھولے میں رہے گا۔

جس طرح پر انسان کا ایک ٹیلیہ ہوتا ہے اور وہ اسی سے شناخت کیا جاتا ہے اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے صفات بھی ایک طرح پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مختلف مذاہب والے خدا تعالیٰ کی جو شکل اور صفات پیش کرتے ہیں وہ سب کی سب درست ہوں۔ عیسائی، ہندو، چینی ہر ایک جڑ جڑا صفات پیش کرتا ہے پھر کون مقلد یہ ملے گا کہ ہر ایک اپنے اپنے بیان میں سچا ہے۔

ماسوا اس کے سچائی کے خود انوار و برکات ہوتے ہیں یہ بھی تو

سچے مذاہب کی علامات

دیکھنا چاہیے کہ وہ نشانات اور انوار و برکات کس خدا کو مان کر

ملے ہیں اور کس دین میں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص ایک نسخہ کو استعمال کرتا ہے اگر اس نسخہ میں کوئی خوبی اور اثر ہے تو صاف ظاہر ہے کہ چند روز کے استعمال کے بعد ہی اس کی مفید تاثیریں معلوم ہونے لگیں گی۔ لیکن اگر اس میں کوئی خوبی اور تاثیر نہیں ہے تو خواہ ساری عمر اسے استعمال کرتے جاؤ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس معیار پر اسلام اور دوسرے مذاہب کی سچائی اور حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذاہب ہے جو اپنی تاثیر اور انوار و برکات کے لیے کسی گزشتہ قصبہ کا حوالہ نہیں دیتا اور نہ صرف آئندہ کے وعدہ ہی پر رکھتا ہے بلکہ اس کے پھل اور آثار ہر وقت اور ہر زمانہ میں پائے جاتے ہیں اور اسی دنیا میں ایک سچا مسلمان ان ثمرات کو کھا لیتا ہے۔

بتلاؤ ایسے مذاہب انسان کو کیا امید دلا سکتے ہیں جن میں تو بہ تک منظور نہیں۔ ایک گناہ کر کے جب تک کروڑوں بھروسے نصیب نہ ہوں خدا تعالیٰ سے صلح ہی نہیں ہو سکتی وہاں کیا پائے گا۔ اس کی رُوح کو رستہ اور تسلی کیونکر مل سکے گی۔ مذاہب کی سچائی کی بڑی علامت یہ ہے کہ اس راہ سے دُور افتادہ خدا تعالیٰ کے نزدیک آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ نیک عمل کرتا جاوے۔ اسی قدر تاریکی دُور ہو کر معرفت اور روشنی آتی جاوے اور انسان خود محسوس کر لے کہ وہ نجات کی ایک یقینی راہ پر جا رہا ہے۔ اس کی ہدایتیں ایسی صاف اور واضح ہوں کہ انسان ان کے ماننے اور اس پر عمل کرنے میں اٹکے نہیں۔

بصلا یہ بھی کوئی تعلیم اور اصول ہے کہ ذرہ ذرہ کو خدا قرار دے دیا جاوے جیسے خدا ازلی ابدی ہے۔ اسی طرح پر ذرات عالم اور ادراج کو بھی ازلی ابدی تسلیم کیا جاوے۔ اگر ایسا کوئی خدا ہے کہ جس نے ایک ذرہ بھی کسی قسم کو پیدا نہیں کیا تو اس پر بھروسہ کیسا؟ اور اس کا ہم پر حق کیا ہے جو عبادت کریں کیونکہ عبادت کے لیے حق بھی تو ہونا چاہیے جب کوئی حق ہی نہ ہو تو ایک ذرہ ذرہ اُسے کہہ سکتا ہے کہ تیرا ہم پر کیا حق ہے اس عقیدہ کو رکھ کر انسان کسی طرح پر خدا پرست ہو سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلیل ہی قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر آدمیوں سے کوئی دہریتہ پوچھے کہ پریشہ کی ہستی کا کیا ثبوت ہے تو اس کا جواب وہ کیا دے سکتے ہیں۔ کیونکہ مصالح کو مصنوعات سے شناخت کرتے ہیں جبکہ مصنوعات ہی کا وجود نہیں تو مصالح کا وجود کہاں سے آیا۔ حیوان پر کرتی کو جو خود بخود تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کے جوڑنے جاڑنے کے لیے کیا حاجت ہو سکتی ہے۔ اس طرح پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ان کے ہاتھ میں نہیں اور جب تک اس کی ہستی پر کوئی دلیل نہ ہو کس طرح کوئی مان لے کہ وہ ہے۔

ماسوا اس کے ان لوگوں کا یہ بھی اصول نہیں کہ خدا رحم کر نیوالا ہے۔ ہر شخص کی اس ہستی پر توجہ ہوتی ہے جسے رحیم کریم۔ فیاض تسلیم کرے۔ لیکن انھوں نے یہ مانا ہوا ہے کہ بغیر کرموں کے پھل کے اور کچھ عطا ہی نہیں کر سکتا۔ اگر کرموں پر ہی سارا مدار ہے تو اس خدا پر کیا بھروسہ اور کیا امید جس کا ذرہ بھر بھی احسان نہیں ہے۔ یہ تمام امور ہیں جب انسان ان کو بنظر غور دیکھتا ہے تو اُسے معلوم ہو جاتا ہے کہ سوائے اسلام کے دوسروں میں سچی ہدایتیں نہیں ملتی ہیں۔

ماسوا اس کے ایک اور بڑی بات قابل غور ہے کہ اسلام میں بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ انسان جس مطلب کے لیے بنایا گیا ہے وہ اسلام کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے اور اس کی معرفت ترقی کرے جس سے وہ ایک کامل شوقِ ذوق کے ساتھ اس کی عبادت کرے۔ لیکن یہ مطلب کبھی پورا نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم اور ہدایت کا بل نہ ہو اور پھر اس تعلیم اور ہدایت پر عمل کرنے کے جو نتائج اور ثمرات ہیں ان کا منورہ موجود نہ ہو جس کو دیکھ کر معلوم ہو کہ خدا قادر خدا ہے۔

یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان پر غور مطالعہ کرتا ہے۔ عقلمند اور سعید کے دل میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک داعی پیدا کر دیتا ہے اور وہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں اسی طرح امتیاز کر لیتا ہے جس طرح پر تاریکی اور نور میں کر لیتا ہے لیکن بعض شخص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل پر ایک ٹہر ہوتی ہے وہ حقیقت تک پہنچنے کی سعی نہیں کرتے بلکہ یہودہ اعتراض کرتے ہیں۔ سعادت خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے کوئی شخص جب تک رُوح حق اور راستی سے مناسبت نہیں رکھتا ہے اس طرف آ ہی نہیں سکتا اور یہ

خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اعمال سے شناخت ہو سکتا ہے کہ کونسا مذہب سچا ہے تو وہ لوگ جو راہزنی اور قنزاتی کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ اُسے مکروہ خیال نہیں کرتے بلکہ ایک شکار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اور لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں وہ بُرا نہیں سمجھتے یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض کے برکات اور انوار ساتھ ہوں۔ غرض اول یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق غور کرے اور سمجھے۔ سب سے اول اسی کا فرض ہے اور یہ سمجھ لےنا اس کے فضل پر موقوف ہے۔ پھر دعا کرے اور نیک صحبت میں رہے اور یہ بھی خیال کرے کہ عمر کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں وقت اس نیکی کو کر لیں گے مگر وہ اس انتظار ہی میں رہتے ہیں اور موت آجاتی ہے اس لیے نیکی کے اختیار کرنے میں دیر نہیں چاہیے۔

۱۰ اگست ۱۹۰۵ء قبل از عشاء

ذکر آیا کہ ایک انگریزی اخبار میں مضمون نکلا ہے کہ اسلام ہند
پستی اور آسمانی تہذیب میں نہیں پھیلا کیونکہ ہند خود مذہب تھے اور کسی مذہب قوم
میں اسلام پھیل نہیں سکتا۔ مندرمایا :

یہ جھوٹ ہے ہندوستان میں سوائے چند ایک قوموں کے جو باہر سے آئی ہیں (قریش، مغل، پٹھان) باقی سب ہند کے باشندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مثلاً شیخ، خواجگان، زمینداروں کی سب اقوام وغیرہ۔ یہ سب پہلے ہندو تھے۔

فرمایا : مسلمانوں کا عجیب طریقہ ہے۔ اگر کثرت دکھائی جاوے تو کہتے ہیں جبراً مسلمان ہوئے اور اگر کثرت نہ دکھائی جاوے تو کہتے ہیں اسلام کا کچھ اثر نہ ہوا۔ مندرمایا : تہذیب بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ایک لفظ ہے جس کے معنی ان کی اصطلاح میں سوائے اس کے نہیں کہ انسان خدا کی مقرر کردہ رسموں کو توہین سے دیکھے اور دنیا پرستی اور دہریہ پن کی طرف جھک جائے۔ سچی تہذیب وہ ہے جو قرآن شریف نے سکھائی ہے جس کے ذریعہ سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے اور انسان اور حیوان میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور جسکے

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳۲، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۵ء

الحکمہ سے :- ”آسمانی تہذیب تو اور ہے جس میں ایمان تقویٰ، دیانت، صلاحیت اور نیک کرداری شامل ہے۔ مگر ان کے نزدیک دنیا کے جوڑ توڑ، ہر قسم کے مکر و فریب کا نام تہذیب ہے۔ یہ تہذیب ان کے ہی نصیب رہے ہم اس کو لینا نہیں چاہتے۔ چند بے ہودہ رسوم و عادات

ذریعے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور انسان اور حیوان میں فرق معلوم ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے سچے اور جھوٹے مذاہب میں ایک امتیاز پیدا ہوتا ہے اور انسان کو سفلی زندگی سے دل سرد ہو کر عالم جادوانی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک تہذیب اس کا نام ہے کہ انسان دنیا کا کھڑا بن جاوے۔ جس کو معمول جادوے اور ظاہری اسباب کی پرستش میں لگ جاتے۔ مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک تہذیب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہو جائے اور اس کی عظمت اور ہیبت دل میں بیٹھ جائے اور دل کو سچی پاکیزگی حاصل ہو جائے۔

یورپ میں جب عیسائیت پھیلی تھی تو اس وقت یورپ کس قدر تاریکی اور سخت بُت پرستی میں مبتلا تھا۔ پھر ان وحشی قوموں پر عیسائیت کا گھیا اثر ہوا۔ صرف یہ کہ ایک بُت پرستی کی جگہ دوسری بُت پرستی قائم ہو گئی۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۳۰ :- کا نام جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں تہذیب نام رکھتے ہیں اور خدائی رسوم و آداب کی توہین اور استخفاف کرتے ہیں حالانکہ ان رسوم و عادات کے نتائج اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں جن سے سوسائٹی میں امن، اخلاق اور نیک اعمال پیدا ہوتی ہے۔ اپنی رسوم و عادات کو جن کے نتائج بد ہیں پسندیدہ سمجھتے ہیں۔

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء

۱۰ حاشیہ :- الحکم سے : ”مکرمی مفتی محمد صادق صاحب نے بیان کیا کہ مسٹر بیک نے ایک مرتبہ علیگزندہ کالج کے طلباء کے سامنے تہذیب پر لیکچر دیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر تم راستہ میں چلو تو لیڈی تمہارے دائیں طرف ہو اور اگر کوئی تار وغیرہ آجائے تو اس کو پاؤں سے دبا کر لیڈی کو آرام سے گزرنے دو۔ کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ کھائے اور تم کسی غیر کی بیوی سے نہ رہو۔“

یہ تہذیب ان کو ہی مبارک ہو۔ قرآن شریف نے ہی سچی تہذیب دُنیا کو سکھائی ہے۔ یہ تہذیب وہ ہے جس سے انسانیت آتی ہے اور انسان اور حیوان کے درمیان مابہ الامتیاز حاصل ہوتا ہے اور پھر سچے اور جھوٹے مذاہب کے درمیان مابہ الامتیاز عطا ہوتا ہے۔ اگر یہ تہذیب کسی کو نہیں ملی تو اسے تہذیب سے کوئی حصہ ہی نہیں ملا۔ یہ دُنیا کے کپڑے ہیں۔ اباحت سے ملی ہوئی باتوں کا نام تہذیب

خدا تعالیٰ کا ارادہ

اسلام نے وحشیوں کو حقیقی انسانیت تک پہنچایا۔ ان کے اندر توحید کی روح پھونک دی مگر انجیل کی تعلیم نے صرف یہ سکھایا کہ ایک انسان کو خدا بنانے کے لئے غلبت دی اور شراب اور سور کھلایا اور خدا تعالیٰ کی سچی عبادت آزاد کر کے اباحت کا دروازہ کھولا پس چونکہ عیسائی مخلوق پرستی اور آزادی کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس لیے نہیں چاہتے کہ سچا دین زمین پر پھیلے۔ مگر خدا کے ارادہ کو کون پلٹ سکتا ہے۔ ان لوگوں کی لڑائی ارادہ الہی کے ساتھ ہے۔ انسانی کوششوں سے اب یہ جنگ فتح نہیں ہو سکتی۔ مگر خدا تعالیٰ سب پر قادر و توانا ہے جس نے زمین و آسمان بنایا۔ وہ قادر ہے کہ نیاز زمین و آسمان بنا دے۔ عرب کی پہلی حالت کہ وہ کس گند میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے دیکھ کر اور پھر ان کی پھیل چلی حالت اسلامی دیکھ کر تسلی ہوتی ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساری دنیا پر اثر ڈالنا اور ان کو اباحت کے گندے خیالات سے نکال کر اسلام کا پاک جامہ پہنانا انسانی کام نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی دنیا کی اصلاح فرما سکتا ہے
ہماری کوششیں تو بچوں کا کھیل ہے نہ لوگوں کے
دلوں سے ہم وہ گند نکال سکتے ہیں جو آجکل دنیا
بھر میں پھیلا ہوا ہے نہ کمال محبت الہی کا ان کے اندر بھر سکتے ہیں۔ نہ ان کے درمیان باہمی کمالِ لغت پیدا کر سکتے ہیں جس سے وہ سب مثل ایک وجود کے ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، چنانچہ قرآن شریف میں صحابہؓ

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ :- قرار دیتے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے جس تہذیب کے پھیلنے کا ارادہ فرمایا ہے اسے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے جب کوئی بڑا بھاری سیلاب آتا ہے تو اس کے آگے کوئی بند نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سیلاب سے بھی بڑھ کر زبردست ہے۔ کون ہے جو اس کے آگے بند لگائے۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دنیا میں سچی تہذیب اور مددِ عینیت پھیلے اور یہ اس کے بالمقابل عیسائیت کے گندے خیالات پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ سے ان کی لڑائی ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وہی خدا ہے جس نے زمین و آسمان بنایا ہے۔ وہ چاہے تو نئے ہرے سے اس زمین و آسمان کو بنا سکتا ہے۔ اب اسی کا کام ہے کہ وہ دنیا پر اثر ڈال دے۔

نبی کا بڑا معجزہ لیکن غم اسب کچھ کر سکتا ہے۔ دراصل بڑا معجزہ یہی ہے کہ فرستادہ کی ملت قانی باطل نہ ہو جائے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعا معجزات ہیں لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ میں بات کا دعویٰ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ طیب ماذق اسی طرح پہچانا جاتا ہے کہ جسے جسے بیلا اس سے شفا پائیں تب ہی اس کا دعویٰ سچا ثابت ہو۔

صحابہ کرام کی مثالی وفاداری حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قوم عرب کے تمدن اور اخلاق اور ردو عایت کا کیا حال تھا۔ مگر گھر میں جنگ اللہ شراب نوشی اور زنا و فساد و غرض ہر ایک بدی موجود تھی۔ کوئی نسبت اور تعلق خدا کے ساتھ اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ کسی کو حاصل نہ تھا۔ ہر ایک فرعون بنا پھرتا تھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جب اسلام میں داخل ہوئے تو ایسی محبت الہی اور وحدت کی روح ان میں پیدا ہو گئی کہ ہر ایک خدا کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے بیعت کی حقیقت کو ظاہر کر دیا اور اپنے عمل سے اس کا نمونہ دکھا دیا۔ اب تو بعض لوگ بیعت میں داخل ہوتے ہیں تو ذرا سے ابتلا سے گھبرا جاتے ہیں۔ مال اور جسمانی آرام سے بڑھ کر جان پیاری ہوتی ہے۔ صحابہؓ نے سب سے پہلے اپنی عزیز جان کو فدا کیا۔ برخلاف اس کے یسوع کے شاگردوں میں کوئی یات نہیں دیکھتے جن سے یسوع کی کامیابی پر دلیل پڑی جائے۔ پطرس نے انکار کیا، بلکہ لعنت کی۔ یہودانے گرفتار کر لیا۔ باقی بھاگ گئے، معلوم ہوتا ہے ان کے ہادی میں کچھ کشش نہ

۱۔ حاشیہ :- احکم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے دعویٰ کے موافق کر دکھایا اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔
الحکم جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء
۲۔ حاشیہ :- احکم سے کیا کوئی اس قوم کی نسبت خیال کر سکتا تھا کہ یہ قوم باہم متحد ہوگی اور خدا تعالیٰ سے ایسا قوی تعلق پیدا کریں گے کہ باوجودیکہ یہ فرعون سیرت ہیں لیکن اس کی اطاعت میں ایسے حوادث نا ہوں گے کہ جان عزیز کو بھی اس کی راہ میں دیدیں گے۔ غور کرو کہ کیا یہ آسان امر تھا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم شان کامیابی ہے۔ ایک ایسی قوم میں ایسی محبت الہی کا پیدا کر دینا کہ وہ مرنے کو تیار ہو جائیں خود آیت کے اعلیٰ درجہ کی قوت قدسی کو ظاہر کرتا ہے۔

الحکم جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء

۳۔ حاشیہ :- احکم سے ”اگر کوئی کشش نہ تھی تو اس درجہ تک وہ کیونکر پہنچے۔“

الحکم جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء

۴۔ حاشیہ :- احکم سے ”پطرس نے آخری وقت پر جو بد کا وقت تھا انکار کر دیا۔“ (الحکم حوالہ مذکور)

تمی کہ ان کو برائی اور منتشر ہونے سے روک سکتی۔ یہ خدا کا فضل ہے جس پر چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک کشش اور جذب ہے وہ جذب خدا تعالیٰ اپنے کامل نبی میں رکھ دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے کس قدر وفاداری کا نمونہ دکھایا۔ جس کی نظیر پہلے ہی نہ آگے دکھائی دیتی ہے۔ لیکن خدا چاہے تو وہ پھر بھی ویسا ہی کر سکتا ہے۔ ان فوٹوں سے دوسروں کے لیے فائدہ ہے۔ اس جماعت میں خدا تعالیٰ ایسے نوٹ پیدا کر سکتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے صحابہؓ کی تعریف میں کیا خوب فرمایا ہے۔ **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا حَاذُوا** **اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَعَمِلُوا فَمِنْهُمْ قُتِلُوا فَمِنْهُمْ قُتِلُوا وَمِنْهُمْ قُتِلُوا وَمِنْهُمْ قُتِلُوا** (الاحزاب: ۲۴) مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس وعدہ کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا تھا۔ سو ان میں سے بعض اپنی جانیں دے چکے اور بعض جانیں دینے کو تیار بیٹھے ہیں صحابہؓ کی تعریف میں قرآن شریف سے آیات اکٹھی کی جائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اُسوہ حسنہ نہیں ہے۔

۱۔ الحکم سے: ”اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک وقت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ مولوی عبد اللطیف (رضی اللہ عنہ) نے بھی ایسا کامل نمونہ دکھایا“

(الحکم حوالہ مذکور)

۲۔ الحکم سے: ”جس سلسلہ میں کوئی نمونہ نہ ہو وہ سلسلہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا نمونہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے..... بنی اسرائیل میں شہرت یافتہ دودھی نبی تھے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان دونوں میں سے کسی کے نمونہ کا ذکر کر کے طبیعت خوش نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ کی قوم ان کو ہی سنگسار کرنے کو آمادہ ہو جاتی تھی اور اکثر ان کے ساتھ جھگڑتے اور انکار کر دیتے تھے۔ وہ سرکش اور کج طبع قوم تھی۔ اور حضرت یحییٰ کے صحابہ کا وہ حال تھا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ آخری وقت انکار کر دیا۔ اس تقریر کے بعد صحابہ کرامؓ کی اس محبت و اخلاص کا ذکر فرماتے رہے جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے تھے۔ اس ضمن میں یہ ذکر آگیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہ کس قدر بے قرار ہو گئے تھے۔ انہیں قرار نہیں آیا۔ جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھ کر سب انبیاء علیہم السلام کی وفات پر اجماع نہ کرا لیا۔ نہ فرمایا: یہ کیا ہی مبارک اجماع تھا۔ اگر یہ اجماع نہ ہوتا تو بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

غیر معمولی موسم کا نشان آسمان پر گرد و غبار سے بارش نہ ہونے اور موسم میں ایک غیر معمولی رنگ رہنے کا ذکر تھا۔ فرمایا :

ایک دن سخت گرمی اور لوگوں کی ٹھہراہٹ کو دیکھ کر میں دُعا کرنے لگا تھا مگر پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ کر رہا ہے ہماری ہی تائید میں کر رہا ہے۔ آج اگر طاعون اٹھ جائے۔ زلزلوں سے امن ہو جائے اور نصیلس خوب پک جائیں تو پھر لوگوں کا یہی کام ہو گا کہ امن پا کر ہم کو گالیاں دینے میں مصروف ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں زور آور حملوں سے تیری سچائی کو ظاہر کر دوں گا۔ یہی اس کے حملے میں پس ہم ان حملوں کو روکنے کے واسطے کیوں دُعا کریں ؟ دُنیا کے آرام میں ہمارا آرام نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے لیے ہی ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے عادت اللہ اسی طرح جاری ہے۔ جب ہمارے ہر امر کا متولی خدا تعالیٰ ہے تو ہمیں کیا غم ہے جو ہو گا کوئی نشان ہی ہو گا۔

مبدر جلد نمبر ۲ صفحہ ۳۰۲ مودتہ ۱۵ اگست ۱۹۰۵ء

حاشیہ صفحہ گذشتہ :- بڑا بیماری فتنہ اسلام میں پیدا ہوتا۔ اسلام میں سب سے پہلا اجماع مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (ال عمران ۱۴۵) ہی پر ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منشا تو اس صدمہ ہی کو دور کرنا تھا اور وہ مرگ یا راں بننے وار د ہی سے دور ہونا تھا۔ اگر اس آیت کے استدلال میں حضرت مسیح کو مستثنیٰ کیا جاتا تو صحابہؓ کے درد کا کیا علاج ہوتا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیح سے کم درجہ پر تھے جو زندہ نہ رہتے۔ قَدْ خَلَتْ کے معنی تو خود اس آیت میں اَنْ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ نے کر دیئے ہیں۔ کیا اس میں رفع بجدہ العنصری بھی کہیں لکھا ہے ؟ غرض جس طرح پر کسی کی قوتِ شاتمہ ماری جاوے تو اُسے خوشبو کا حاسہ نہیں رہتا۔ اسی طرح پران لوگوں کی ایمانی قوتِ شاتمہ مرگتی ہے جو مسیح کو زندہ آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر حالتِ بہت خطرناک ہے یہی عقیدہ ان کی خدائی کی پہلی اینٹ قرار دیا گیا ہے۔

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳۰۳ مودتہ ۱۵ اگست ۱۹۰۵ء

۱۱ اگست ۱۹۰۵ء

(دوبارہ شام)

تناسخ

حضرت حکیم الامت کا بچہ عبدالقیوم بیمار تھا۔ گزشتہ شب کو اسے تکلیف محسوس ہوئی۔
 اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ اسی ذکر میں حضرت
 حکیم الامت نے کہا کہ میں اس سوال پر سوچتا رہا کہ آریہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو جو دکھ یا تکالیف
 پہنچتی ہیں یہ ان کے پچھلے جنم کا نتیجہ ہے۔ اس تحریر پر حضرت اقدس نے ذیل کی تقریر فرمائی :
 یہ تو بالکل یہودہ عقیدہ ہے۔ اول تو یہ بھی قابل غور امر ہے کہ آیا بچے اس قدر تکلیف محسوس کرتے ہیں یا نہیں
 جس قدر ماں باپ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جس بھی عقل کے ساتھ ہی بڑھتی ہے۔ اور علاوہ بریں بچہ بھی جو بہشت
 میں داخل ہوگا تو کبھی حق ہی سے ہوگا اس لیے اس قسم کی تکالیف اٹھاتا ہے۔

تکالیف اور شائد کا فلسفہ

اصل بات یہ ہے کہ انسانی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ درد کو
 ہی سے درست ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت انسان کی
 تکمیل چاہتی ہے اور خود عبودیت کا بھی تقاضا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تکمیل کرے۔ اس لیے مجملہ تکمیل کی صورتوں
 کے ایک شائد اور مصائب بھی ہیں۔

۱۰ حاشیہ :- بدر سے : بچوں کی تکلیف تناسخ نکالنا بڑی نادانی کی بات ہے۔

مبدد جلد نمبر ۲ صفحہ ۳ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء

۱۱ حاشیہ :- بدر سے : ”یہ مانا گیا ہے کہ جن باتوں میں حیوانات انسانوں سے مشترک ہیں ان میں
 حیوان وہ لذت نہیں اٹھا سکتا۔ ایسا ہی بچے کے واسطے اس قدر احساس نہیں ہے جس قدر
 بڑے کے واسطے ہے۔ لیکن اگر ہم مان لیں کہ اس کو درحقیقت تکلیف ہے اور اس کے ماں باپ
 وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے جن کی طرف وہ تکلیف منسوب ہو سکے۔ تب بھی اس سے تناسخ نہیں نکل سکتا۔
 کیونکہ نرل پاک ہونا اور معصوم ہونا کسی کو فضل کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ تکالیف بنی آدم کے واسطے اجر کا
 موجب ہیں اور دوسرا عالم ساتھ ہی موجود ہے جو کہ جادوئی ان اہم کام کا عالم ہے اور وہ اس عالم سے صرف ایک
 انتقال سے پیدا ہوتا ہے۔ اور آدمی آنکھ بند کرتا ہے اور کھول دیتا ہے۔ بچوں کے لیے دوسرے عالم
 میں اجر ہے۔

مبدد جلد نمبر ۲ صفحہ ۳ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء

انبیاء علیہم السلام جو بالکل معصوم اور مقدس وجود ہوتے ہیں وہ بھی تکالیف اور شدائد کا نشانہ بنتے ہیں اور ایسے مصائب ان پر آتے ہیں کہ اگر کسی اور پر آئیں تو وہ برداشت ہی نہ کر سکے۔ ہر طرف سے ان کے دشمن اُٹھتے ہیں۔ کوئی باتوں سے ڈکھ دیتا ہے۔ کوئی حکام وقت کے ذریعہ تکلیف دینے کا منصوبہ کرتا ہے کوئی آدم کو اس کے برخلاف اکساتا ہے۔ غرض ہر پہلو سے اس کو تکلیف دی جاتی ہے اور ہر طرح کی بے آرامی اور محزون غم اُن پر آتا ہے۔ باوجود اس کے ان ساری باتوں کا کچھ بھی اثر اُن پر نہیں ہوتا اور وہ پہاڑ کی طرح جنبش نہیں کرتے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ سب زیادہ گنہگار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو اس سے بڑھ کر بیہودگی اور کیا ہوگی۔ بچوں کی تکالیف کا مسئلہ انبیاء علیہم السلام کے مسئلہ سے خوب مل ہوتا ہے۔ معصومیت کے لحاظ سے بچہ سمجھ لو۔ یہ مصائب عبودیت کی تکمیل کے لیے ہیں۔ اور عالم آخرت کے لیے مفید ہیں۔ اگر ایسی حالت ہوتی کہ مرنے کے بعد بچہ کی روح مفقود ہو جاتی تو بھی اعتراض کا موقع ہوتا۔ لیکن جب جادوئی عالم اور ابدی راحت موجود ہے۔ تو پھر یہ سوال ہی کیوں ہے؟ اگر یہ سوال ہے کہ بغیر تکلیف کے اس ابدی راحت میں داخل کر دے تو پھر کہیں گے کہ معاصی کا بکھیرا کیوں ہے اس کے ساتھ ہی داخل کر سکتا تھا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی بے نیاز ہے۔ انسان کو نجات اور ابدی آسائش کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ جب تک وہ تکالیف اور شدائد نہیں اٹھاتا۔ راحت اور آسائش نہیں پاسکتا۔

یہ شدائد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو انسان خود مجاہدات کرتا ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ

۱۔ بدر سے : صرف خدا کی ایک ذات ہے جو تکمیل کے لیے کسی ذریعے کی محتاج نہیں۔

(بدر حوالہ مذکور)

۲۔ بدر سے : مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جب آدمی کو کوئی مارتا ہے تب تک آرام رہتا ہے۔ جب چھوڑ دیا جائے تو تب اعضا شکنجے شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کو روحانی طور پر مار کھانے کی بیماری ہے۔

(بدر حوالہ مذکور)

۳۔ بدر سے : اگر کوئی سوال کرے کہ خدا نے یہ مصائب کا سلسلہ کیوں رکھ دیا۔ وہ بغیر اس کے کسی کو بہشت میں داخل کر سکتا تھا تو یہ فضول سوال ہے۔ ہم خدا کی ایک سنت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی ہے اور انسان کمزور ہے۔ اُس نے انسان

جنگ کرتا ہے اور اس طرح پر اکثر تکالیف میں سے ہو کر گذرنا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ قضا و قدر خود اس پر کچھ تکالیف نازل کر دیتی ہے اور اس ذریعہ سے اسے صاف کرتی ہے۔ اس طریق میں بچہ اور انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں۔ وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں اس پر بھی مصائب اور شدائد ان پر آتے ہیں وہ محض ان کی تکمیل اور ان کے اخلاق اور صدق و فدا کے اظہار کے لیے۔

انسان کے لیے سعی اور مجاہدہ ضروری چیز ہے اور اس کے ساتھ مصائب اور مشکلات بھی ضروری ہیں۔ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ۴۰) جو لوگ سعی کرتے ہیں وہ اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور نفس کی قربانی کرتے ہیں۔ ان پر الہی قرب و انوار و برکات اور قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور بہشت کا نقشہ ان پر کھولا جاتا ہے۔

یہ لوگ اس راہ سے بے خبر ہیں اور ان انعامات سے بے بہرہ۔ اس لیے ایسے گندے اور بیہودہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تو نجات کسی کو ملتی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تناسخ مان بیٹھے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ اس عالم کی تکالیف کا اجر دوسرے عالم میں ملتا ہے۔ جس طرح پر انبیاء و رسل کو ملتا ہے اسی طرح پر دوسرے لوگوں کو ملتا ہے۔ سنت اللہ یہی ہے۔ اور انسانی کمزوری ضروری تھی تاکہ وہ خدا کا ہمسرنہ ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے مظہر تجلیات الہیہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب اور شدائد اٹھاتے اور بہت سی مایوس کھاتے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کی سچائی تجربہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ پس جب ایک واقعہ تجربہ سے ثابت ہو جاوے تو اس پر بحث فضول ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ :- کے واسطے یہی رکھا ہے کہ یا تو وہ خود مجاہدات اور ریاضات سے ترقی کرتا ہے یا آسمانی قضا و قدر اس سے یہ تکمیل کرا دیتی ہے :-

بدر جلد نمبر ۲۰ صفحہ ۲ مودتہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء

۱۔ بدر میں ہے :- آریہ کمبخت اندھے ہی چلے آئے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا عالم بھی موجود ہے انسان خلا نہیں۔ اس میں کمزوریاں ہیں اور یہ کمزوریاں اس واسطے ہیں کہ وہ خدا کے برابر نہ کہلائے :-

(بدر حوالہ مذکور)

۲۔ بدر سے :- ”جو لوگ مجاہدات کرتے ہیں۔ تکالیف پر صبر کرتے ہیں۔ ان کو بڑے درجات ملتے ہیں ان میں اور ان کے غیر میں ایک امتیاز اور فرقان رکھا جاتا ہے۔ وہ قضا و قدر کا نشانہ بنتے ہیں اور مایوس کھاتے ہیں۔ پھر بڑا فضل الہی ان کے شامل حال ہوتا ہے۔ (بدر حوالہ مذکور)

فساد یا متاسخ کی دلیل میں جو امیر اور مفلس کا تفاوت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ہیودہ بات ہے۔ اس لیے کہ غنی کے لیے زکوٰۃ اور صدقات دیکھے ہیں کہ وہ ادا کرے اور مفلس کے لیے مبرر رکھا ہے اور دونوں کے لیے اجر ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے دو چار کوس کا راستہ طے کرنا ہو۔ ایک شخص کے پاس تو عمدہ عمدہ کھالے ہوں اور دوسرے کے پاس ستوا ہی ہوں۔ دونوں ہی اس راستہ کو طے کر لیں گے اور منزل مقصود پر جا کر اپنے اعمال کے موافق فائدہ اٹھائیں گے۔

متاسخ پر تو اس قدر اعتراض ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک طرف تو یہ لوگ ناظرہ رشتہ میں نمودار کی گوتوں اور ذاتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر بچہ کی ماں یا بہن اس کی چھوٹی عمر میں مر جائے اور محسوس دوسری جگہ جنم لے کر اس کے ساتھ بیاہی جاوے تو اس کے روکنے کا کیا انتظام ہے؟ اور پھر متاسخ کے لیے یہ بھی مندری ہو گا کہ جرائم کے انواع بھی تجویز کریں۔ کیونکہ جس کثرت سے بیڑے کوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب جرائم ہی کی وجہ سے ہوں گے؟ اور پھر ہر خون کا گناہ الگ چاہیے۔ اس قسم کے بہت سے اعتراض اس مسئلہ پر وارد ہوتے ہیں۔

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۰ صفحہ ۲۴ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء

۱۔ حاشیہ : بدر میں ہے۔ ”آگے جا کر وہ دونوں برابر ہیں۔“

بدر جلد ۱ نمبر ۲۰ صفحہ ۳ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء

۲۔ حاشیہ : بدر سے : ”دور سے اپنے لیے بیوی تلاش کرتے ہیں جہاں قرابت کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو“ (بدر حوالہ مذکور)

۳۔ حاشیہ : بدر سے : ”اس صورت میں یہ ضرور تھا کہ پرستش ایسا کرتا کہ ہر ایک شخص کے پیدا ہونے کے وقت اس کے گھر میں ایک لمبی فہرست لٹکی ہوئی ہوتی کہ فلاں فلاں مرد اور عورت کے ساتھ اس کا یہ رشتہ ہے“ (بدر جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۶ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء)

۴۔ حاشیہ : بدر میں ہے۔ ”ایک نہیں ایسے ہزاروں اعتراض متاسخ پر وارد ہوتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ کھنا بھی ایک کم نعتی ہے۔ برسات میں تھوڑی دیر میں لاکھوں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا برسات میں گناہ بہت کیا جاتا ہے؟ پھر جس قدر کیڑے نکوڑے اور حشرات الارض دنیا میں موجود ہیں زمین کے اندر اور زمین کے اوپر ہوا میں اور درختوں پر اور سمندر میں غرض جس قدر اقسام جانوروں کے ہیں چاہیے کہ اسی قدر اقسام گناہوں کے شمار کئے جاویں مثلاً گائے بہ نسبت کتے

۱۳ اگست ۱۹۰۵ء

(دوبارہ شام)

ایک نو مسلم صاحب رحیم آباد سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت محمد امجد علیہ السلام نے ان کی زبانی بیان کیا کہ وہ پنہنت دیانند صاحب کے ساتھ سات سال تک رہے ہیں۔ پھر خود نو مسلم صاحب نے بیان کیا کہ میں نے دیدول کو ایشوراند سے پڑھا ہے۔

حضرت جمعۃ اشد علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے قبول اسلام کی کیا تقریب ہوئی۔ جواباً کہا کہ اصل تو آپ کی پیشگوئیوں پر میری نظر مئی اور اس کے بعد دیوریا کے مباحثہ میں مجھ پر اسلام کی سچائی واضح ہو گئی اور میں مسلمان ہو گیا۔

اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ معراج کے متعلق حضور کی کیا بات ہے؟ کیا وہ جسمانی تھا یا روحانی؟ اس کے جواب میں حضرت اقدس نے ذیل کی تقریر فرمائی :

نہرایا : جب تک انسان بے خبر ہوتا ہے اس کی باتیں بڑی انگلیں ہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی معراج کے متعلق لوگوں کا حال ہے۔ وہ اس کی حقیقت اور اصلیت سے بیخبر ہیں۔ ہم تو معراج کو بالکل بیداری تسلیم کرتے ہیں ہاں ایک بیداری دنیا داروں کی ہے اور ایک بیداری عارفوں، صادقوں، نبیوں اور خدا رسیدہ لوگوں کی بیداری ہوتی ہے اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل اور تمام صادقوں اور عارفوں کے سردار ہیں اس لحاظ سے یہ مرتبہ بھی آپ کا سب سے بڑھا ہوا ہے۔ معراج ایک کشفی معاملہ تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ :- کے آرام میں ہے۔ گائے کی ہندو پوجا بھی کرتے ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گائے بنانے والا گناہ ایسا سخت نہیں جیسا وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب سے انسان گتے کی جوں میں ڈالا جاتا ہے۔ پس آریوں کے ذمہ ہے کہ جس قدر انواع جانداروں کے ہیں اسی قدر انواع گناہ کے ثابت کریں۔ (بدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۶ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء)

۱۷ حاشیہ :- بدر میں ہے :- ”گیا سے ایک نو مسلم آئے ہیں“

بدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۵ء

کشف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کشف ایسا ہوتا ہے کہ اس میں غیبتِ حق زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا کشف ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بیداری کے رنگ میں ہوتا ہے اور دراصل ہوتی ہی بیداری ہے۔ اس قسم کے کشف کو خواب بھی کہہ ہی نہیں سکتے، بلکہ ایسے کشف کو خواب کہنا ایسی ہی غلطی ہے جیسے کوئی دن کو رات کہہ دے۔ اس حالتِ کشف میں صاحبِ کشف وہ دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے اور وہ اسرارِ مشاہدہ کرتا ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتے۔ اس بیداری میں (جو عام لوگوں کی حالت ہوتی ہے) اس بیداری کے مقابلہ میں مددِ پروردے اور حجاب ہیں۔ اگر اس کو اندھا کیوں تو زیادہ مناسب ہے اور اگر بہرہ کیوں تو زیادہ موزوں ہے۔ لیکن اس کشفی بیداری میں اعلیٰ درجہ کی بنیائی اور شخواتی عطا ہوتی ہے جس میں صاحبِ کشف وہ حالات دیکھتا ہے جو کسی نے نہ دیکھے ہوں اور وہ باتیں سناتا ہے جو بھی نہ سنی ہوں۔ پس اس قسم کی بیداری کے ساتھ وہ معراجِ مٹھا اور ایک لطیف اور روحانی جسم کے ساتھ تھا۔

انسان کے جسم دو ہیں۔ ایک زمینی اور دوسرا آسمانی جسم ہے۔ زمینی جسم کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے۔ اَلَّذِي يَخْتَلِفُ اِلَّا فِى كَلَمَاتٍ (المرسلات: ۲۶) پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جس جسم کے ساتھ ہوا وہ آسمانی جسم تھا۔ وہ معراج قابلِ تعریف نہیں جو عوام مانتے ہیں۔ چونکہ ہر شخص اپنی حد تک بات کرتا ہے۔ پتہ اس حد تک ہی کہتا ہے جو تکمیل تک محدود ہو۔ کم علم اپنی حد تک۔ اسی طرح یہ لوگ چونکہ اس حقیقت سے محض ناواقف ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ ایسا کشفی رنگ تھا کہ اس کو ہرگز خواب نہیں کہہ سکتے۔ یہ سچی بیداری تھی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال حاصل ہوا۔ اور یہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کمال درجہ کا تقدس اور تطہر نہ ہو۔

اس تقریر کو سن کر شیخ عبدالحی صاحب (جو اس نو مسلم کا نام ہے) نے کہا۔ یہ تو بالکل سچ ہے۔ افسوس یہ مخالف مولوی منبروں پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ وہ معراج سے ہی منکر ہیں۔ اس پر پھر حضرت اقدس نے سلسلہ تقریر شروع کیا۔ فرمایا :

جو کچھ اسلام کا زیور تھا جس پر اسلام کو ہمیشہ
اسلام اور دوسرے مذاہب میں مابہ الامتیاز

مابہ الامتیاز تھا اس سے یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں۔ اسلام کے سوا جس قدر مذاہب دنیا میں موجود ہیں۔ ان کی یہ حالت ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی بڑی تعریف کرے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے کہ ہاں ایک آنکھ اس کی نہیں اور دوسرا ساری تعریفیں کرنے کے بعد کہہ دے کہ اس کی شخواتی نہیں یا ایک ٹانگ نہیں۔ غرض کوئی نہ کوئی نقص ضرور مانتے ہیں۔ پورے طور پر کمالِ محبوب تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام میں یہ خوبی

ہے کہ اس نے احسن طور پر خدا تعالیٰ کو دکھایا ہے اور کبھی انسان شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ جس قسم کا خدا انسانی فطرت
تعملاً بنا کرتی ہے وہ ایسا ہی اسلام میں پائے گی۔ کوئی نقص اور کمزوری اس میں نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے
جو ایک ہی زندہ اور ابدی مذہب ہے، کیونکہ اس کی تاثیرات اور پھل ہمیشہ تازہ و تازہ موجود رہتے ہیں، لیکن
ہمارے مخالفت علماء اسلام کی عام خوبیاں تو بیان کرتے ہیں کہ وہ توحید کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ایک اعلیٰ
درجہ کی خوبی کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا تو ایک برہموبھی کر سکتا ہے۔ فرض کرو کہ اگر ایک برہموبھی کہے کہ بے شک
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تعلیم عمدہ ہے اور میں بھی مانتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی صفات بھی مانتا ہوں اور اللہ
تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان لاتا ہوں اور تمہاری طرح ہم بھی تناسخ کے نقص بیان کرتے ہیں اور اس کی
ترویج کرتے ہیں۔ باوجود ان باتوں کے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتے ہیں تو کیا اس کی اتنی باتیں
قابلِ قدر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اسلام کی جو اعلیٰ درجہ کی خوبی تھی وہ تو اس نے فرو گذاشت کر دی
اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقینی ثبوت اور زندہ ثبوت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی تھی جب اسے
وہ نہیں مانتے تو معلوم ہوا کہ باقی جو کچھ ہے وہ بھی محض خیالی امر ہے۔ اسی طرح پر ہمارے مخالفت علماء کی حالت
ہو رہی ہے۔ وہ چیز جو میں دنیا کو دینی چاہتا ہوں وہ ان کے پاس نہیں اور اس سے وہ غفلت کر رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھ نہیں لیتا اور انا الموجد ہوئے کی آواز نہیں سن لیتا نفس
اتارہ پر غالب نہیں آتا۔ اسلام کی اصل غرض یہی تھی جو اب مفقود ہو چکی تھی۔ اسی کے احیاء کے لیے
مجھے بھیجا گیا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جس قدر کوئی کسی سے خوف کرتا ہے یا کسی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ وہ
معرفت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ دیکھو اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس سوراخ میں سانپ ہے تو وہ کبھی اس میں ہاتھ
نہیں ڈالتا بلکہ رات کے وقت اس مکان میں بھی داخل نہ ہوگا۔ ایسا ہی اگر معلوم ہو کہ یہاں ایک خزانہ مخفی
ہے تو اس کی طرف التفات پیدا ہوگی۔ اندھیرے میں اگر ایک چیز کو بکرا سمجھتا ہے تو جب تک اسے بکرا سمجھتا
ہے پاس کھڑا رہے گا۔ لیکن یونہی جب یہ خیال ہوگا کہ وہ شیر ہے پھر وہاں نہیں رہ سکتا۔ اس سے صاف
معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کی محبت اور خوف معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی آدمی
والستہ زہر نہیں کھا سکتا۔ سنگھیا خواہ شہد میں بھی ملا ہوا ہو پھر بھی کوئی اسے نہیں کھائے گا کیونکہ جانتا ہے
کہ اس کو ہلاک کرنیوالی زہر ہے۔ لیکن اسی طرح پر گناہ بھی ایک زہر ہے جو انسان کی روح کو ہلاک کرتا ہے
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان رکھتا ہے تو پھر بڑی دیرری اور جرات سے گناہ
کیوں کرتا ہے۔ اگر اسے یہ معرفت ہو کہ کوئی محاسب بھی ہے تو اس قدر دیرری نہ کرے۔ یہ دیرری اور جرات

عدم معرفت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

غرض اسلام اور دوسرے مذاہب میں جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ اسلام حقیقی معرفت عطا کرتا ہے جس سے انسان کی غناہ آلود زندگی پر موت آجاتی ہے اور پھر اُسے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے جو بہشتی زندگی ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگرستانِ شریف سے اعراضِ صوری یا معنوی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں اداس کے غیروں میں فرقان رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کی قدرتوں کے عجائبات وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کی معرفت بڑھتی ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کو وہ حواس اور قویٰ دیئے جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں اور اسرارِ قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے وہ ان باتوں کو سننا سہے کہ اوروں کو اُس کی خبر نہیں اسی لیے فرمایا مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَوْفٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (غافر: ۲۱) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان کے لیے انسان اسی عالم سے حواس لے جاتا ہے۔ اسی جگہ سے وہ بصارت لے جاتا ہے جو وہاں کی اشیاء اور عجائبات کو دیکھے اور یہاں ہی سے وہ شنوائی لے جاتا ہے جو سُننے لگوا جو اس جہان میں وہاں کی باتیں دیکھتا اور سننا نہیں وہ وہاں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔

یہ تمام اہل امتیاز اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان جس کو میرے مخالف پیش نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ نے اسی فرقان کو دے کر مجھے بھیجا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جبکہ یہ اہل امتیاز ہے تو کیوں ہر شخص نہیں دیکھ لیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنتِ اللہ اسی طرح پر واقع ہوئی ہے کہ یہ بات بجز مجاہدہ، توبہ اور قتلِ نام کے نہیں ملتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِیْ سَبِيلِنَا لَنُؤْتِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۶) یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے انہی کو یہ راہ ملے گی۔ پس جو لوگ خدا تعالیٰ کے وصایا اور احکام پر عمل نہ کریں بلکہ اُن سے اعراض کریں اُن پر یہ دروازہ کس طرح کھل جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہاں ایک خزانہ مدفون ہے اور دس بارہ دن کی محنت کے بعد نکل سکتا ہے اور کوئی شخص محنت تو کرے نہیں اور یہ کہے کہ خزانہ لٹ جادے۔ کیونکر ملے گا؟ اسی طرح پر یہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھا ہے لیکن اس خزانہ کی کلید احکام اور ہدایتوں پر عمل ہے۔ اس کی وصیت اور ہدایت پر عمل کرنا اور محض خدا کے لیے نفس کو روک رکھنا یہ کُمجی ہے اور اسلام ہی میں یہ ملتی ہے۔ مَن یَتَّبِعْ عَلٰی اِلٰہِ سَلٰہٍ دِیْنًا فَلَنۡ یُّقْبِلَ مِنۡہُ (ال عمران: ۸۶) اسلام ایک چشمہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر جا بیٹھا ہے اور منہ رکھ کر اس سے سیراب ہو کر نہیں بیٹھا تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اس چشمہ کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی شخص آفتاب کی طرف سے اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتا ہے تو ضرور ہے کہ اس کے کمرہ میں تاریکی آجادے اس میں آفتاب کا کوئی قصور نہیں۔ اس لیے جب تک انسان سچا مجاہدہ اور محنت نہیں

کہ تادمہ معرفت کا خزانہ جو اسلام میں رکھا ہوا ہے اور جس کے حاصل ہونے پر گناہ آلود زندگی پر موت وارد ہوتی ہے۔ انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کی آوازیں سنتا ہے اُسے نہیں مل سکتا؛ چنانچہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، **وَإِنَّمَا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (الشُّرُحُوت ۴۱: ۴۲)** یہ تو سہل بات ہے کہ ایک شخص منکبرانہ طور پر کہدے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور باوجود اس دعویٰ کے اس ایمان کے آثار اور ثمرات کچھ بھی پیدا نہ ہوں یہ بڑی لاف بازی ہوگی۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔

اصل بات یہی ہے کہ یہ دولت مجاہدہ اور محنت کے بغیر ہاتھ نہیں آتی ہے اور ان راہوں پر چلنا سب کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء و رسل کے لیے بھی یہی راہ ہے۔ ان کو جو فتوحات دیتے جاتے ہیں وہ اسی راہ سے ملتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تو اس راہ میں فنا ہو جاتے ہیں اور وہی حالت ہوتی ہے جب ان سے معجزات صادر ہوتے ہیں۔ وہ عام لوگوں سے بالکل نرالی قوم ہوتی ہے۔ ہر شخص تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اس کی عزت اور شہرت ہو۔ برخلاف اس کے انبیاء علیہم السلام اپنے نفس کو بالکل مجاہدیت میں اور وہ خدا تعالیٰ ہی کی عزت اور عظمت کے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے اظہار کے لیے وہ ہر قسم کی ذلت کے برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام دکھوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں مگر ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی ساری خواہشیں اور آرزوئیں اسی ایک بات پر اگر ختم ہو جاتی ہیں کہ کسی طرح پر اہل دنیا خدا تعالیٰ پر ایمان لا دیں۔ انہیں سخت تکلیف پہنچتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ مشرک اور خدا تعالیٰ سے دور لوگ اپنے بتوں اور معبودوں کی ایسی تعریف کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ ایسا ہی وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ ہر قسم کے فسق و فجور اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے مُنہ موڑیں۔ ایسی صورت میں اُن کے دل پر قلق اور کرب کا استیلا ہوتا ہے۔ پس جب اُن کے دکھوں اور تکالیف کا اندازہ حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر گوارا نہیں کرتا کہ وہ اس طرح پر دُکھ اٹھائیں۔ اس لیے وہ کرامت یا نشان ظاہر کرتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ راستباز دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو انبیاء و رسل۔ یہ تو اعلیٰ درجہ کے راستباز اور مقدس وجود ہیں۔ دوسری قسم کے وہ راستباز ہیں جو عام مومن ہوتے ہیں۔ لیکن اُن میں کچھ نہ کچھ بقایا نفس بھی موجود ہوتا ہے۔ ان دوسرے درجہ کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ خوارق کا جتہ دے دیتا ہے۔ لیکن بڑے نشانوں کی مستحق وہی قوم انبیاء و رسل کی ہے جو کسی صورت میں بھی خدا تعالیٰ کے غیر کا جلال نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی مصیبت اور دُکھ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے خلاف نہ دیکھ سکتے

ہیں نہ سُن سکتے ہیں۔ میرا ایمان یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کا طوفان جو آیا اس طوفان سے پہلے ایک طوفان خود نوح پر بھی آیا۔ تب وہ طوفان آیا جس نے لوگوں کو غرق کیا۔ اسی طرح پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون غرق ہوا مگر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک سخت مصیبت دیکھی جو لوگوں کی نظر سے مستور تھی مگر وہ ایسی مصیبت تھی کہ اُسے اُن کا ہی دل برداشتہ کر سکتا تھا اور ایسی بیماری مصیبت تھی جس نے یہ نمونہ غرق دکھایا۔ نوح علیہ السلام کا غم خیال کر دکھانا شک پہنچا ہو گا جو خدا تعالیٰ کا غضب اس طرح پر بھڑکا۔

یقیناً سمجھو کہ یہ قوم ایک عجیب قوم ہوتی ہے۔ لوگوں کے ہم و غم اپنے گھر کے دائرہ کے اندر ہوتے ہیں۔ بیوی بچوں کا غم ہو یا اپنی عزت و دولت کے لیے۔ اور اسی لیے خدا تعالیٰ ان کی پر دانیں کرتا، لیکن اس قوم کے غموں کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف مخلوق کی ہمدردی انہیں ہم و غم میں مبتلا کرتی ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بلند کرنے کے لیے کڑھتے ہیں اور یہ بات تکلف یا بناوٹ سے پیدا نہیں ہوتی۔ ان کی فطرت ہی اس قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس قوم کو اس رنگ میں گویا آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ غم میں مر جاویں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ان کا غم محض اس کے لیے ہے۔ اُن سے اگر پوچھا جاوے کہ وہ کیوں اس قدر غم کھاتے ہیں تو بتلا نہیں سکتے کیونکہ ان کے تعلقات ذاتیہ ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے لیے وہ طبعی طور پر بے قرار ہوتے ہیں۔ اور اس میں اُن کے نفس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ کامل نفوس کے تعلقات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ اگر بہشت و دوزخ بھی نہ ہو تب بھی وہ دُور نہیں ہو سکتے۔ غرض انسان اس کی کُنہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کے لیے کس کس قسم کے تعلق و کرب میں رہتے ہیں جب یہ اضطراب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر آسمانی نشان ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ بے پروا ہے۔ اگر ساری دُنیا اس کی حمد و ستائش کرے اور کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرے تو اس کی شانِ ربوبیت اور اُلُوہیت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر سب کے سب فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں۔ مگر بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اس کے لیے ہی کھتا ہے تو آخر اُسے اپنی مستور ذات کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ یہی ہر ہے اس حدیث میں کُنْتُ كُنْزًا خَفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ماموروں اور مرسلوں کا تعلق۔ کرب حد سے بڑھتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مجاہدات کا اتنا ہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں بلکہ دنیا پر بھی احسان کر جاتے ہیں کیونکہ اسے بھی دکھا دیتے ہیں۔

پس نہ بے چھلکے پر کفایت کر لینا کافی نہیں ہے۔ ایسی متاع چُرانی جاسکتی ہے لیکن جو متاع حقیقی

اسلام پیش کرتا ہے جو اس کے اور اس کے غیروں میں مابدا امتیاز ہے اُسے کوئی پُرانیں سکنا۔ یہ بات ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور اُس کے امتیازی نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ اسلام کے ثمرات اب بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر کوئی ان پھلوں کو نہیں کھاتا تو اسلام کا کیا قصور؟ طیب اگر ایک نسخہ بتا دے اور کوئی اسے استعمال نہ کرے تو اس میں طیب کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ایسی نعمت ہے جو کسی اور دین میں نہیں مل سکتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ دَاوَدَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (المائدہ: ۴) لیکن یہ نعمت نہیں مل سکتی جب تک اس طرف قدم نہ اٹھا دے۔ اور افسوس کہ ہمارے مخالف اس نعمت کی طرف متوجہ نہیں۔

۱۳ اگست ۱۹۰۵ء

(دوبار شام)

شیخ عبدالحق صاحب آریہ نو مسلم نے اجازت چاہی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ کچھ دن اور رہو۔ دین کی پیش اور تلاش انسان کو مقدم ہونی چاہیے۔

اس پر انہوں نے ذیل کا سوال کیا اس کا جو جواب حضرت اقدس نے دیا وہ بھی درج ہے : سوال : اولوالامر سے کیا مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک مولوی اولوالامر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی نہیں۔ جواب از حضرت اقدس : اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں اس طرح پر چلا آیا ہے کہ بادشاہ جن کے ہاتھ میں غنائ حکومت ہے ان کی اطاعت کرنی چاہیے وہ بھی ایک قسم کے اولوالامر ہوتے ہیں۔ لیکن اصل اولوالامر وہی ہوتے ہیں جن کی زندگی پاک ہوتی ہے اور ایک بعیرت اور معرفت جن کو ملی ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے امر پاست ہیں۔ یعنی مامور الہی۔

بادشاہوں کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ انتظامی امور میں تو پورا دخل رکھتے ہیں لیکن دینی امور کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ سچے اولوالامر وہی ہیں جن کے اتباع سے معرفت کی آنکھ ملتی ہے اور انسان محضیت سے دور ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا لحاظ اولوالامر میں رکھو۔ اگر کوئی شخص بادشاہ وقت کی بغاوت کرے تو اس کا نتیجہ

اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فتنہ کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح پرہیزگار کی مخالفت کرے تو سلب ایمان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی مخالفت سے لازم آتا ہے کہ مخالفت کرنے والا خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔

سوال : پھر اس وقت جو سووی ہیں کیا ان کو اولوالامر سمجھیں ؟
جواب : اونہویشن گم است کرار ہیری کند۔

اصل بات یہ ہے کہ جیتک اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ نہ کھولے آنکھ کھلتی نہیں۔ ان لوگوں نے دین صرف چند رسوم کا نام سمجھ رکھا ہے، حالانکہ دین رسوم کا نام نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جبکہ یہ باتیں محض رسم اور عادت کے طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اسی قسم کے ہو رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن کو نماز اور روزہ سکھایا گیا تھا ان کا اور مذاق مذاق حقاوہ حقیقت کو لیتے تھے اور اسی لیے جلد مستفیض ہوتے تھے۔ پھر مدت کے بعد وہی نماز اور روزہ جو اعلیٰ درجہ کی طہارت اور خدا رسی کا ذریعہ تھا ایک رسم اور عادت سمجھا گیا۔ پس اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اصل امر دین کو جو مغربہ تلاش کرے۔

یاد رکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تعبد ابدی کے لیے پیدا کیا ہے۔

پتھے مذہب کی خصوصیات

اس لیے اس کو چاہیے کہ اسی میں لگا رہے۔ اس جہان کی جس قدر

چیزیں ہیں۔ بیوی، بچے، احباب، رشتہ دار، مال و دولت اور ہر قسم کے املاک ان کا تعلق اسی جہان تک ہے۔ اس جہان کو چھوڑنے کے ساتھ ہی یہ سارے تعلقات قطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ ہے اور اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اس کی ضرورت ہے اس لیے سچا تعلق اسی کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ نجات ابدی اسی کے ساتھ وابستہ ہے جو خدا تعالیٰ کی معرفت، محبت اور صدق، وفاداری کے تعلق پیدا کرنے سے ملتی ہے۔ یہاں تک تو سب مذاہب متفق ہیں وہ نجات کا یہی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ باتیں حاصل کیونکر ہوں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے مذاہب کا تفرقہ شروع ہوتا ہے۔ اب جس مذاہب نے حصول نجات کے عمدہ وسائل پیدا کئے ہیں اور جو مذاہب تاثیر اور جذب اور کشش پانے اندر رکھتا ہے وہ سچا ہے لیکن جس مذاہب کے اندر وہ تاثیر اور جذب نہیں جس کی عملی تاثیروں کا کوئی نمونہ پایا نہیں جاتا وہ خواہ خدا تعالیٰ کو داعی ہی کہے، لیکن جھوٹا ہے۔ یہ تو حید اس کی محض قال کے رنگ میں ہے۔ حالی کیفیت اس میں پائی نہیں جاتی۔ حالی کیفیت تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ غیر کا وجود بالکل نابود ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ اسی سے ہر ایک امید و خوف ہو۔ جیتک یہ بات عمل طور پر پیدا نہ ہو زبرے قال سے کچھ نہیں بنتا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو داعی سمجھتا ہے پھر دوسرے سے بھی تعلق رکھتا ہے تو حید کہاں رہی؟

یا خدا تعالیٰ کو مازق مانتا ہے مگر کسی دوسرے پر بھی بھروسہ کرتا ہے یا دوسرے سے محبت کرتا ہے یا کسی سے امید اور خوف رکھتا ہے تو اس نے واحد کہاں مانا؟ غرض ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے سے توحید حقیقی مستحق ہوتی ہے مگر یہ اپنے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی ہستی پر کابل یقین سے پیدا ہوتی ہے۔

ایک طرف خیال رفتہ رفتہ مناتج ہو جایا کرتے ہیں مثلاً ایک شخص خیال کرے کہ اس چو بارہ کا عدد آدمی ہے۔ جب وہ بیدار ہوگا تو اس کو کھولے گا لیکن جب اس پر دو دن، چار دن، مہینہ دو مہینے یہاں تک کہ کئی برس گزر جائیں اور کوئی آواز نہ دے نہ کھڑکا ہو تو آخر اسے اپنا اعتقاد بدلنا پڑے گا اور خیال پیدا ہونے لگے گا کہ اگر اس کے اندر کوئی آدمی ہوتا تو ضرور بولتا معلوم ہوا کہ کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ جو ان انگوٹھ سے پوشیدہ ہے اس کی بابت بھی طالب حق چاہتا ہے کہ اس کا پورا پتہ لگے تاکہ ایمان ترقی کرے ضرور ہے کہ اس کی قدتوں کے عجائبات نظر آویں۔ اس کی آواز بھی سنائی دے اور اس کے سُنے کا پتہ لگے۔ لیکن اگر کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر رفتہ رفتہ ایمان کمزور ہو کر انسان دہریہ ہو جائے گا۔

یہ تو سب اہل مذاہب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہماری دُعائیں سُنتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ وہ جس طرح پر سُنتا ہے کیا یہ ضرور نہیں کہ اسی طرح پر بولتا بھی ہو۔ اگر بولتا نہیں تو پھر اس کا سُنا بھی باطل ہوگا اور پھر دوسرے صفات بھی باطل ہو جائیں گے۔ آریہ بھی اتنا تو مانتے ہیں کہ وہ سُنتا ہے، لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ سُنتا بھی ہے۔ تو یہاں اگر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کر مان لیا جاوے کہ اس کے کان تو ہیں۔ مگر زبان نہیں۔ یہ تو احمق اور احمق ہے۔

سچا معلم اور مذہب وہی ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دے جو سُنے کا ثبوت دیتا ہے وہ بولنے کا بھی دیتا ہے۔ اس معیار پر اگر صرف اسلام ہی ہے جو سچا ثابت ہوگا آریہ کہتے ہیں کہ کسی قدیم زمانے میں بولتا تھا اب نہیں بولتا۔ مگر ہم کہتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ پہلے بولتا تھا؟ ایسا ہی عیسائیوں کا بھی حال ہے وہ بھی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ خدا بولتا ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے اور سُنتا ہے اسی طرح ہم یقین رکھتے ہیں اور اپنے تجربہ سے کہتے ہیں کہ وہ بولتا بھی ہے۔

یہ سچ ہے کہ اس کی آواز سُنے کے لیے خود تمہارے کان بھی کھلے ہوئے ہونے چاہئیں۔ اگر تم اپنے کان

لے کاتب کی غلطی ہے۔ دراصل یہ فقرہ یوں ہونا چاہیے : "کیا وہ بولتا بھی ہے؟" (مرتب)

میں ردی دے دو گے تو ہرگز نہیں سن سکتے۔ یا آفتاب اور ماہتاب کے نور سے بھاگ کر کسی تہہ خانہ میں چھپ جاؤ تو روشنی کیونکر آسکے گی؟ ہر چیز کے حصول کے لیے ایک قانون ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس قانون کو چھوڑ کر اور اس سے منحرف ہو کر اُسے حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلاً آنکھ۔ کان میں جو قوتیں ہیں اگر اُن سے کام نہ لے تو اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ انسان اول اپنے دل کو پاک کرے اور نفسانی خواہشوں کی مخالفت کرے۔ اس سے درمیانی گرد و غبار اٹھ جائے گا اور ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سننا بھی ہے اور بولنا بھی ہے۔ جو لوگ عارف ہوتے ہیں، اُن پر یہ باتیں کھل جاتی ہیں وہ اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کی صفات کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو شخص ان صفات کو دیکھتا نہیں وہ صرف طوطے کی طرح رہتا ہے۔ آریوں نے جو صفائی کی ہے وہ تو پہلے سے بھی گنہگار و لاعلم ہوا ہے۔ اگر انصاف سے دیکھا جاوے تو زبانی لاف و گزاف کچھ نہیں کر سکتی۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سارے دعوے باطل ہیں اس لیے کہ اُن کو رویت کی توفیق نہیں ملی ہے جس پر اس جہان کی کھر کی نہیں کھل دے کیا دیکھے گا۔

پنڈت دیانند نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بُری شکل ہے۔ جیسا ایک اندھا کسی کو ہاتھ لگا کر اس کے متعلق بیان کرتا ہے اسی طرح سے اُنہوں نے کیا ہے۔ محض اپنے مذہب کے تعصب کی جہالت سے کہا جو کچھ کہا۔ اس کی وہ آنکھیں نہیں تھیں جو وہ اس عالم کے عجائبات کو مشاہدہ کرتا۔ اس کو بالکل خبر نہیں کہ خدا کیلئے ہے اور اس کی صفات کیا ہیں۔

یہ بھی یاد رکھو کہ جس چیز کے صفات دور ہو جائیں تو وہ چیز بھی جاتی رہتی ہے۔ پھول کی صورت نوعی بھی جاتی رہے گی، جب اس کے خواص اور صفات نہ ہوں۔ اسی طرح پر آریوں کے قول کے بموجب پریشوری کا وجود نہیں رہتا جبکہ یہ مان لیا جاوے کہ اس کے صفات نہیں کیونکہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی سے بولتا بھی ہے جب بولتا نہیں تو سننے پر کیا دلیل ہوگی۔ اسی طرح قدرت بھی باطل ہوتی۔ خدا تعالیٰ کے صفات قدیم سے چلے آتے ہیں۔ جب ایک صفت باطل ہوتی تو ممکن ہے کوئی دوسری بھی باطل ہو جائے۔ پچاند ہی ہے جو زندہ خدا کو پیش کرے اور وہ اسلام ہے۔

ہمارے مخالف اسلام کا اقرار کرتے ہیں مگر افسوس ہے کہ وہ اسلام کی اس قابل قدر خوبی سے انکار کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام ہوا ہے اس میں ہمیشہ عملی نمونے رہے ہیں لیکن وہ انکار کرتے ہیں کہ اب نہیں۔ افسوس۔

فسر دیا: ایک اور بڑی خرابی ہوتی ہے کہ انسان میں علم ہو سمجھ ہو۔ پھر دنیا کے خیال اس پر غالب ہو جائیں تو اس طرح پر دینی سرگرمی نہیں رہتی وہ مردہ یا منافی ہو جاتا ہے اس لیے اس جماعت میں ملنے والا تو وہ ہو گا جو ہر قسم کے مصائب اور شائد کا نشانہ بننے کو آمادہ ہو لیکن محبت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک مست

اڈنٹ پر جس قدر بوجھ چاہو۔ لادو۔

فسر پایا ۱۔ قوی القلب آدمی ہو۔ تو یہی نہیں کہ وہ مخالفوں کے شور و شر سے امن پاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں جذب اور کشش رکھ دیتا ہے۔

۱۱ حکم جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۷۶، مورخہ ۶ اگست ۱۹۰۵ء

۲۶ اگست ۱۹۰۵ء

آج نمازِ ظہر میں مسجد مبارک میں قبل از نماز ذکر آیا کہ جاپان میں اسلام کی طرف رغبت معلوم ہوتی ہے اور بعض ہندی مسلمانوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس پر فرمایا :

جاپان میں اسلام کی تبلیغ جن کے اندر خود ہی اسلام کی روح نہیں وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا گئے جب یہ قائل ہیں کہ اب اسلام میں کوئی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ خدا اس سے کلام کرے اور وحی کا سلسلہ بند ہے تو یہ ایک مژدہ مذہب کے ساتھ دوسرے پر کیا اثر ڈالیں گے۔ یہ لوگ صرف اپنے پر ظلم نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بہ عقائد اور خراب اعمال دکھا کر اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے جس سے یہ غیر مذہب کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ جاپانیوں کو عمدہ مذہب کی تلاش ہے۔ ان کی بوسیدہ اور ردی متاع کو کون لے گا۔ چاہیے کہ اس جماعت میں سے چند آدمی اس کام کے واسطے تیار کیے جائیں جو لیاقت اور جرات والے ہوں اور تقریر کرنے کا مادہ رکھتے ہوں

بند و جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۵ء

۱۹ اگست ۱۹۰۵ء

ایک شخص نے اپنا خواب عرض کیا کہ فلاں آدمی نے مجھے خواب میں ایسا کہا۔ فرمایا : خواب کا تعین ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ جس کو خواب میں دیکھا جاتا ہے اس سے مراد کوئی اور شخص ہوتا ہے۔

۱۔ اس سلسلہ میں نیز دیکھئے ۲۶ جون ۱۹۰۵ء کی ڈائری۔

مسیح علیہ السلام کے بارہ میں قتل و صلیب کی نفی کسی شخص نے اعتراض کیا کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ (النساء: ۱۵۸) نہ قتل کیا اور نہ صلیب دیا اس میں قتل کا ذکر پہلے ہے اور صلیب کا پیچھے، حالانکہ پہلے کسی کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اور بعد میں صلیب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قتل ہو جاتے۔ برخلاف اس کے قرآن شریف میں قتل کا ذکر پہلے ہے اور صلیب کا پیچھے ہے۔ فرمایا :-

اول تو یہود کا اعتراض جو قرآن شریف میں درج ہے وہ یہی ہے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ (النساء: ۱۵۸) یعنی ہم نے مسیح کو قتل کیا۔ چونکہ انہوں نے قتل کا لفظ بولا تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ قتل کی ہی نفی کی۔ دوم یہ کہ یہود میں دو روایتیں تھیں۔ ایک یہ کہ ہم نے یسوع کو تلوار سے قتل کر دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو صلیب پر مارا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہر دو کی جہاد نفی کی تیسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کی بعض پُرانی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع کو پہلے سنگسار کیا گیا تھا اور جب وہ مر گیا تو بعد میں اس کو کاٹھ پر لٹکایا گیا یعنی پہلے قتل ہوا اور پیچھے صلیب۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی کی اور فرمایا کہ یہود جھوٹے ہیں۔ نہ حضرت مسیح ان کے ہاتھوں قتل ہوئے اور نہ صلیب کے ذریعے سے مارے گئے۔

اسلام کی صداقت پر ایک بھاری دلیل : فرمایا :

خدا تعالیٰ کے صفات کا جو کامل اہل نقشبۃ اسلام نے پیش کیا ہے وہ اسلام کی صداقت پر ایک بڑی بھاری دلیل ہے۔ باقی تمام مذاہب اس معاملہ میں ناقص ہیں کہ وہ خدائی صفات کا سروپا پوری طرح بیان کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام مذاہب خدا تعالیٰ کی کمال طاقتوں کے صفات سے منکر ہیں۔ مثلاً آریہ کہتے ہیں کہ وہ کلام نہیں کرتا چڑچڑ ہے۔ عیسائیوں کا بھی یہی مذاہب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو نجات دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی تعریف کرے اور کہے کہ وہ ایسا خوبصورت ہے اور ایسا طاقتور ہے مگر بہرہ ہے سن نہیں سکتا اور گونگا ہے کچھ بولتا نہیں۔ چڑچڑا ہے۔ ہم کو نجات دینا نہیں چاہتا۔ بہشت میں بھیجتا ہے تو بھی ایک گناہ باقی رکھ لیتا ہے جس سے پھر جلد سانپ، بھتو، گتے، سوز کی جون میں ڈال دیتا ہے۔ ان دینوں میں یہ برکت نہیں کہ انسان پاکیزگی حاصل کر کے خدا سے اِنَّا الْمَوْجُود کی آواز کوئی سن سکے۔ اسی واسطے یہ لوگ غفلت کی تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔

مجاہدہ کی اہمیت فرمایا : جو لوگ خدا کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ سچی توبہ کے ساتھ اس کے آگے

جھک جاتے ہیں اُن کو خدا مل جاتا ہے مگر جو لوگ اس کے بتلاتے ہوئے راہ پر نہیں چلتے اور اس میں محنت نہیں کرتے اُن کے واسطے مشکل ہے کہ وہ اس بات کو پاسکیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ فلاں مقام میں ایک خزانہ دفن ہے اور وہ زمین کے اندر اتنے ہاتھ گہرائی پر ہے۔ جب تک اس کو کھودنے کی محنت نہ کی جاوے وہ کس طرح اُن کو مل سکتا ہے۔

۳۱ اگست ۱۹۰۵ء

ایک رویہ اور اس کی تعبیر ۳۱ اگست کی رات کو میں نے دیکھا کہ عبداللہ سنوری میرے پاس آیا ہے اور وہ ایک کاغذ پیش کر کے کہتا ہے کہ اس کاغذ پر میں نے حاکم سے دستخط کر لیا ہے اور جلدی جاتا ہے۔ میری عورت سخت بیمار ہے اور کوئی مجھے پوچھتا نہیں۔ دستخط نہیں ہوتے۔ اس وقت میں نے عبداللہ کے چہرہ کی طرف دیکھا تو درد رنگ اور سخت گھبراہٹ اس کے چہرہ پر ٹپک رہی ہے میں نے اس کو کہا کہ یہ لوگ رُکے ہوئے ہیں۔ نہ کسی کی سفارش مانیں اور نہ کسی کی شفاعت۔ میں تیرا کاغذ لے جاتا ہوں۔ آگے جب کاغذ لے کر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مٹھن لال نام جو کسی زمانہ میں بٹالہ میں اکسٹرا اسسٹنٹ تھا کُرسی پر بیٹھا ہوا کچھ کام کر رہا ہے اور گرد اس کے گلے کے لوگ ہیں۔ میں نے جا کر کاغذ اس کو دیا اور کہا کہ یہ ایک میرا دوست ہے اور پُرانا دوست ہے اور واقف ہے اس پر دستخط کرو۔ اُس نے بلا تاویل اسی وقت لیکر دستخط کر دیتے۔ پھر میں نے واپس آکر وہ کاغذ ایک شخص کو دیا اور کہا خبردار ہوش سے کپڑا بھی دستخط کیلے ہیں اور پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کہیں باہر گیا ہے۔ بعد اس کے آٹھ گھنٹے گئی اور ساتھ پھر غنودگی کی حالت ہو گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ اس وقت میں کتا ہوں۔ مقبول کو بلاؤ اس کے کاغذ پر دستخط ہو گئے ہیں۔ یہ جو مٹھن لال دیکھا گیا ہے۔ ملائیک طرح طرح کے تشکلات اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ تھا۔ سنوری سے یہ مراد ہے۔ سنور عربی میں بلی کو کہتے ہیں اور تعبیر کی رُو سے بلی ایک بیماری کا نمونہ ہے۔ عبداللہ سنوری سے مراد ہوتی وہ عبداللہ جو بیمار ہے۔

فرمایا :

طب تو ظاہری محکمہ ہے۔ ایک اس کے دریاہ محکمہ پر وہ میں ہے جب تک وہاں دستخط نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوتا۔

۱۔ بعد جلد ۱ نمبر ۲۱ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۵ء

۲۔ بعد جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۲۲ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۵ء

وَعَلَيْهِ السَّلَامُ
وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

ملفوظات

حضرت شیخ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

از یکم ستمبر ۱۹۰۵ء

اطمینان قلب
الْأَبَدِ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُلُوبَ. (الرعد: ۲۹) اس کے عام
معنی تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں۔ لیکن
اس کی حقیقت اور فلاسفی یہ ہے کہ جب انسان سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ
کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے۔ اس سے اس کے دل پر ایک
خوف غلبت الہی کا پیدا ہوتا ہے وہ خوف اس کو کمزوریاں اور منہیات سے بچاتا ہے اور انسان
تقویٰ اور طہارت میں ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ اس کو
بشارتیں دیتے ہیں اور الہام کا دروانہ اس پر کھولا جاتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے

۱۔ یہ ملفوظات ۱۲ ستمبر ۱۹۰۵ء کے ہیں لیکن ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء میں چھپنے کی وجہ سے یہاں درج کئے جا رہے ہیں

اور اس کی فوارہ الازار طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے دل پر کوئی ہم و غم نہیں آسکتا اور طبیعت ہمیشہ ایک نشاط اور خوشی میں رہتی ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر آیا ہے۔ لَا خَوْفٌ عَلَيْنَا وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ (البقرة: ۶۳) اگر کوئی ہم و غم واقع بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے الامام سے اس کے لیے خارجی اسباب اُن کے دور کرنے کے پیدا کر دیتا ہے۔ یا خارقِ مادتِ مبران کو عطا کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دَنَا فَتَدَلَّى
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیا ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی طرف ہو کر نوعِ انسان کی طرف مجھکا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعلیٰ درجہ کا کمال ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی اور اس کمال میں آپ کے دو درجے بیان فرماتے ہیں۔ ایک صعود، دوسرا نزول۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کا صعود ہوا یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور صدق و وفا میں ایسے کھینچے گئے کہ خود اس ذاتِ اقدس کے دُنُو کا درجہ آپ کو عطا ہوا۔ دُنُو: اقرب سے ابلغ ہے۔ اس لیے یہاں یہ لفظ اختیار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے فیوضات اور برکات سے آپ نے حصہ لیا تو پھر بنی نوع پر رحمت کے لیے نزول فرمایا۔ یہ وہی رحمت تھی جس کا اشارہ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) میں فرمایا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ قاسم کا بھی یہی سبب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ پس مخلوق کو پہنچانے کے واسطے آپ کا نزول ہوا۔ اس دَنَا فَتَدَلَّى میں اسی صعود اور نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ کی دلیل ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے آنے کے وقت دو قسم کے لوگ ہوتے

پیشگوئیوں میں استعارات

ہیں۔ ایک وہ جو استعارات کو حقیقت پر محمول کر لیتے ہیں اور حقیقت کو استعارہ بنا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ ان کی شناخت سے محروم رہ جاتا ہے لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی تائید سے اصل حقیقت کو پا لیتے ہیں۔ وہ استعارہ کو استعارہ اور حقیقت کو حقیقت ٹھہراتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے مسیح کی آمد کے وقت ملاکی نبی

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳۲ صفحہ ۸ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۵۵ء

یہ ملفوظات بھی کسی پرانی تاریخ کے ہیں گمان پر تاریخ اور سن درج نہیں۔ (مرتب)

کے معجزہ کی بنا پر کہ مسیح کے آنے کی یہ نشانی ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے آوے۔ مسیح علیہ السلام سے جب انہوں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے اس پیشگوئی کو تو تسلیم کر لیا لیکن یہ فیصلہ کر لیا کہ آنے والے ایلیا سے مراد یحییٰ ہے۔ یہودی اس فیصلہ کو سن کر یحییٰ کے پاس پہنچے۔ وہ اس مباحثہ سے بکلی بے خبر اور نادان تھا۔ انہوں نے ایلیا ہونے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی مخالفت اور بھی تیز ہو گئی اور انہوں نے اصل حقیقت سے بے خبر رہ کر ظاہر الغلط پر زور دیا اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کے ایک پتے نبی کا انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ ہر طرح سے اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اور آخر خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک مغضوب اور لعنتی قوم ٹھہر گئے۔

اب غور کر اگر ایلیا کا آنا درست تھا اور حضرت یحییٰ کی شکل میں ایلیا کا بروز ی رنگ میں آنا درست نہیں تو ہمارے مخالف مسلمان بتائیں کہ ملاکی نبی کے صحیفہ کی پیشگوئی کو مد نظر رکھ کر حضرت عیسیٰ کی نبوت کا کیا ثبوت ہے؟ پھر یقیناً وہ نبوت ثابت نہیں ہو سکتی اور دوسری شکل یہ پڑتی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرنے والے تھے کیوں انہوں نے ایلیا کو زندہ نہ کر لیا؟ اس سے دو باتیں اور بھی ثابت ہو گئیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت اور سنت نہیں کہ وہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجے اور زندہ کرے۔ دوسری یہ کہ مسیح نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ پس خوب غور کر دیگر ہر روزی آمد ایلیا کی مراد نہ ہوگی تو مسیح کی نبوت جاتی رہے گی اور پھر اس کی زبرد اسلام اور قرآن شریف پر پڑے گی۔

اس وقت مسیح کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دوسری وجہ اور ضروریات کو چھوڑ دیا جاوے تو سلسلہ مماثلت موسوی کے لحاظ سے

آنے والا مسیح آچکا ہے

بھی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے۔ غرض میں تو بروز کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں خود حضرت مسیح ہی دوبارہ آئیں گے انہیں بھی تو کوئی نظیر پیش کرنی چاہیے اور اگر وہ نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر کیوں ایسی بات کرتے ہیں جو محذورات میں داخل ہے۔ محذورات سے پرہیز کرو۔ کیونکہ وہ ہلاکت کی راہ ہے۔ یہودیوں پر غضب الہی اسی وجہ سے نازل ہوا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ایک رسول کا انکار کر دیا۔ اور اس انکار کے لیے ان کو یہ معیبت پیش آئی کہ انہوں نے استعارہ کو حقیقت پر حمل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مغضوب قوم ٹھہر گئی۔ اس کا ہم شکل مقدمہ اب بھی پیش ہے مجھے مسلمانوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ ان کے سامنے یہودیوں کی ایک نظیر پہلے سے موجود ہے اور پانچ وقت یہ اپنی نمازوں میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْنِهِمْ (الفتح ۷۷) کی دعا کرتے ہیں اور یہ بھی بالاتفاق مانتے ہیں کہ

اس سے مراد یہودی ہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس راہ کو یہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ ایک ہی رنگ کا مقدمہ جب کہ ایک پیغمبر کے حضور فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس فیصلہ کے خلاف مسیح کو خود آسمان سے یہ کیوں اُتار دیں؟ آپ ہی مسیح نے ایلیا کے مقدمہ کا فیصلہ کیا اور ثابت کر دیا کہ دوبارہ آمد سے بروزی آمد مراد ہوتی ہے اور ایلیا کے رنگ میں بھیجی آیا۔ مگر اب یہ مسلمان اس نظیر کے ہوتے ہوئے بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک خود مسیح کو آسمان سے نہ اُتالیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تم اور تمہارے سب معاون بل کر دعائیں کرو کہ مسیح آسمان سے اُتر آدے پھر دیکھ لو کہ وہ اُترتا ہے یا نہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر ساری عمر مکر میں رہتے رہو اور ایسی دعائیں کرتے کرتے ناک بھی رگڑے جا دیں تب بھی وہ آسمان سے نہیں آئے گا، کیونکہ آنے والا تو آچکا۔

پھر میں کہتا ہوں کہ یہی وقت تو ہے جو اُسے آسمان سے اُترنا چاہیے اگر اُترنا ہے کیونکہ تمہارے خیال میں ایک مفتری اور کاذب مدعی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر فی الواقعہ یہی مسیح ہے کہ مسیح نے آسمان سے اُتارنا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب اُسے اُتارے تاکہ دُنیا گمراہ نہ ہو کیونکہ ایک کثیر جماعت تو مجھے مسیح موعود تسلیم کر چکی ہے۔ اگر اس وقت وہ نہ آیا تو پھر کب آئے گا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ذبوں اور مفتریوں کی مدد کرے؟ اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو نظیر پیش کرو اور پھر بتاؤ کہ راستبازوں کی سچائی کا کیا معیار ہے؟

مسئلہ وفات مسیح میں کون حق پر ہے

اس مقدمہ میں خوب غور کر کے دیکھ لو کہ حق پر کون ہے؟ عقل اور فراست ہمارے ساتھ ہے اور پھر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ آپ نے معراج کی رات حضرت مسیح کو مردوں میں دیکھا پھر صحابہ کا اجماع مسیح کی وفات پر ہو چکا ہے۔ قرآن شریف میری تائید کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص تائیدات سادہ سے میرے دعویٰ کو سچا کیا۔ ہزاروں ارمی اور سماوی نشان میری سچائی کے ظاہر کئے۔ اس قدر شواہد اور دلائل کے ہوتے ہوئے میں کیونکر تسلیم کروں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں صحیح ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی کھلی کھلی وحی مجھے مسیح موعود مقرر کرتی ہے۔ پھر میں ملائوں کی بات مانوں یا خدا تعالیٰ کی وحی پر ایمان لاؤں؟ میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی وحی کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا خواہ ساری دُنیا میری دشمن ہو جائے اور ایک بھی شخص میرے ساتھ نہ ہو۔

میں خدا تعالیٰ کے تازہ بتاؤں کلام کو کیونکر جھٹلا سکتا ہوں۔ پھر ایسی حالت میں کہ اس کی روشنی تائیدیں میرے ساتھ ہیں۔

اگر قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کے فیصلہ کو یہ سب دھکے دیتے ہیں تو دیں۔ خدا تعالیٰ خود ان سے مطالبہ اور محاسبہ کرے گا۔

نزلِ ایلیا ایک اور عجیب بات ہے کہ جب ہم ایلیا کا قلعہ پیش کرتے ہیں اور یہودیوں کا اعتراض سُناتے ہیں جو حضرت مسیح پر انہوں نے کیا تو اور کچھ جواب نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں معرفت مبدل ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سی۔ قومی تو اتر اور تاریخ کو کیا کو گے؟ وہ بھی تو کوئی چیز ہے اسے کیونکر رد کر دے؟ اگر قومی تاریخ اور تو اتر بھی رد کرنے کے قابل ہے تو پھر بڑے بڑے عظیم الشان بادشاہوں کے وجود پر کیا دلیل ہوگی؟ یقیناً کوئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قومی تو اتر اور تاریخ کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے اور یہ مسئلہ نزولِ ایلیا کا ایسا ہے کہ یہودی اور عیسائی بالاتفاق اس کو مانتے ہیں۔ خود حضرت مسیح بھی اس پیشگوئی کے قائل تھے۔ اگر یہ پیشگوئی صحیح نہ تھی تو ان کو اس کی تائید کرنے کی کیا حاجت تھی؟ وہ ہرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ جو ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہوا تم پیش کرتے ہو بالکل غلط ہے۔ مگر انہوں نے اس کو صحیح تسلیم کیا اور پھر اس کی تائید کی۔ یہودی تو یہاں تک چلاتے ہیں کہ ایک یہودی کی کتاب میرے پاس ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر قیامت کو ہم سے مواخذہ ہو گا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے۔

غرض نزولِ ایلیا کا مسئلہ بڑا صاف اور یقینی مسئلہ ہے اور خود حضرت مسیح کی زبان سے فیصلہ پا چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی آمد کا بھی ذکر کر دیا ہے مگر افسوس ہے لوگ سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے مگر کب تک انکار کریں گے۔ آخر یہ سچائی روزِ روشن کی طرح کھل جائے گی اور قومی اس طرف رجوع کریں گی اسی طرح جیسے مسیح ابنِ مریم کے لیے ہوا۔

توحید کا ایک ثبوت اللہ تعالیٰ کی توحید پر یوں تو ہزاروں دلائل ہیں لیکن ایک دلیل بڑی عام اور صاف ہے اور وہ یہ ہے کہ وضعِ عالم میں ایک کر دیت واقع ہوئی ہے اور کر دیت میں توحید ہی پائی جاتی ہے۔ پانی کا قطرہ تو وہ بھی گول ہے۔ زمین کی شکل بھی گول ہے۔ آگ کا شعلہ بھی گول ہی ہے۔ ایسا ہی ستارے بھی گول ہیں۔ اگر تثلیث درست ہوتی تو چاہیے تھا کہ ان اشیاء کی اشکال صورت بھی سہ گوشی اور مثلث نما ہوتیں اسی طرح پراشد تعالیٰ نے آدم سے ایک سلسلہ شروع کیا اور آدم پر اسے ختم کیا۔ چنانچہ مسیح موعود کا نام بھی آدم رکھا ہے چونکہ یہ آدم نئی قسم کا ہے اس لیے اس کے ساتھ شیطانی جنگ بھی نئے ہی قسم کی ہے۔

وحی کا ایک طریق

بعض دفعہ وحی اس طرح بھی نازل ہوتی ہے کہ کوئی کاغذ یا پتھر وغیرہ دکھایا جاتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔
نہایت :۔

اللہ تعالیٰ کے نشان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں قدرت اور غیب ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور انسان کی طاقت نہیں ہوتی کہ ان کو ظاہر کر سکے۔

حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت

مولوی صاحب کی زیادہ علالت کے وقت میں بہت دُعا کرتا تھا اور بعض نکتے میرے سامنے آتے جن سے ناامیدی ظاہر ہوتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا موت کا وقت ہے اور ظاہر طب کی مدد سے بھی معاملہ غور فحاش تھا کیونکہ ذیابیطس والے کو سرطان ہو جاتے تو پھر پچھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس دُعا میں میں نے بہت تکلیف اٹھائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت نازل کی اور جلد اللہ سنوری والا خواب میں نے دیکھا جس سے نہایت درجہ غناک دل کو تشفی ہوئی جو گزشتہ اخبار میں چھپ چکا ہے۔

اس دُعا میں میں نے ایک شفاعت کی تھی جیسا کہ خواب اُمت کی تشبیہ عورت سے کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ یہ شخص میرا دوست ہے۔

خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کا عالم الغیب ہونا ظاہر ہونا تھا کہ مولوی صاحب بچ گئے۔
خدا تعالیٰ کی کتب میں نبی کے ماتحت اُمت کو عورت کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ایک جگہ نیک بندوں کی تشبیہ فرعون کی عورت سے دی گئی ہے اور دوسری جگہ عمران کی بیوی سے مشابہت دی گئی ہے۔ اناجیل میں بھی مسیح کو دُلہا اور اُمت کو دُلہن قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اُمت

کے واسطے نبی کی ایسی ہی اطاعت لازم ہے جیسی کہ عورت کو مرد کی اطاعت کا حکم ہے۔ اسی واسطے ہماری روایا میں عبد اللہؓ نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے۔

ایک روایہ کی تعبیر عبد اللہؓ نبی کا نام ہے۔ قرآن شریف میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد اللہؓ آیا ہے۔ مطمئن سے مراد وہ لذت اور راحت و صحت کی ہے جو بیمار کی تلخی کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ مقبول سے مراد ہے کہ دُعا قبول ہو گئی۔ یہ سب گہرے استعارات ہیں اور تشبیہات ہیں۔ جیسا کہ آسمان پر نہ ہو زمین پر کچھ ہو نہیں سکتا۔ مولوی صاحب اس بیماری سے صحت پانا ایک بڑا معجزہ ہے۔

مطالعہ کتب کی تلقین سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری مکتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے جس کو علم نہیں ہوتا مخالفت کے سوال کے آگے حیران ہو جاتا ہے

مولوی محمد حسین بٹالوی کے متعلق ایک روایہ مولوی محمد حسین بٹالوی کا ذکر تھا۔ ایک دوست نے عرض کی کہ کہیں مرنے کے

وقت تو بہ کرے گا۔ فرمایا :

اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہماری جوتیاں بھاڑ کر آگے رکھتا تھا۔ ہم کو دمنو کرا ایک بڑا ثواب جانتا تھا۔ براہین کا ریویو اس نے خود بخود لکھا۔ ہماری درخواست نہ تھی۔ تعجب نہیں کہ وہ کسی وقت پہلی حالت پر پھر لوٹ آئے جیسا کہ ہم روایہ میں دیکھ چکے ہیں بعض خواہش مدت کے بعد پوری ہوتی ہیں۔ یہ روایہ چھپ چکا ہے جس میں میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے۔ رنگا رنگ سیاہ اور بد شکل ہے۔ میں نے اس کو اشارہ سے بلایا۔ تب وہ آیا۔ اور میرے گلے لگا اور پورے قدم کا ہو گیا اور اس پر لباس بھی ہے اور رنگ سفید ہے۔ تب میں نے کہا کہ آپ کا ہمارا اس قدر مقابلہ رہا ممکن ہے کہ قلم سے یا زبان سے کوئی سخت لفظ نکل گیا ہو تم بخش دو۔ اس نے کہا اچھا میں نے بخشا۔ تب میں نے کہا کہ تم نے جو ایذا ہم کو دی تھی وہ بھی ہم نے بخش دی۔ تب ہم نے اس کی دعوت کی جس کو اس نے کچھ تردد کے بعد قبول کیا اور ایک شخص جان کنڈن میں ہے۔ تب میں نے کہا کہ یہ مقدر تھا کہ جس دن

یہ شخص مرے اس دن تم تو بہ کرو۔

انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے

آج کے الہام مَسِيْرُ الْعَرَبِ کا ذکر تھا۔ فرمایا :

اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ عرب میں چلنا۔ شاید مقدر ہو کہ ہم عرب جائیں۔ مدت ہوئی کہ کوئی پچیس سال کا عرصہ گزرا ہے ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص میرا نام لکھ رہا ہے تو اُدھا نام اُس نے عربی میں لکھا ہے اور اُدھا انگریزی میں لکھا ہے۔ انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے لیکن بعض رویا نبی کے اپنے زمانہ میں پورے ہوتے ہیں اور بعض اولاد یا کسی متبع کے ذریعہ سے پورے ہوتے ہیں۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیصر و کسریٰ کی کنہیاں ملی تھیں تو وہ ممالک حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتح ہوئے۔

۱۲ ستمبر ۱۹۰۵ء

الہام اِنِّیْ مُہِیْنٌ مِّنْ اَرَادَ اِحَا نَتْکَ

آج کے الہام اِنِّیْ مُہِیْنٌ مِّنْ اَرَادَ اِحَا نَتْکَ کا ذکر تھا۔ فرمایا :

بڑے بڑے کفرین ادا ایداد ہندہ جو ہیں اُن کو خدا تعالیٰ ہمارے سامنے ہی اس زمین سے ناکام اٹھا رہا ہے اور ان کی مُرادوں کے برخلاف دن بدن اس سلسلہ کو ترقی دے رہا ہے۔ ابتداء میں جن لوگوں نے بہت زور شور سے مخالفت کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اُن میں سے کوئی چودہ پندرہ ایسے یاد ہیں جو ہماری مخالفت کے معاملہ میں ناکام مر چکے ہیں۔ اُن میں سے مولوی غلام دستگیر قصوری تھا جو مکہ سے کفر کا فتویٰ لایا تھا۔ نواب صدیق حسن خاں بکھو کے کا مولوی محمد اور عبدالحی۔ رشید احمد گنگوہی۔ لدھیانہ کے تین مولوی۔ سید احمد خاں جو کہتا تھا کہ ہماری تحریریں بے فائدہ ہیں۔ محمد عمر۔ مولوی شاہ دین لدھیانوی۔

۱۔ بدو جلد ۱ نمبر ۲۳ صفحہ ۲ مودخ ۷ ستمبر ۱۹۰۵ء

نیز الحکمر جلد ۹ نمبر ۳۲ صفحہ ۳ مودخ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء

نذیر حسین دہلوی۔ محمد حسین بھینی دہلوی محمد اسماعیل علی گندھی رسل بابا امرتسری جس نے جلدی معجزہ دیکھنا ہو اُسے چاہیے کہ دو صد قبل میں سے ایک صورت اختیار کرے یا تو سخت مخالفت بنے یا محبت کا کمال تعلق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تیری امانت کرے گا اس کی میں امانت کروں گا اور جو تیری امانت کرے گا اس کی میں امانت کروں گا۔ معمولی طور پر مخالفت کرنے والا اور اپنے کاروبار میں چلنے پھرنے والا مانوڈ نہیں ہوتا کیونکہ خدا علیم اور کریم ہے وہ اس طرح نہیں پڑتا۔

گد پ باری تعالیٰ کا مسئلہ بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ علیٰ جُحْنَ شَیْخِ قَدِیْرٍ (الاحقاف: ۲۲) اس واسطے وہ اس

بات پر بھی قادر ہے کہ جھوٹ بولے۔ ایسا اعتقاد بے ادبی میں داخل ہے۔ ہر ایک امر جو خدا تعالیٰ کے وعدہ اس کی ذات جلال اور صفات کے برخلاف ہے وہ اس کی طرف منسوب کرنا بڑا گناہ ہے۔ جو امر اس کی صفات کے برخلاف ہے اُن کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں۔

ادیس علیہ السلام کا آسمان پر جانا صدیق حسن خاں نے ادیس کے آسمان پر جانے کی تکذیب کی ہے اور لکھا ہے کہ اگر وہ آسمان پر

گیا تو اس کی موت کس طرح سے ہوگی کیونکہ سب کامرنا زمین پر ضروری ہے۔ تعجب ہے کہ مسیح کے معاملہ میں یہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو موت نہیں دی اور ویسے ہی آسمان پر اُٹھا لیا ہے تو لفظ رفع کا قرآن شریف میں کافی تھا۔ رفع سے پہلے توفی کا لفظ لانے کی پھر کوئی ضرورت نہ تھی۔ آسمان پر جانے کا مفہوم تو لفظ رفع سے ہی پوری طرح نکل سکتا تھا۔

غالی اہل تشیع کے ایک عقیدہ کی تردید بعض اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام حسین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں اور اس پر دلیل

یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین کو شہادت کا درجہ ملا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا تھا۔ یہ ایک غلط خیال ہے کیونکہ شہادت صرف امام حسین کو نصیب نہیں ہوئی بلکہ ہزار ہا اصحاب کو ہوئی۔ اس میں سب برابر ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ سے قتل نہ کیا جانا ایک بڑا بھاری معجزہ ہے اور قرآن شریف کی صداقت کا ثبوت ہے کیونکہ قرآن شریف کی یہ پیش گوئی ہے کہ وَاللّٰهُ یُعْصِمُ مَن یَّشَاءُ

التَّائِبِينَ (المائدة ۴۸) اور پہلی کتابوں میں یہ پیشگوئی درج تھی کہ نبی آخر زمان کسی کے ماتم سے قتل
 ہوگا۔ بلاشبہ انہیں فضیلت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل قرار دیا۔ امام حسین نے یہ کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں سب سے
 افضل ہوں۔ نہ ان کی کسی تحریر سے اور نہ کسی تقریر سے ایسی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ تمام امت سے
 افضل ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی ایسا دعویٰ ہوتا تب بھی ماننے کے قابل نہ تھا کیونکہ قرآن شریف کے
 برخلاف تھا۔ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے،
 جنہوں نے صدیق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت سبقت لے
 گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگوں کے مراتب اور درجات کیا ہیں۔ اسی نے مجھے امام کیا ہے۔ اِنِّی
 فَخْرُ الْمُسْلِمِینَ۔ اگر سنا زمانہ ایک طرف ہو جاوے اور میں اکیلا ایک طرف رہ جاؤں۔
 تب بھی خدا تعالیٰ کے امام کہہ بالمقابل کسی کا کتنا مان نہیں سکتا۔ اگر امام حسین کو یہ وحی ہوئی تھی کہ وہ
 قیامت تک سب سے افضل ہیں تو دوسری وحی اسی خدا نے اس کے برخلاف مجھے کس طرح کر دی۔ اگر
 یہ وحی شیطانی ہے تو دن رات خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس کے ساتھ کیوں ہے۔ عجب خدا ہے
 جو پچیس برس سے محفزی کو محنت دیتا ہے بلکہ دن بدن اس کے سلسلہ کو ترقی دیتا ہے اور اس
 کے مخالفوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اسی طرح سادے انبیاء کی صداقت پر شبہ پڑ سکتا ہے۔ افتراء اور کذب
 تو ایک مکروہ اور غیر طبعی امر ہے۔ انسان کب تک اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ ہمارے دشمن تو ہمیشہ منتظر
 رہتے ہیں کہ یہ اب مارے گئے اور اب ہلاک ہوئے مگر ہر دفعہ ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے ہر طرح
 سے زیادہ دیتے ہیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہمارے قتل کے جواز کے فتوے دیتے ہیں۔ خون کے
 مقدمات بناتے ہیں مگر خدا تعالیٰ ہر امر میں بقول اُن کے کاذب کی طرف داری کرتا ہے۔ ہماری دشمنی کے
 سبب ان کی شریعت بھی بدل گئی۔ خدا تعالیٰ جو صادق کا معاون ہو کر تمام عتاب اُن کے نزدیک کاذب
 کا معاون ہونے لگا۔ یہ عداوت ان کو کشاں کشاں کہاں لے جائے گی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ عداوت اُن
 کو رفتہ رفتہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے حلقہ سے باہر نکال دے گا۔ صادق کے لیے ایک امر ماہر الامتیاز ہوتا ہے
 اگر وہ نہیں تو انبیاء کی صداقت مشتبہ ہو جاتی ہے۔

۱۳ ستمبر ۱۹۰۵ء

اس زمانہ کے لوگوں کی حالت فرمایا:

اگرچہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی مٹی تو بارش ہو گئی مگر ان کی یہ دعائیں قابلِ قدر نہیں ہیں کیونکہ یہ صرف مصیبت کے وقت کا دوا ہے اور مصیبت کے ذرا ہٹنے کے بعد پھر وہی سخت دلی ملک میں پانی جاتی ہے۔ اس بارش پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے جو بابتِ اہلِ عالمی سے ہم کو معلوم ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اس زمانہ کے لیے دنِ خیر کے نہیں ہیں اور یہ سچ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ان بلاؤں کو نازل نہ کرے تو پھر دین کی غیرتیں تین قسم کے لوگ ہیں خواہیں۔ اوسط درجہ کے لوگ اور عوام۔ خواہیں تو دہریہ مذہب بن رہے ہیں۔ ان کو دین کی کچھ پروا نہیں بلکہ دین پر ہنسی مٹھا کر گئے ہیں۔ اوسط درجہ کے لوگ خواہیں کے تابع ہیں۔ عوام مثل وحشیوں کے ہیں۔ تمام دنیا کی حالت اس وقت گڑبی ہوئی ہے مقدمہ ملتے ہیں تو جھوٹے گواہوں کے بنانے میں مصروف ہیں مذہب سدا رہے تو شریعت کو چھوڑ بیٹھا، ملازم ہے تو اپنی ملازمت کے حقوق ادا نہیں کرتا مگر اپنے تبادلت میں قسطِ قسم کے دھوکوں میں مصروف ہے۔ جب تک لوگ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے خدا تعالیٰ ہرگز ان پر راضی نہ ہوگا اور مدیرِ بلائیں ان کے سر سے ٹپیں گی۔

۱۴ ستمبر ۱۹۰۵ء

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے بارہ میں ایک دوست کا خواب
شیخ نور احمد صاحب
بالندھ سے اور منشی

نبی بخش صاحب کو تھڑے سے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ نور احمد صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ مولوی عبدالکریم صاحب مسجد میں کھڑے ہیں

لے بدد جلد ۱ نمبر ۲۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۰۵ء

نیز الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳۳ صفحہ ۵ مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۰۵ء

اور وعظ کرتے ہیں۔ اور یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَاُولَئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (البقرة: ۶۱)

نہرایا :

اس سے بظاہر مولوی صاحب کی صحت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔
 نہرایا : یہ مرض مہلک ہے اور آثارِ مرض بھی خطرناک ہیں، لیکن دُعا بہت کی گئی ہے سب
 کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے ایک تنگے سے شفا ہو جاتی ہے اور جب وہ
 نہیں چاہتا لاکھ دوائی بے سود ہے۔

ہم سب کے واسطے دعا کرتے ہیں
 میاں نبی بخش صاحب نے عرض کی کہ ایک ہندو نے
 مجھے تاکید کی تھی کہ میرے واسطے حضرت سے دُعا

کرائیں۔ نہرایا :

ہندو یا کسی اور مذہب کا آدمی جو دُعا کے واسطے درخواست کرے ہم سب کے واسطے دعا کرتے ہیں۔
 ذکر آیا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام استغفر اللہ رکھا ہے۔ نہرایا :
 اچھا ہے جتنی دفعہ اس کو بلائے گا خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے گا۔

قریب رہنے والے ہمیشہ نشانات دیکھتے رہتے ہیں
 مولوی نور الدین صاحب کے
 صاحبزادہ عبدالحمی کا ذکر تھا کہ اس

کے متعلق پہلے سے خبر دی تھی۔ نہرایا :

اجنبی دشمن اور دُور رہنے والا کیا حاصل کر سکتا ہے جو لوگ قریب رہتے ہیں وہ ہمیشہ نشانات
 دیکھتے رہتے ہیں۔ پاس رہنے والے تو آپ بستی کے نشان بھی دیکھ لیتے ہیں۔

اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ
 شیخ ایک دوست نے عرض کی کہ میرے گھر سے خبر کئی
 ہے کہ تمہارا لڑکا سخت بیمار ہے۔ جلد آؤ مگر بیماری

کی تفصیل نہیں لکھی حضور دُعا فرمادیں نہرایا :

میں دُعا کروں گا لیکن بعض دفعہ عورتیں صرف بلانے کے واسطے بھی ایسا لکھ دیا کرتی ہیں۔ چنانچہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم اس جگہ قادیان میں تھے کہ میرزا ناصر نواب صاحب کے گھر سے خط آیا کہ والدہ اسحاق فوت ہو گئی ہیں اور اسحاق بھی قریب المرگ ہے۔ یہ خط اسحاق کے بھائی کا لکھا ہوا تھا جو اس وقت بہت چھوٹی عمر کا تھا۔ میں اس خط کو پڑھ کر بہت پریشان ہوا۔ کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں بیمار تھے۔ بخار چڑھا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں اُن کو والدہ کی وفات کی خبر سنانا ہرگز مناسب نہ تھا۔ میں اسی فکر میں تھا کہ السلام ہوا اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمًا جس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ مرثیہ بٹانے کا بہانہ ہے؛ ورنہ دراصل خیر ہے۔ اس وقت مولوی عبدالکریم صاحب اس جگہ تھے اُن کو سنایا گیا۔ اور حافظ حامد علی کو بھی سنایا گیا اور اسی کو وہاں بھیجا گیا تو بات وہی نکلی جو خدا تعالیٰ نے بذریعہ الہام ہم کو بتلاتی تھی۔

شیخ نور احمد صاحب عرض کی کہ اس دن میں بھی اسی جگہ تھا اور اس واقعہ کا گواہ ہوں۔

قبل دوپہر

بینکوں کا سودا شاعتِ اسلام کے لیے خرچ کرنا جائز ہے جب سے حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب کی طبیعت ناساز ہوتی ہے اور نیز اکثر احباب رخصت لے کر آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا معمول سا ہو گیا ہے کہ قبل دوپہر تشریف لا کر مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مناسب موقعہ کلام فرماتے ہیں۔ ۱۴ ستمبر کو شیخ نور احمد صاحب جالندھری چوہدری نصر اللہ خاں صاحب پبلیڈر سیالکوٹ سے آئے ہوئے تھے۔ اور بھی کئی احباب بیرون جات سے آئے ہوئے تھے۔ شیخ نور احمد صاحب نے بینک کے سود کے متعلق تذکرہ کیا کہ بینک والے ضرور سود دیتے ہیں پھر اسے کیا کیا جادے؟

۱۔ بدد جلد ۱ نمبر ۲۵ صفحہ ۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۵ء

نیز الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳۳ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء

۲۔ حاشیہ بدد سے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روپیہ جمع کرنے والا سود سے

فائدہ نہ اٹھائے تو بینک والوں سے ایسا روپیہ مشنری عیسائی اشاعت دین عیسوی کے واسطے لے

لیتے ہیں۔ بدد جلد ۱ نمبر ۲۶ صفحہ ۴ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۰۵ء

اس پر مشہد مایا :

ہمارا یہی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ ایسا روپیہ اشاعتِ دین کے کام میں خرچ کیا جائے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سودِ حرام ہے لیکن اپنے نفس کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی کیونکہ حرمتِ اشیاء کی انسان کے لیے ہے نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ پس سودِ اپنے نفس کے لیے، بیوی بچوں، احباب، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے لیے بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر یہ روپیہ خالصتاً اشاعتِ دین کے لیے خرچ ہو تو حرج نہیں ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ اسلام بہت کمزور ہو گیا ہے اور پھر اس پر دوسری مصیبت یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دو مصیبتیں واقع ہو رہی ہیں اور دو محرمیں روا رکھی گئی ہیں۔ اول یہ کہ زکوٰۃ جس کے دینے کا حکم متعاہدہ دیتے نہیں اور سود جس کے لینے سے منع کیا متعاہدہ لیتے ہیں۔ یعنی جو خدا تعالیٰ کا حق متعاہدہ تو دیا نہیں اور جو اپنا حق نہ تھا اُسے لیا گیا۔

جب ایسی حالت ہو رہی ہے اور اسلام خطرناک منہض میں مبتلا ہے تو میں یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ ایسے سودوں کی رقمیں جو بینک سے ملتا ہے یک مشت اشاعتِ دین میں خرچ کرنی چاہئیں میں نے جو فتویٰ دیلے وہ عام نہیں ہے ذر نہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ مگر اس منعِ اسلام کے زمانہ میں جبکہ مالی ترقی کے ذریعے پیدا نہیں ہوتے اور مسلمان توجہ نہیں کرتے ایسا روپیہ اسلام کے کام میں لگنا حرام نہیں ہے۔

قرآن شریف کے مفہوم کے موافق جو حرمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اگر خرچ ہو تو حرام ہے۔ یہ بھی یاد رکھو جیسے سود اپنے لیے دُست نہیں کسی اور کو اس کا دینا بھی دُست نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ایسے مال کا دینا دُست ہے اور یہی اس کا طریق ہے کہ وہ صرف اشاعت

نہ حاشیہ :- سود کا روپیہ بالکل حرام ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس پر خرچ کرے۔ اور کسی قسم کے بھی ذاتی مصارف میں خرچ کرے یا اپنے بال بچے کو دے یا کسی فقیر مسکین کو دے۔ کسی ہمسایہ کو دے یا مسافر کو دے۔ سب حرام ہے۔ سود کے روپیہ کا لینا اور خرچ کرنا گناہ ہے۔

۲ حاشیہ : اپنا جو حق نہ متعاہدہ لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا جو حق متعاہدہ بھی نہیں دیتے اور اپنے اندر دو گناہ ایک ہی وقت میں جمع کرتے ہیں۔

بدر جلد نمبر ۲۶ صفحہ ۴۲ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۰۵ء

اسلام میں خرچ ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے جلد ہو رہا ہو اور گولی بارود کسی فاسق فاجر کے ہاں ہو۔ اس وقت شخص اس خیال سے رک جاتا کہ یہ گولی بارود مال حرام ہے ٹھیک نہیں۔ بلکہ مناسب یہی ہوگا کہ اس کو خرچ کیا جاوے۔ اس وقت تلوار کا جہاد تو باقی نہیں رہا اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہیں ایسی گونیش دی ہے جس نے ہر ایک قسم کی مذہبی آزادی عطا کی ہے۔ اب قلم کا جہاد باقی ہے۔ اس لیے اشاعت اسلام میں ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔

موجودہ مسلمانوں کی حالت فرمایا :

مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہر ایک قسم کی علمی اور عملی کمزوریاں ان میں آگئی ہیں۔ ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ جرائم پیشہ کثرت کے ساتھ مسلمان ہیں جیلخانوں میں جا کر دیکھو جس قدر شدید اور سنگین جرائم ہیں ان کے مرتکب مسلمان نظر آئیں گے اب یہ کس قدر عار کی بات ہے۔

غریب سے ہمدردی اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین
زکوٰۃ کیا ہے؟ تَوَخَّذْ مِنَ
الْأَمْوَالِ وَتَوَخَّذْ إِلَى الْفُقَرَاءِ۔

امراء سے لے کر فقراء کو دی جاتی ہے۔ اس میں اعلیٰ درجہ کی ہمدردی سکھائی گئی تھی۔ اس طرح سے باہم گرم سرد ملنے سے مسلمان سنبھل جاتے ہیں۔ امراء پر یہ فرض ہے کہ وہ ادا کریں۔ اگر نہ بھی فرض ہوتی تو بھی انسانی ہمدردی کا تعاضد تھا کہ غریب کی مدد کی جاوے مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمسایہ اگر فاقہ مڑتا ہو تو پروا

لے حاشیہ : بتدریس میں یہ عبارت درج ہے :- اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ گولی بارود کا چلانا کیسا ہی ناجائز اور گناہ ہو لیکن جو شخص اسے ایک جانی دشمن پر مقابلہ کے واسطے نہیں چلاتا وہ قریب ہے کہ خود ہلاک ہو جاتے۔ کیا خدا تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تین دن کے مجھ کے واسطے سوز بھی حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ پس سود کا مال اگر ہم خدا کے لیے لگائیں تو پھر کیونکر گناہ ہو سکتا ہے۔ اس میں مخلوق کا حصہ نہیں لیکن اعلیٰ کلام اسلام میں اور اسلام کی جان بچانے کے لیے اس کا خرچ کرنا ہم لطیف اور شایع قلب سے کہتے ہیں کہ یہ بھی فَلَا إِثْرَ عَلَيْنَا (البقرہ: ۱۷۴) میں داخل ہے یہ ایک استثناء ہے اسلام کے واسطے ہزاروں حاجتیں ایسی پڑتی ہیں جن میں مال کی ضرورت ہے۔ (تدریج نمبر ۲۹ - صفحہ ۴۰۴)

نہیں اپنے عیش و آرام سے کام لے۔ جو بات خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے میں اس کے بیان کرنے سے نہیں رک سکتا۔ اگر کسی کا ہمسایہ فاقہ میں ہو تو اس کے لیے شرعاً حج جائز نہیں۔ مقدم ہمدردی اور اس کی خبر گیری ہے کیونکہ حج کے اعمال بعد میں آتے ہیں مگر آجکل عبادت کی اہل غرض اور مقصد کو ہرگز بد نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ عبادت کو رسوم کے رنگ میں ادا کیا جاتا ہے اور وہ نری رسیں ہی رہ گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں حاجیوں کے متعلق بدظنیاں پیدا ہوتی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک اندھی عورت بیٹھی تھی۔ کوئی شخص آیا تو اس کی چادر پھین کر لے گیا۔ وہ عورت چلاتی کہ بچہ حاجیا! میری چادر دے جا۔ اس نے پوچھا کہ مائی تو یہ تو بتا کہ یہ کیونکر تجھے معلوم ہوا کہ میں حاجی ہوں۔ اس نے کہا تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ ایسے کام حاجی ہی کرتے ہیں پس اگر ایسی ہی حالت ہو تو پھر ایسے حج سے کیا فائدہ؟

حج میں قبولیت ہو کیونکر جبکہ گردن پر بہت سے حقوق العباد ہوتے ہیں۔ ان کو تو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَدْ أَخْلَجَ مَنْ ذَكَرْنَا (الشس ۱۰۱) فلاح نہیں ہوتی جب تک نفس کو پاک نہ کرے اور نفس تب ہی پاک ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی عورت اور ادب کرے اور ان راہوں سے بچے جو دوسرے کے آزار اور دکھ کا موجب ہوتی ہیں۔ انسان میں ہمدردی اعلیٰ درجہ کا جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران ۹۳) یعنی تم ہرگز ہرگز اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔

یہ طریق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نہیں کہ مثلاً کسی ہندو کی گائے بیمار ہو جاوے اور وہ کے کہ اچھا اس کو منس (راہ خدا پر دینا) دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باسی اور نٹری بٹی روٹیاں جو کسی کام نہیں آسکتی ہیں فقیروں کو دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے خیرات کر دی ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں اور نہ ایسی خیرات مقبول ہو سکتی ہے۔ وہ تو صاف طور پر کتا ہے۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ حقیقت میں کوئی نیکی نہیں ہو سکتی جب تک اپنے پیارے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کی اشاعت اور اس کی مخلوق کی ہمدردی کے لیے خرچ نہ کرو۔

(اس موقع پر ایک بھاتی نے عرض کی کہ حضور بعض فقیر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی باسی روٹی دیدو۔

پھٹا پڑا ناچھڑا دے دو۔ وہ مانگتے ہی پڑا نا اور باسی ہیں) مندرایا :

کیا تم نئی دے دو گے؟ وہ کیا کریں۔ جانتے ہیں کہ کوئی نئی نہیں دے گا۔ اس لیے وہ ایسا سوال

کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کرو۔ یاد رکھو۔ شریعت کے دو ہی قسم کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی بد قسمت نہ ہو تو حقوق اللہ پر قائم ہونا سہل ہے اس لیے کہ وہ تم سے کھائے کو نہیں لگتا اور کسی قسم کی ضرورت اسے نہیں دے تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تم اسے وحدۃ لاشریک خدا سمجھو۔ اس کی صفات کاملہ پر ایمان لاؤ اور اس کے مسلولوں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرو، لیکن حقوق العباد میں اگر مشکلات پیدا ہوتی ہیں جہاں نفس دھوکہ دیتا ہے۔ ایک معافی کا حق ہے اور اس کے دبا لینے کا فتویٰ دیتا ہے۔ مقتدا ہوتے ہیں تو چاہتا ہے کہ شریک کو ایک جیتہ نہ ملے سب کچھ مجھ ہی کو مل جاوے۔ غرض حقوق العباد میں بہت مشکلات ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کی بڑی رعایت اور حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسرے کے حقوق تلف کرنے والا ٹھہرے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ملتا ہے جس کے لیے دعا کی بڑی ضرورت ہے۔

جاپانیوں کے لیے ایک جامع کتاب کی ضرورت ہے
یہاں تک آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اور اجاباً

تشریف لے آئے۔ حضرت حکیم الامت بھی آگئے۔ اس لیے سلسلہ کلام بند کر دیا اور پھر آپ نے کررا مسئلہ سود بینک کے متعلق فرمایا جو میں اُدھر درج کر آیا ہوں۔ نال بعد جاپان اور اشاعت اسلام کے مضمون پر سلسلہ کلام شروع ہو گیا۔ جس کا مفہوم درج ذیل ہے۔

(ایڈیٹر المحکم)

مجھے معلوم ہوا ہے کہ جاپانیوں کو اسلام کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسی جامع کتاب ہو جس میں اسلام کی حقیقت پورے طور پر درج کر دی جاوے گویا اسلام کی پوری تصویر ہو جس طرح ہر انسان سراپا بیان کرتا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک کی تصویر کھینچ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب

لے حاشیہ :- بدد سے :- اسلام کا پورا نقشہ کھینچا جاوے کہ اسلام کیا ہے۔ صرف بعض مضامین مثلاً تعداد از دواج وغیرہ پر پھوٹے پھوٹے مضامین لکھنا ایسا ہے۔ جیسا کہ کسی کو سارا بدن دکھایا جاتے اور صرف ایک انگلی دکھا دی جاوے۔ یہ مفید نہیں ہو سکتا۔ پوری طرح دکھانا چاہیے کہ اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور پھر ساتھ ہی دیگر مذاہب کا حال بھی دکھ دینا چاہیے۔ وہ لوگ بالکل بے خبر ہیں کہ اسلام کیا شے ہے۔ تمام اصول فردوع اور اخلاقی حالات کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے واسطے ایک مستقل کتاب لکھنی چاہیے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

میں اسلام کی خوبیاں دکھائی جاویں۔ اس کی تعلیم کے سارے پہلوؤں پر بحث ہو اور اس کے ثمرات اور نتائج بھی دکھاتے جاویں۔ اخلاقی حصہ الگ ہو اور ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جاوے۔

سندھیا ۱

یہ قلم کے جہاد کا زمانہ ہے۔ میرے نزدیک تو یہ ضرورت ایسی ضرورت ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہے۔ اُسے بھی چاہیے کہ وہ اپنا روپیہ اس دینی جہاد میں صرف کر دے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں غازیوں اکٹھی پڑھنی پڑی تھیں۔ لیکن اب چونکہ تلوار کا جہاد نہیں بلکہ صرف قلم کا جہاد رہ گیا ہے۔

اس لیے اسی ذریعہ سے اس میں ہمت، دقت اور مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ خوب سمجھ لو کہ اب مذہبی لڑائیوں کا زمانہ نہیں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ جبراً مسلمان بنانا چاہتے تھے بلکہ وہ لڑائیاں بھی دفاع کے طور پر تھیں۔ جب مسلمانوں کو سخت دُکھ دیا گیا اور مکہ سے نکال دیا گیا اور بہت سے مسلمان شہید ہو چکے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی رنگ میں ان کا مقابلہ کر دو۔ پس وہ حفاظت خود اختیاری کے رنگ میں لڑائیاں کرنی پڑیں مگر اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ ہر طرح سے امن اور آزادی ہے۔ ہاں اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں وہ قلم کے ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قلم ہی کے ذریعہ ان کا جواب دیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک مقام پر فرماتا ہے کہ جس قسم کی تیاریاں تمہارے مخالف کرتے ہیں تم بھی ویسی ہی تیاریاں کر دو۔ اب کفار کی تیاریاں جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اُن کو دیکھو وہ کس قسم کی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ فوجیں جمع کرتے ہوں۔ نہیں بلکہ وہ تو طرح طرح کی کتابیں اور رسالے شائع کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا بھی فرض ہے

بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ :- جس کو پڑھ کر وہ لوگ دوسری کتاب کے محتاج نہ رہیں :-

بتدرجہ جلد نمبر ۲۹ صفحہ ۴ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۴۱۷ھ

۱۔ حاشیہ :- بتدریس ہے :- پادری لوگ طرح طرح کے مکر و فریب کے ساتھ اسلام کے برخلاف کتابیں شائع کرتے ہیں اور غلط باتیں افرا پر دازی سے لکھتے ہیں جب تک ان غیبت باتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ہونا ثابت نہ کیا جائے اسلام کی اشاعت کس طرح ہو سکتی ہے۔ پس ہم اس بات سے شرم نہیں کرتے کوئی قبول کرے یا نہ

کہ ہم بھی ان کے جواب میں قلم اٹھائیں اور رسالوں اور کتابوں کے ذریعہ ان کے حیلوں کو روکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیماری کچھ ہو اور علاج کچھ اور کیا جاوے۔ اگر ایسا ہو تو اس کا نتیجہ ہمیشہ غیر مفید اور بُرا ہوگا۔

یقیناً یاد رکھو کہ اگر ہزاروں جانبیں بھی منافع کر دی جائیں اور اسلام کے خلاف کتابوں کا ذخیرہ دستور موجود ہو تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اصل یہی بات ہے کہ ان کتابوں کے اعتراضوں کا جواب دیا جاوے۔ پس ضرورت اس امر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک کیا جاوے۔ مخالفوں کی

بقیہ عاشیہ منعمہ گذشتہ مدکرے میراندہب جس پر خدا تعالیٰ نے مجھے قائم کیا ہے اور جو قرآن شریف کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس، عیال، اطفال، دوست، عزیز کے واسطے اس سُود کو مباح نہیں کر سکتے بلکہ یہ پلید ہے اور اس کا گناہ حرام ہے۔ لیکن اس منعِ اسلام کے زمانہ میں جبکہ دین مالی امداد کا سخت محتاج ہے۔ اسلام کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ جاپانیوں کے واسطے ایک کتاب لکھی جاوے۔ اور کھجور، بیج، بلیغ جاپانی کو ایک ہزار روپیہ دے کر ترجمہ کرایا جائے اور پھر اس کا دس ہزار نسخہ چھاپ کر جاپان میں شائع کر دیا جاوے۔ ایسے موقع پر سُود کا روپیہ لگانا جائز ہے، کیونکہ ہر ایک مال خدا کا ہے اور اس طرح پر وہ خدا کے ہاتھ میں جائے گا مگر بایں ہمہ اضطراب کی حالت میں ایسا ہوگا اور بغیر اضطراب یہ بھی جائز نہیں۔

ایک دوست نے عرض کی کہ اگر اس طرح سے ایک خاص امر کے واسطے سُود کے روپے کمانے کی اجازت دی گئی ہو تو لوگوں میں اس کا رواج وسیع ہو کر عام قباحتیں پیدا ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ: بیجا مدد ترانے کے واسطے تو بڑے جیلے ہیں۔ بعض شریروں نے لَاحَظَرَبُوا الصَّلٰوۃَ (النساء: ۴۴) کے یہ معنی کر دیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو۔ ہمارا منشور صرف یہ ہے کہ اضطراب کی حالت میں جب ختمِ زیر کھانے کی اجازت نقصانی ضرورتوں کے واسطے جائز ہے تو اسلام کی ہمدردی کے واسطے اگر انسان دین کو ہلاکت سے بچانے کے واسطے سُود کے روپے کو خرچ کر لے تو کیا قباحت ہے۔ یہ اجازت محقق المقام اور مختص الزمان ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ کے واسطے اس پر عمل کیا جائے جب اسلام کی نازک حالت نہ رہے تو پھر اس ضرورت کے واسطے بھی سُود لینا ویسا ہی حرام ہے کیونکہ دراصل سُود کا عام حکم تو حرمت ہی ہے۔ بند جلد ۲۶ صفحہ ۴ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۵۷ء

بہ سہو کا تب ہے فقرہ لیل چاہیے (اس کا استعمال حرام ہے۔ مرتب۔)

طرف سے جو کارروائی ہو رہی ہے اس کا انسداد بجز قلم کے نہیں ہو سکتا۔ یہ نری خام خیالی اور یہودگی ہے جو مخالف تو اعتراض کریں اور اس کا جواب تلوار سے ہو۔ خدا تعالیٰ نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی جو مسیح موعود کے وقت میں اس قسم کے جہاد کو حرام کر دیا۔ اس ملک میں تو عیسائیوں کی ایسی تحریریں شائع ہوتی ہی رہتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ فتنہ اسی ملک میں ہے مگر معلوم ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی اس قسم کی شرارتیں ہو رہی ہیں۔ مصر اور بلاد شام بیروت وغیرہ میں بھی ایسی تحریریں شائع کی جاتی ہیں یہاں تک کہ نعت تک کی کتابوں میں شرارتیں کی جاتی ہیں۔

اس مقام پر حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ حضور فقہ اللغۃ ثعلبی کی ایک کتاب ہے۔ اُسے عیسائیوں نے چھاپا ہے۔ اس میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوۃُ لِلّٰہِ لکھ دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نکال دیا ہے۔ یہاں تک دشمنی مد نظر ہے۔

پھر جاپان میں اشاعت اسلام کے سلسلہ پر فرمایا :

میں دوسری کتابوں پر جو لوگ اسلام پر لکھ کر پیش کریں بھر دسہ نہیں کرتا۔ کیونکہ ان میں خود غلطیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ان غلطیوں کو ساتھ رکھ کر اسلام کے مسائل جاپان یا دوسری قوموں کے سامنے پیش کرنا اسلام پر ہنسی کرانا ہے۔ اسلام وہی ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ ہاں اشاعت اسلام کے لیے روپیہ کی ضرورت ہے اور اس پر اگر وہ روپیہ جو بینکوں کے سود سے آتا ہے خرچ کیا جاوے تو جائز ہے کیونکہ وہ خالص خدا کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ کسی جگہ کا سکھ و بارود ہو وہ جہاد میں خرچ کرنا جائز ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ بلا تکلف سمجھ میں آ جاتی ہیں کیونکہ بالکل صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سور کو حرام کیا ہے لیکن بایں ہمہ فرماتا ہے۔ فَمَنْ اضْطُرَّ خَيْرٌ بَاغٍ وَلَا عَاجِدٌ فَدَلَّ اِشْرَکَ عَلَیْہِ (البقرہ : ۱۷۴) جب اضطراری حالت میں معصی اپنی جان بچانے کی خاطر سور کا کھانا جائز ہے تو کیا ایسی حالت میں کہ اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور اس کی جان پر آہنی ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے معصی اعلانے کل اسلام کے لیے سود کا روپیہ خرچ نہیں ہو سکتا؟ میرے نزدیک یقیناً خرچ ہو سکتا ہے اور خرچ کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظاہر کرنا مقصود خاطر ہو فرمایا :

دنیا تو ایسی ہے کہ ہر کار دنیا کے تمام نہ کر دے

اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سر بستہ راز ہے جو کسی پر نہیں کھلا کہ موت کس وقت آجائے۔ پھر جب موت آگئی تو سب مال و اسباب میاں کا میاں ہی رہ جاتا ہے اور بعض اوقات اُس کے وارث وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر مرنے والا زندہ ہوتا تو ایک ختبہ بھی ان کو دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر کیسی غلطی ہے کہ انسان اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ نہ کرے جو اس کے لیے ہمیشہ کے واسطے راحت اور آسائش کا موجب ہو جادے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب یورپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ ایک ماجر انسان کو خدا بنانے کے لیے ان میں اس قدر جوش اور سرگرمی ہے اور ہم میں خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ کس قدر بد قسمتی ہے۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں۔ اگر اُسے خوش کریں تو سب کچھ مل سکتا ہے۔ مگر ان کی یہی تو بد قسمتی ہے کہ وہ اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے ایک سچا دین اسلام عطا کیا تھا مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ خدا جانے یہ بے پروائی کیا نتیجہ پیدا کرے۔ دین کی کچھ بھی پروا اور غیرت نہیں۔ باہم اگر جنگ جہل ہے تو اس میں شغی۔ ریا۔ عجب مقصود ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت لیکن جو شخص ہزار میں اللہ تعالیٰ کو مقدم کرے اور اس کے دین کی محبت اور غیرت میں ایسا محو ہو کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ظاہر کرنا اس کا مقصود خاطر ہو۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے دفتر میں مسدود کھاتا ہے۔

ہم جس طرح پر اسلام کو پیش کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا۔ مگر مشکلات یہ ہیں کہ ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غریب کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجودیکہ یہ غریب۔ کی جماعت ہے تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے اور وہ اسلام کی ضروریات سمجھ کر حتی المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ساتھ ہو تو کام بنتا ہے اور ہم اس کے فضل کے امیدوار ہیں۔

جس طرح پر ایک طوفان قریب آتا ہو

اللہ تعالیٰ اسلام کو تمام حملوں سے بچائے گا تو انسان کو فکر ہوتا ہے کہ یہ طوفان

تباہ کر دے گا اسی طرح پر اسلام پر طوفان آرہے ہیں۔ مخالف ہر وقت ان کو کششوں میں لگے ہوتے ہیں۔ کہ اسلام تباہ ہو جادے لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ان تمام حملوں سے بچائے گا اور وہ اس طوفان میں بھی اس کا بیڑا سلامتی سے کنارہ پر پہنچا دے گا۔

انبیاء علیہم السلام کے حالات پر نظر کرنے
 راتوں کی دعائیں ہی مشکلات کو ختم کریں گی

آتی تھیں تو بجز اس کے اور کوئی صورت نہ ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے۔ قوم تو
 مٹم بچم ہوتی ہے۔ وہ ان کی باتیں سنتی نہیں بلکہ تنگ کرتی اور دُکھ دیتی ہے۔ اس وقت راتوں کی دعائیں
 ہی کام کیا کرتی تھیں۔ اب بھی یہی صورت ہے۔ باوجودیکہ اسلام ضعف کی حالت میں ہے اور ضرورت
 اس امر کی ہے کہ اس کی بحالی کے لیے پوری کوشش کی جاوے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب سے اس
 کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرح سے ہماری مخالفت کے لیے سعی کی جاتی ہے۔ یہ میری مخالفت
 نہیں خدا تعالیٰ سے جنگ ہے۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی کتاب اسلام
 پر جاپان میں شائع ہو تو یہ لوگ میری مخالفت کے لیے جاپان بھی جا پہنچیں۔ لیکن ہوتا ہی ہے
 جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔

وہ شخص بڑا ہی مبارک اور خوش قسمت ہے جس کا دل پاک ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال
 کے اظہار کا خواہاں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں پر مقدم کر لیتا ہے۔ جو لوگ میری مخالفت کرتے
 ہیں۔ ان کا اور ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہے۔ وہ ہمارے اور ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے
 اور دیکھتا ہے کہ کس کا دل دُنیا کے نود اور نمائش کے لیے ہے اور کون ہے جو خدا تعالیٰ ہی کے لیے
 اپنے دل میں سوز و گداز رکھتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کا باعث آپ کے دل کی طہارت تھی

نیچوب یاد رکھو کہ کبھی رُوحانیت صعود نہیں کرتی جب تک دل پاک نہ ہو۔ جب دل میں پاکیزگی اور طہارت
 پیدا ہوتی ہے تو اس میں ترقی کے لیے ایک خاص طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے
 ہر قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بالکل
 اکیلے تھے اور اس بیگنی کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي كُنْتُمْ تُبْتَغُونَ
 (الاعراف : ۱۵۹) کون اس وقت خیال کر سکتا تھا کہ یہ دعویٰ ایسے بے یار و مددگار شخص کا بار آور
 ہوگا۔ پھر ساتھ ہی اس قدر مشکلات آپ کو پیش آئے کہ ہمیں قرآن کا ہزارواں حصہ بھی نہیں آئے۔ وہ زمانہ
 تو ایسا زمانہ تھا کہ سکھا شہی سے بھی بدتر تھا۔ اب تو گورنمنٹ کی طرف سے پورا امن اور آزادی ہے۔
 اس وقت ایک چالاک آدمی ہر قسم کی منصوبہ بازی سے جو کچھ بھی چاہتا دیکھ پہنچاتا۔ مگر مکہ جیسی جگہ میں اور

پھر عربوں جیسی وحشیانہ زندگی رکھنے والی قوم میں آپ نے وہ ترقی کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔

مخالفوں میں سے ہی خدا کی مرضی پوری کرنے والے پاک دل نکلیں گے

اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خود ان کی مذہبی تعلیم اور عقاید کے خلاف انہیں سُنایا کہ یہ بات اور عربی جن کو تم اپنا مجہود قرار دیتے ہو یہ سب پلید اور حطبِ جہنم ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی بات عربوں کی ضدی قوم کو جوش دلانے والی ہو سکتی تھی۔ لیکن انہیں عربوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشوونما پایا اور ترقی کی۔ انہیں میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے بھی نکل آئے۔ اس سے یہیں امید ہوتی ہے کہ انہیں مخالفوں سے وہ لوگ بھی نکلیں گے جو خدا تعالیٰ کی مرضی پورا کرنے والے اور پاک دل ہوں گے اور یہ جماعت جو اس وقت تک تیار ہوئی ہے آخر انہیں میں سے آتی ہے۔

مئی دفعہ میر صاحب نے ذکر کیا کہ دلی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے مگر میرے دل میں یہی آتا ہے کہ یہ بات درست نہیں۔ دلی میں بھی بعض پاک دل ضرور چھپے ہوئے ہوں گے۔ جو آخر اس طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا تعلق دلی سے کیا ہے یہ بھی خالی از حکمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی ناامید نہیں ہو سکتے۔ آخر خود میر صاحب بھی دلی ہی کے ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی ناامید کرنے والی بات نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور کمال نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ مکہ والوں نے کیسی مخالفت کی اور پھر اسی مکہ میں سے وہ لوگ نکلے جو دنیا کی اصلاح کرنے والے ٹھہرے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ انہیں میں سے تھے۔ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں مکہ والوں میں سے تھے۔ حضرت عمرؓ بڑے بھاری مخالفت تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشورہ قتل میں بھی شریک اور قتل کے لیے مقرر ہوئے لیکن آخر خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جوش اظہار اسلام کا دیا کہ غیر قومیں بھی ان کی تعریفیں کرتی ہیں اور ان کا نام عزت سے

۱۔ میرزا نواب صاحب رضی اللہ عنہ مراد ہیں (مرتب)

۲۔ حضرت حکیم الامت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔ منشی عبدالعزیز صاحب بابو محمد اسماعیل صاحب وغیرہ بھی دہلوی ہی ہیں۔

ہستی ہیں۔

غرض ہم کو وہ مشکلات پیش نہیں آئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ باوجود اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے جب تک پورے کامیاب نہیں ہو گئے۔ اور آپ نے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر: ۳۰۲) کا نظارہ دیکھ نہیں لیا۔

آج ہمارے مخالفت بھی ہر طرح کی کوشش ہمارے نابود کرنے کی کرتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس قدر مخالفت اس سلسلہ کی انہوں نے کی ہے اسی قدر ناکامی اور نامرادی ان کے شامل حال رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو بڑھایا ہے۔ یہ تو خیال کرتے اور رائے لگاتے ہیں کہ یہ شخص مر جاوے گا اور جماعت متفرق ہو جاوے گی۔ یہ فرقہ بھی دوسرے فرقہ برہمنوں وغیرہ کی طرح ہے کہ جن میں کوئی کشش نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہو جاوے گا مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے خود ارادہ فرمایا ہے کہ اس سلسلہ کو قائم کرے اور اُسے ترقی دے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرقے نہ تھے۔ اس وقت ان کے مخالفت بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ بس اب ان کا خاتمہ ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو کیسا نشوونما دیا اور پھیلایا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی فرقہ تھوڑی سی ترقی کر کے رک جاتا ہے تو کیا ایسے فرقوں کی نظیر موجود نہیں جو عالم پر محیط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ارادوں پر نظر کر کے حکم کرنا چاہیے۔ جو لوگ رہ گئے اور ان کی ترقی رک گئی ان کی نسبت ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس کی نظر میں مقبول نہ تھے۔ وہ اس کی نہیں بلکہ اپنی پرستش چاہتے تھے مگر میں ایسے لوگوں کو نظیر میں پیش کرتا ہوں جو اپنے وجود سے جل جاویں اور اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور جلال کے خواہشمند ہوں۔ اس کی راہ میں ہر دکھ اور موت کے اختیار کرنے کو آمادہ ہوں۔ پھر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے؟ کون ہے جو اپنے گھر کو خود تباہ کر دے؟ ان کا سلسلہ خدا تعالیٰ کا سلسلہ ہوتا ہے اس لیے وہ خود اسے ترقی دیتا ہے اور اس کے نشوونما کا باعث ٹھہرتا ہے۔

ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں ہوتے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کون تباہ ہوا؟ ایک بھی نہیں۔ اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر دیکھ لو کیونکہ آپ جامع کمالات تھے ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور اس نے قتل کے منصوبے کئے۔ مگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے وہ تائید کی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔

ایک دفعہ اوائل دعوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کو بلایا۔ ابو جہل وغیرہ سب ان میں شامل تھے۔ اہل جمع نے سمجھا تھا کہ یہ جمع بھی کسی دنیوی مشورہ کے لیے ہوگا۔ لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ کے آنے والے مذاب سے ڈرایا گیا تو ابو جہل بول اٹھا تَبَّالْتَ اِبْهَذَا جَمَعَتَنَا۔

غرض باوجود اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین سمجھتے تھے مگر اس موقع پر انہوں نے خطرناک مخالفت کی اور ایک آگ مخالفت کی جھڑک اٹھی، لیکن آخر آپ کامیاب ہو گئے اور آپ کے مخالفت سب نیست و نابود ہو گئے۔

ترقی کرنے کے گُر فرمایا :

لوگ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو مگر وہ نہیں جانتے کہ ترقی کس طرح ہوا کرتی ہے۔ دنیا داروں نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ یورپ کی تقلید سے ترقی ہوگی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ترقی ہمیشہ راستبازی سے ہوا کرتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ رکھا ہوا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا نمونہ دیکھو۔ ترقی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ پہلے جو ترقی ہوتی وہ صلاح اور تقویٰ اور راستبازی سے ہوتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے جوہر ہوتے اور اس کے احکام کے تابع ہوتے۔ اب بھی جب ترقی ہوگی۔ اسی طرح ہوگی۔

سید احمد خاں قومی قومی کہتے تھے۔ مگر افسوس ہے کہ وہ ایک بیٹے کی بھی اصلاح نہ کر سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنا اور چیز ہے اور اس دعویٰ کی صداقت کو دکھانا اور بات۔ اصل یہی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سکھایا ہے۔ جب تک مسلمان قرآن شریف کے پورے مشع اور پابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے۔ جس قدر وہ قرآن شریف سے دور جا رہے ہیں اسی قدر وہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن شریف پر عمل ہی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت، زراعت اور ذرائع معاش سے جو حلال ہوں منع نہیں کیا۔ مگر ہاں اس کو مقصود بالذات قرار نہ دیا جاوے بلکہ اس کو بطور خادم دین رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ سے بھی یہی منشا ہے کہ وہ مال خادم دین ہو۔

۱۔ یہاں حضرت اقدس نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ (ایڈیٹر) ۲۔ ابولسب نے یہ بات کہی تھی۔
ڈائری نوٹس یا کاتب کی غلطی سے ابو جہل لکھا گیا ہے : (مرتب)

خوب یاد رکھو کہ اصل طریق ترقی کا یہی ہے۔ جب تک قوم اللہ تعالیٰ کے لیے قدم
قومی ترقی کا راز نہیں اٹھاتی اور اپنے دلوں کو پاک و صاف نہیں کرتی کبھی ممکن نہیں کہ یہ قوم ترقی کر
سکے۔ یہ خیال محض غلط ہے کہ صرف انگریزی پڑھنے اور انگریزی لباس پہننے اور شراب پینے اور فسق و فجور
میں مبتلا ہونے سے ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہلاک کرنے کی راہ ہے۔ لوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو قوم
رہتی تھی کیا وہ معاش اور آسائش کے سامان نہ رکھتے تھے؟ کیا وہ انگریزی ہی پڑھے ہوئے تھے؟
اسی طرح لوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی معاش کے ذریعے تھے۔ اسی طرح اس زمانہ میں بھی معاش
کے بعض ذریعے ہیں جن میں سے ایک یہ زبان بھی ہے جو معاش کا ذریعہ سمجھی گئی ہے لیکن وہ زبان جو خدا تعالیٰ
کی زبان ہے۔ اُسے اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کی کنجی بنایا ہے۔ جب انسان تعجب سے پاک ہو کر
تدبر سے سران شریف کو دیکھے گا اور اعراض صوری اور معنوی سے باز رہے گا بلکہ دعاؤں میں لگا
رہے گا۔ تب ترقی ہوگی۔

یہ لوگ جو قومی ترقی قومی ترقی کا شوق چارہ ہے ہیں۔ میں ان کی آوازوں کو سن کر حیران ہوا کرتا ہوں کہ شاید
ان کو مرنا ہی بھولا ہوا ہے اور ناپائیدار زندگی کو انہوں نے مقدم کر لیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یورپ جیسے
امیر کبیر بن جاویں۔ ہم منع نہیں کرتے کہ حد مناسب تک کوئی کوشش نہ کرے۔ مگر افراط تو مذموم امر ہے
افسوس ان ترقی چاہنے والوں کے نزدیک عملی طور پر ہر ایک بدی حلال ہے یہاں تک کہ زنا بھی جیسا کہ یورپ
کا عملی طرز بتا رہا ہے۔ اگر یہی ترقی ہے تو پھر ہلاکت کیا ہوگی؟ پس تم اپنی بیعتوں کو صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ
کو رضامند کر دو۔ دعاؤں میں لگے رہو اور دین کی اشاعت کے لیے دعا کرو۔ پھر منع نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ
نے جس قسم کی استعداد اور مناسبت معاش کے لیے دی ہے اس سے کام لو۔ زراعت ہو یا ملازمت
یا تجارت کرو مگر یہ نہیں کہ اس کو مقصود بالذات سمجھ کر دل اس سے لگا لو۔ بلکہ دل اس سے ہمیشہ اس
رکھو اور اسے ایک ابتلا سمجھو اور دعا کرتے رہو کہ خدا تعالیٰ وہ زمانہ لاوے کہ فراغت کا زمانہ یاد الہی
کے لیے میسر آوے۔ میری غرض اور تعلیم تو یہ ہے جو اس پر مخالفت کرے اس کا اختیار ہے۔ ہنسی کے
اختیار ہے مگر حق یہی ہے۔

جو لوگ آزاد مشرب ہیں وہ ایسی باتوں پر سخت ہنسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اطفال کے درجہ
پر ہیں اور ان میں تیرہ سو برس پیچھے لے جاتے ہیں مگر جن میں تقویٰ ہو اور موت کو یاد رکھتے ہیں وہ فیصلہ
کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے؟
میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب تک صحبت ہے اس وقت تک یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن

جب ذرا مبتلا ہوتے ہیں تو ہوش میں آجاتے ہیں۔ نیچری مذہب کے لیے اسی قدر مستحکم ہوگا جس قدر دنیوی آسائش و آرام میسر ہوگا۔ جس قدر مصائب ہوں گے ڈھیلا ہوتا جائے گا۔ جو شخص دنیوی وجاہت اور عمدہ پائے اور قوم میں ایک عزت دیکھتا ہے وہ کیا سمجھ سکتا ہے کہ دین کیا چیز ہے؟ جو گروہ غازیوں میں تخفیف کرتی چاہتا ہے اور روزوں کو اڑانا چاہتا ہے اور قرآن شریف کی ترمیم کرنے کا خواہشمند ہے۔ اگر اُسے ترقی ہو تو تم سمجھ لو کہ انجام کیا ہو۔

اس کے ضمن میں آپ نے نواب محمد حیات خاں مرحوم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پر قبل از وقت مجھے اس کی بحالی کی اطلاع دی جس کی میں نے اس کو بھی خبر دیدی تھی۔ لیکن جب بحال ہو گیا تو پھر وہ ساری باتیں جو معطلی کے زمانہ میں تھیں بھول گئیں۔

۱۴ ستمبر ۱۹۰۵ء

حق محنت کی ادائیگی فرمایا :

خدا تعالیٰ کی طلب میں جو شخص پوری کوشش نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے۔ ہر ایک چیز کو جب اس کی حد مقررہ تک پہنچایا جاتا ہے تب اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے اس زمین میں چالیس گن یا پچاس ہاتھ کھودنے سے کنواں تیار ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف چار یا پنج ہاتھ کھود کر چھوڑ دے اور کہہ دے کہ یہاں پانی نہیں ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے حق محنت کا ادا نہیں کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

(قبل از نظر)

فرمایا : یہ جو قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے فَبُهِدْ لَهُ

اَشَدِّ (الانعام : ۹۱) پس ان کی یعنی گزشتہ نبیوں کی جن کا اُپر ذکر آیا ہے اقتدا کر۔ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فعلیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس قدر گزشتہ انبیاء ہوئے انہوں نے مخلوق کی ہدایت مختلف پہلوؤں سے کی اور مختلف قسم کی ان میں خوبیاں تھیں کسی میں کوئی خوبی اور کمال تھا اور کسی میں کوئی۔ اور ان تمام نبیوں کی اقتدا کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ان تمام متفرق خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لینا چاہیے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص جامع ان تمام خوبیوں کا ہے جو متفرق طور پر تمام انبیاء میں پائی جاتی ہیں وہ تمام متفرق کمالات اپنے اندر جمع رکھتا ہے اس لیے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے کیونکہ ہر ایک کی خوبی اس میں موجود ہے۔ اور وہ تمام متفرق خوبیوں کا جامع ہے مگر پہلے اس سے کوئی نبی ان تمام خوبیوں کا جامع نہ تھا۔

۲۰ ستمبر ۱۹۰۵ء

(بوقت صبح)

انجام بخیر ہے فرمایا :

طب کے ملتی امور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو یقین ہوتا ہے وہ کہاں؟
پیشگوئیوں کا معاملہ محض رکھا جاتا ہے تاکہ تکالیف کا ثواب انسان حاصل کرے۔ درمیانی دُکھ
ہیں اور انجام بخیر ہے۔

حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی ایک روایہ اور اس کی تعبیر

عاجز راقم نے اپنی روایہ بیان کی کہ "میں رات مولوی عبدالکریم صاحب کے واسطے
بہت دُعا کرتا تھا تو تھوڑی غنودگی میں ایسا معلوم ہوا کہ میں کہتا ہوں یا کوئی کہتا ہے

۱۔ بدر جلد نمبر ۲۵ صفحہ ۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۵ء

۲۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ (مرتب)

”بلادل میں جندے مارے گئے“ فرمایا :
”مبشر ہے“

ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کی ایک رؤیاء اور اس کی تعبیر

ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ کوئی کتاب ہے کہ مولوی صاحب کو
خیر ہے۔ استغفار اور لاجل پڑھنا چاہیے اور پھر میں نے ایک آواز سنی۔

سَلَامٌ عَلَیْكَ
فرمایا :

”لاجل سے یہ مراد ہے کہ بغیر فضل الہی کے کوئی جیلہ باقی نہیں رہا۔ اور سَلَامٌ عَلَیْكَ سے

مراد سلامتی ہے“ فرمایا :

”سب اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں جہاں حکم ہوتا ہے وہاں چڑھائی کرتے ہیں“

مصابغ گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں
مولوی عبدالکریم صاحب کی بیماری کا اور ان
کے متعلق دعا کا ذکر کرتے ہوئے شیخ رحمۃ اللہ

صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا :

”آپ کے واسطے بھی پانچ وقت نماز میں دعا کی جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ تکلیف
سے اپنے بندوں کو خواب دے۔ عبادات میں جو قصور رہ جاتے ہیں ان کا ازالہ تفضل و قدر کے مصائب
سے ہو جاتا ہے کیونکہ عبادت کی تکلیف میں تو انسان اپنا رگ پٹھا آپ بچا لیتا ہے۔ سردی ہو تو وضو کے
یلے پانی گرم کر لیتا ہے۔ کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے۔ لیکن تفضل و قدر سے جو آسمانی مار پڑتی ہے
وہ رگ پٹھہ نہیں دیکھتی۔“

دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کی خوشی صرف کافر کو حاصل ہو سکتی
ہے۔ کیونکہ اس کے یلے عذاب کا گھر آگے ہے۔ لیکن مومن کے یلے ایسی زندگی ہوتی ہے کہ کبھی آرام اور
کبھی تکلیف۔ ہاں جان بچ رہا ہے۔

یہ مصائب گناہ کا کفارہ ہوتے ہیں۔ کرب اور گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا داری چہ غم داری۔
خدا تعالیٰ پر پورا ایمان اور بھروسہ ہو تو پھر انسان کو تنور میں ڈال دیا جاوے اُسے کوئی غم نہیں ہوتا۔

تکالیف کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر راحت ہے۔ جیسا بچہ پیدا ہونے کے وقت عورت کو تکلیف ہے بلکہ ساتھ والے بھی روتے ہیں۔ لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر سب کو خوشی ہے۔ ایسا ہی مومن پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تکلیف اور دُکھ کا وقت آتا ہے تاکہ وہ آزمایا جائے اور صبر اور استقامت کا اجر پائے۔ اصل میں تکالیف کے دن ہی مبارک دن ہوتے ہیں۔ انبیاء تکالیف کے ساتھ موافقت کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص پر نوبت یہ تو ہے کہ یہ دن آتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اصلی ہے یا نہیں۔ مولیٰ مدنی نے خوب فرمایا ہے۔

ہر بلا کیس قوم را حق دادہ است   ندیدہ آن گنج کرم بہناوہ است
حدیث میں آیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے کچھ دُکھ دیتا ہے۔ انبیاء کے معجزات انہیں مصائب کے زمانہ کی دُعاؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا پریشانی ہے جو ہر صادق کے واسطے ضروری ہے۔

قبل از ظہر

دُعاؤں کی تلقین فرمایا :

آگے پھر طاعون کے دن آ رہے ہیں۔ نہیں معلوم کون بچے گا اور کون مرے گا؟ آج کل توبہ کرنی چاہیے اور راتوں کو اُٹھ کر دُعاؤں کرنی چاہئیں تاکہ خدا تعالیٰ اس وقت کے عذاب سے بچائے۔ قادیان کے قریب دو گاؤں طاعون سے تلوٹے ہیں۔

دُعا کے ذریعہ ہی مشکلات حل ہوتی ہیں فرمایا :

اللہ تعالیٰ مہفی ہے۔ مگر وہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ دُعا کے ذریعہ سے اس کی ہستی کا پتہ لگتا ہے۔ کوئی بادشاہ یا شہنشاہ کہلاتے ہر شخص پر ضرور ایسے مشکلات پڑتے ہیں جن میں انسان بالکل عاجز رہ جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت دُعا کے ذریعہ سے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔

چراغ الدین جمونی جموں والے چراغ الدین کا ذکر تھا کہ میسائیوں کے ساتھ بہت تعلق محبت رکھتا ہے۔

نسلیا :

بدقسمت اور بدبخت آدمی ہے۔ اسلام ایسے گنہگار کو باہر پھینکتا جاتا ہے۔

میسائیوں پر ایک سوال بدپ کی شراب نوشی کا ذکر تھا۔ فرمایا :

حقیقی تہذیب شراب خورد کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ انجیل کی کسی آیت نے سوز کو برخلاف توحید کے حلال نہیں کیا مگر یہ لوگ کثرت سے سوز بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں۔

جب شریعت توحید قابل عمل نہیں اور باوجود بہت سی ہستیوں کی حرمت کے جن کا حکم توحید میں موجود ہے۔ میسائیوں کے واسطے ضروری نہیں کہ ان احکام پر عمل کریں تو پھر رشتہ نامہ کے معاملہ میں اس قدیم شریعت پر عمل کرنے کی کیا عاجت ہے اور بن یا سالی وغیرہ سے شادی کرنا انجیل کے کس حکم کے برخلاف ہے۔

خدا تعالیٰ کا حکم بسن لوگوں کے پیروں اور شرارتوں میں مدد سے بڑھ جانے کا ذکر تھا۔ فرمایا :

اللہ تعالیٰ بڑا حلیم اور کریم ہے اور اس کے کام نہایت آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ معصیت میں پڑے ہوئے لوگوں کو وہ مہلت دیتا ہے اور لوگ اس پر حیران ہوتے اور گھبراتے ہیں۔ لیکن گزشتہ واقعات زمانہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جب عذاب آتا ہے نہایت سخت آتا ہے۔ زمانہ میں راحی کے دن بہت ہیں مگر آخر کار مگر فساد کا بھی ایک دن آ ہی جاتا ہے اور اس وقت ایسا پکڑا جاتا ہے کہ اس کے دکھ کو دیکھ کر سخت سے سخت دل آدمی بھی دردناک ہو جاتا ہے۔

ہاں مشو مغرور از حیل خدا
دیر گیر و سخت گیر مر ترا

قبل نمازِ ظہر

دُعا کا اثر

جیسا اثر دُعا میں ہے ویسا اور کئی شے میں نہیں ہے مگر دُعا کے واسطے پورا جوشِ معمولی باتوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ معمولی باتوں میں تو بعض دفعہ دعا کرنا گستاخی معلوم ہوتی ہے اور طبیعت صبر کی طرف راغب رہتی ہے۔ ہاں مشکلات کے وقت دُعا کے واسطے پورا جوشِ دل میں پیدا ہوتا ہے تب کوئی غبارِ قیامت اٹھتا ہوتا ہے۔

کہتے ہیں دہلی میں ایک بزرگ تھا۔ بادشاہِ وقت اس پر سخت ناراض ہو گیا۔ اس وقت بادشاہ کہیں باہر جاتا تھا حکم دیا کہ واپس آکر میں تم کو حضورِ پیمانی دُعا کا اور اپنے اس حکم پر قسم کھائی۔ جب اس کی واپسی کا وقت قریب آیا تو اس بزرگ کے دوستوں اور مریدوں نے غمگین ہو کر عرض کی کہ بادشاہ کی واپسی کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا: ہنوز دلی دُراست۔ جب بادشاہ ایک دو منزل پر آ گیا تو انہوں نے پھر عرض کی۔ مگر اس نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ ہنوز دلی دُراست۔ یہاں تک کہ بادشاہ یہی شہر کے پاس آ گیا اور شہر کے اندر داخل ہونے لگا۔ تب لوگوں نے اس بزرگ کی خدمت میں عرض کی کہ اب تو بادشاہ شہر میں داخل ہونے لگا ہے۔ یا داخل ہو گیا ہے مگر پھر بھی اس بزرگ نے یہی جواب دیا کہ ہنوز دلی دُراست۔ اسی اثنائے خبر آئی کہ جب بادشاہ دروازہ شہر کے نیچے پہنچا تو اُدھر سے روناؤ گرا اور بادشاہ ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ کو کچھ منجانب اللہ معلوم ہو چکا تھا۔

ایسا ہی شیخ نظام الدین کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کا سخت عتاب ان پر ہوا۔ اور حکم ہوا کہ ایک ہفتہ تک تم کو سخت ہزار دی جائے گی۔ جب وہ دن آیا تو وہ ایک مرید کی دان پر سر رکھ کر سوتے تھے۔ اس مرید کو جب بادشاہ کے حکم کا خیال آیا تو وہ رویا۔ اور اس کے انوشیخ پر گرے جس سے شیخ بیدار ہوا اور پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے۔ اس نے اپنا خیال عرض کیا اور کہا کہ آج سزا کا دن ہے شیخ نے کہا کہ تم غم مت کھاؤ ہم کو کوئی سزا نہ ہوگی۔ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مار کھنڈ گاتے مجھے مارنے کے واسطے آتی ہے۔ میں نے اس کے دونوں سینگ پکڑ کر اس کو نیچے گرا دیا ہے، چنانچہ اسی دن بادشاہ سخت بیمار ہوا۔ اور ایسا سخت بیمار ہوا کہ اسی بیماری میں مر گیا۔

یہ تصرفات الٰہی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تقریب پیدا ہو جاتی ہے۔ سب دل خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اذن کے بغیر تو کوئی جان بھی نہیں نکل

سکتی خواہ یکے ہی شدید عوارض ہوں۔ ناامید ہونے والا بت پرست سے بھی زیادہ کانفر ہے۔

آئندہ طاعون سے بچنے کا علاج
ماہرِ راقم نے اپنا آج کا خواب عرض کیا کہ
طاعون بہت پھیلا ہوا دکھائی دیا۔ اور کوئی
کتاب ہے یا میں کتا ہوں کہ جو آج کل رات کو اٹھ کر دوا کرے گا وہ اس سے آئندہ طاعون کے
وقت بچا جائے گا۔ فرمایا :

یہ بالکل سچ ہے۔ راتوں کو اٹھ کر بہت دوائیں کرنی چاہئیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب سے
اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے۔

جانوروں کی پرورش میں حفاظت کی ضرورت : فرمایا :

ایک نجاست غور گائے ہوتی ہے جس کو جلالہ کہتے ہیں۔ اس کا گوشت حرام کھاجے۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ کھانے کے جانور مثل بھیڑ و مرغ کی پرورش میں حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو نجاست غور
سے بچانا چاہیئے۔

۲۳ ستمبر ۱۹۰۵ء

(قبل دوپہر)

آج اتفاق سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
چراغ الدین جمونی اور اس کی تصنیف
کی مجلس میں میان چراغ دین ساکن جموں
کا ذکر اس تقریب پر شروع ہو گیا کہ اس نے ایک کتاب منارۃ المسیح حال میں شائع کی ہے
جس میں اسلام کی سخت ہتک کی گئی ہے۔ اس کتاب کے تذکرہ پر اعلیٰ حضرت علیہ الصلوٰۃ

۱۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ : (مرتب)

۲۔ بسد جلد ۱ نمبر ۲۶ صفحہ ۳ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۰۵ء

والسلام نے فرمایا کہ :
 وہ اسلام کا سخت مخالف ہے۔ ہر امر میں اس نے حضرت مسیح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت
 دی ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں صلح کرانے آیا ہوں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اسلام
 اور عیسائیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ والدہ صلح کرتا ہے مجھے اس کتاب میں بہت گالیاں ملی ہیں۔

کشیر میں بنی اسرائیل اور مسیح علیہ السلام کی قبر
 کشیر کی قبر واقع کشیر کا ذکر تھا۔
 اس کے متعلق جو کچھ فرمایا۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ :

بہت سے شواہد اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام ہی کی قبر ہے۔ اور یہاں
 نہ صرف ان کی قبر ہی ہے بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے بعض دوستوں کی قبریں بھی اسی جگہ ہیں۔
 اقل یوسف آسف کا نام ہی اس پر دلالت کرتا ہے۔ اسی کے علاوہ چونکہ وہ اپنے وطن میں باغی
 ٹھہرتے گئے تھے۔ اسی لیے ان کو مذمت کے تحت حکومت میں کسی جگہ نہ رکھ سکے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ
 نے ان پر رحم کر کے پسند کیا کہ شام میں اس ملک میں ان کے لیے تجویز کیا جہاں وہ ہجرت کر کے آگئے اور
 یہودیوں کی دس تباہ شدہ قومیں جن کا پتہ نہیں ملتا تھا۔ وہ بھی چونکہ یہاں ہی آباد تھیں۔ اس لیے اس
 فرض تبلیغ کو ادا کرنے کے لیے بھی یہاں ان کا آنا ضروری تھا۔ اور پھر یہاں کے دیہات اور دوسری
 چیزوں کے نام بھی بلاد شام کے بعض دیہات وغیرہ سے ملتے جلتے ہیں۔

(اس موقع پر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کی حضور کا شیر کا لفظ خود موجود ہے۔ یہ لفظ اصل میں
 کا شیر ہے۔ مگر تو ہم لوگ ملا لیتے ہیں۔ اصل کشیری کا شیر کہتے ہیں اور کا شیر کہلاتے ہیں۔ اور
 کشیر عبرانی زبان میں ملک شام کا نام ہے اور ک بعضے مانتے ہیں۔ یعنی شام کی مانند۔ پھر
 اور بہت سے نام ہیں۔)

حضرت نے فرمایا کہ :

وہ سب نام جمع کر دیا کہ ان کا حوالہ کسی جگہ دیا جاوے۔

اسی سلسلہ کلام میں فرمایا کہ :

اکمال الدین جو پرانی کتاب ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ انیس سو برس کا ایک نبی ہے۔
 پھر کشیریوں کے رسم و رواج وغیرہ یہودیوں سے ملتے ہیں۔ ہرگز فرانسیسی سیاح نے بھی ان کو بنی اسرائیل

ہی کھاتا ہے اس کے علاوہ عقوما حواری کا ہندوستان میں آنا ثابت ہے۔

(اس مقام پر مفتی صاحب نے عرض کی کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جب حضرت مریمؑ یہاں پہنچیں تو انہوں نے عقوما سے جو اس وقت ہندوستان میں تھا ملنا چاہا چنانچہ ان کے تالوت کو ہندوستان میں پہنچایا گیا اور وہ عقوما سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور اسکو برکت دی اور پھر عقوما نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اسس ذکر پر کہا گیا کہ کیا تعجب ہے اگر فی الحقیقت یہ ایک ذریعہ اختیار کیا گیا ہو بیٹے کے پاس آنے کا۔ اس کے متعلق مختلف باتیں ہوتی رہیں)۔

مسند رجب بالا سلسلہ کلام میں

آپ نے فرمایا کہ :

فَلَمَّا تَوْفَّيْتَنِيٰ بِرَأْسِ الْوَعْدِ

ہم جب مسیح کی موت کے لیے آیت فَلََمَّا تَوْفَّيْتَنِيٰ (المائدہ : ۱۱۸) پیش کرتے ہیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اگر واقعہ صلیب کے بعد کثیر چلے آئے تھے تو پھر ان کو بجائے فَلََمَّا تَوْفَّيْتَنِيٰ کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب تو نے مجھے کثیر پہنچا دیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض ایک سلسلہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور موقعہ پاکر وہ وہاں سے کثیر کو چلے آئے لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخالفوں کا حال تو پوچھا نہیں۔ وہ تو ان کی اپنی اُمت کا حال پوچھتا ہے۔ مخالف تو بدستور کافر کذاب تھے۔

دوسرے یہاں مسیح علیہ السلام نے اپنے جواب میں یہ بھی فرمایا ہے مَادُمْتُ فِيْهِمْ (المائدہ : ۱۱۸) میں جب تک ان میں تھا۔ یہ نہیں کہا مَادُمْتُ فِيْ اَرْضِهِمْ۔ مَادُمْتُ فِيْهِمْ کا لفظ تعاضلاً کرتا ہے کہ جہاں مسیح جاتے وہاں ان کے حواری بھی جاتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کا ایک مامور و مرسل ایک سخت حادثہ موت سے بچایا جاوے اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے اذن سے ہجرت کرے اور اس کے پیرو اور حواری اسے بالکل تنہا چھوڑ دیں اور اس کا پیچھا نہ کریں۔ نہیں بلکہ وہ بھی ان کے پاس یہاں آئے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہی سب سے نہ آئے ہوں بلکہ متفرق طور پر آگئے ہوں چنانچہ عقوما کا تو ہندوستان میں آنا ثابت ہی ہے اور خود عیسائیوں نے مان لیا ہے۔ اس قسم کی ہجرت کے لیے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی نظیر موجود ہے، حالانکہ مکہ میں آپ کے وفادار اور جاں نثار خدام موجود تھے لیکن جب آپ نے ہجرت کی تو صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لیا۔ مگر اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو دوسرے اصحاب بھی یکے بعد دیگرے وہیں جا پہنچے۔ لکھا

ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے نکلے اور غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے تو دشمن بھی تلاش کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے، ان کی آنکھیں پٹ پٹ پٹ پٹ ہو کر حضرت ابوبکرؓ گھبراتے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَخْزَنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ تَابِعًا (التوبہ : ۴۰) کہتے ہیں کہ وہ نیچے اتر کر اس کو دیکھنے بھی گئے۔ مگر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ غار کے منہ پر کڑی نے جلا تان دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک نے کہا کہ یہ جلا تو (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی) پسپائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اس لیے وہ واپس چلے آئے یہی وجہ ہے کہ جو اکثر اکابر عیسویت سے محبت کرتے آئے ہیں۔

غرض جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ایک گروہ کثیر کے اس وقت ابوبکرؓ ہی کو ساتھ لینا پسند کیا اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف تمھو کو ساتھ لے لیا اور چلے آئے پس جب حواری ان کے ساتھ تھے تو پھر کوئی اعتراض نہیں رہتا۔

دوسرا سوال اس پر یہ کہتے ہیں کہ جب کہ وہ ستائس سال تک زندہ رہے تو ان کی قوم نے ترقی کیوں نہ کی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ثبوت دینا ہمارے ذمہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ترقی کی ہوگی لیکن حوادث روزگار نے ہلاک کر دیا ہوگا۔ بخیر میں اکثر قریب نے اور سیلاب آتے رہتے ہیں۔ مدت دراز کے بعد قوم بگڑ گئی۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک قوم تھی۔ اذِیْنٰہُمْ اِلٰی رَبُّوْہِ ذَاتِ حَسْرٰتٍ وَ مَعِیْنِی (المومنون : ۵۱) کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ وہ شام ہی میں تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف خود اس کے مخالف ہے اس لیے کہ اویٰ کا لفظ تو اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں ایک مصیبت کے بعد نجات ملے اور پناہ دی جاوے۔ یہ بات اس رومی سلطنت میں رہ کر انہیں کب حاصل ہو سکتی تھی۔ وہ تو وہاں رہ سکتے ہی نہ تھے۔ اس لیے لازمی طور پر انہوں نے ہجرت کی۔

زندگی لائق اعتبار نہیں ہے

زندگی اعتبار کے لائق نہیں اس پر مختلف امراض اور خصوصاً طاعون نے اور بھی خوف پیدا کر دیا ہے۔

(قبل نماز عصر)

اصل طریق دعا ہے حضرت مخدوم الملک کی بیماری کا تذکرہ تھا۔ ایک بزرگ نے

باتوں میں حکایتا عن الیغیر ذکر کیا کہ بعض مسمر بزم کے عامل توجہ سے مرض کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بدل دینے کے دعوے کرتے ہیں۔ اس پر فرمایا :
 یہ کچھ چیز نہیں۔ میری طبیعت اس سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اصل طریق دُعا ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی ماہ نہیں ہے۔ میں تو اس کے سوا دوسرے طریقوں کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے تھے کے ساتھ کسی بیماری کا علاج کیا جاوے۔ پس کون پسند کرتا ہے کہ تھے کے ساتھ علاج ہو۔ سچا اور خدا شناسی کا جو طریق ہے جسے انبیاء علیہم السلام نے استعمال کیا وہ یہی دُعا ہے۔

۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء

(قبل دوپہر)

مخدوم الملت کی بیماری کے تذکرہ

مومن کا بھروسہ خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ پر مندرجہ ذیل تقریر فرمائی :
 اگر انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کے بغیر ہوتا تو کچھ شک نہیں بڑی مصیبت ہوتی، مگر اب تو ذرہ ذرہ کی حفاظت وہ ایک ذات کر رہی ہے۔ پھر کس بات کا غم اور خوف ہے۔ اس کی قدر میں عجیب ہیں انہیں اس کے تقورات سے بے نظیر تھانہ خدا کو مال کر مومن کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اسی میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ مومن اور غیر مومن میں ایمان ہی کا تو فرق ہے۔ دوسرے مزاج اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے والے کی زندگی اس وقت تک عمدہ اور بے خوف و خطر ہوتی ہے جب تک اس پر اس پر مصائب اور مشکلات کا حملہ نہیں ہوتا لیکن جب خفیف سی مشکلات بھی آکر ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی عقل مار دیتی ہیں اور وہ ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی امید اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہی نہیں اور اسباب اُسے مایوس کر دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں خدا اور اسی بات خلاف مزاج پیچھے آجائے پر بعض اوقات یہ لوگ خود کشیاں کر لیتے ہیں۔ یورپ میں جہاں دہریوں کی کثرت ہے وہاں اس قدر خود کشیاں ہوتی ہیں کہ کسی آدمی ملک میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ اہم و غم اور مصائب کی برداشت نہیں

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳۵ صفحہ ۴۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء
 حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ (مرتب)

کر سکتے۔ ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن برخلاف اس کے مومن قوی دل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا بھروسہ خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اس پر اگر مصائب آئیں تو وہ اس کو پست ہمت نہیں بناتیں بلکہ وہ مصائب میں اور بھی قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اس کا ایمان پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور پرچ پوچھو تو ایمان کا مزہ اذلیت انہیں دلوں میں آتی ہے اور ایمان انہیں ایام کے لیے ہوتا ہے۔ صحت کی حالت میں جبکہ نہ کوئی ملی غم ہو نہ جانی بلکہ ہر قسم کی آسائشیں اور امن ہو اس وقت کافر اور غیر کافر کی حالت یکساں ہو سکتی ہے لیکن مصیبت اور بیماری اور دوسری مشکلات میں ان باتوں کا امتحان ہو جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے قوی تعلق رکھتا ہے اور اس کی قدرتوں پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کا شکوہ کرتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے۔

ایمان کا کامل معیار مصیبت اور دکھ ایمان کا ایک کامل معیار ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ یہ بھی ایمان ہی کا نتیجہ ہے۔ مصیبتوں میں جب مومن صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی ایک نئے رنگ کا صبر معلوم ہوتا ہے کہ کافر اس صبر میں مشابہت نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کا معاملہ بھی ایک نئے رنگ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پرچ تو یہ ہے کہ ایک نیا خدا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس پر ایمان لا کر معرفت میں ترقی ہوتی ہے جب مشکلات اور مصائب کی وجہ سے مومن دعائیں کرتا ہے تو وہ فائدے ہوتے ہیں ایک تو وہ مصائب بجائے خود اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ان دعاؤں کے ذریعہ ان سے نجات بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کی قدرتوں پر ایمان بڑھتا ہے۔ مصیبت انسان کی زندگی گہمی خالی نہیں رہ سکتی۔ کسی نہ کسی رنگ میں کوئی نہ کوئی مصیبت انسان پر آ رہی جاتی ہے۔ خواہ بیماری کے رنگ میں ہو خواہ عزت و آبرو کے متعلق ہو یا مال و اسباب کی صورت میں ہو لیکن مومن کی مصیبت اس پر سہل ہو جاتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ وہ اس مصیبت کو اپنے لیے خدا تعالیٰ سے تعلقات بڑھانے کا ایک ذریعہ یقین کرتا ہے اور فی الحقیقت ایسا ہی ہوتا ہے مگر وہی مصیبت بے ایمانوں کے لیے عذاب کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ کبھی دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ تو ایک عبرت کا مقام ہے۔ خود بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تسکین دہ ہے یہ بھی یاد رکھو کہ مصیبت کے زخم کے لیے کوئی مرہم ایسا تسکین دہ اور آرام بخش نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ سخت سے سخت مشکلات اور مصائب میں بھی

اندر ہی اندر تسلی اور اطمینان پاتا ہے وہ اپنے قلب میں تلخی اور مذاہب کو محسوس نہیں کرتا۔ نہایت کار
اس مصیبت کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تقدیر میرم ہے تو موت آجادے لیکن اس سے کیا ہوا دنیا
کوئی ایسی جگہ تو ہے ہی نہیں جہاں کوئی ہمیشہ وہ سکے۔ آخر ایک دن اور وقت سب پر آتا ہے کہ اس
دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر اگر اسے موت آگئی تو ہرج کیا ہوا ہر مومن کے لیے تو موت اور بھی راحت سل
اور وہ صلیب یا کافوریا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور اس کی قدرتوں پر
بھروسہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اگلا جہان اس کے لیے ابدی راحت کا ہے پس نری مصیبت
خاموشی کی ہو یا کسی اور قسم کی تکلیف عذاب کا موجب نہیں ہو سکتی بلکہ وہ مصیبت دکھ دینے والا
عذاب ٹھہرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ نہ ہو۔ ایسے شخص کو البتہ سخت عذاب ہوتا
ہے اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ موت ہی نہ آوے تو یہ خیال خام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا
کو ناپائیدار قرار دیا ہے۔ ایسے شخص کے لیے دوسرے جہان میں سخت دردناک جہنم ہو گا جس کے
لیے اسے تیار ہونا چاہیے۔

موت کی حقیقت موت آسنے والی ہے اس سے کسی کو چارہ نہیں یقیناً سمجھو کہ اس
پیالہ کے پینے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ خدا تعالیٰ کے تمام برگزیدہ
بندوں اور انبیاء و رسل کو بھی اس راہ سے گزرنا پڑا تو اور کون ہے جو بچ جاوے۔ حکیم اور فلاسفر جو
سخت دل ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات سوجھ گئی ہے اور انہوں نے اعتراف کیا بلکہ موت کو ضروری
سمجھا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین خود لوح مسکون ہے اور اس میں بہت ہی مختل احقہ آباد ہے۔ اگر
وہ تمام لوگ جو ابتدائے آفرینش سے پیدا ہوئے اب تک زندہ رہتے تو ان کے رہنے کو کوئی جگہ اور مقام
نہ ملتا۔ یہاں تک کہ وہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے۔ پس اس قدر کثرت خود چاہتی ہے کہ موت ہو تاکہ پہلے
چلے جاویں تو دوسروں کے لیے جگہ ہو۔ موت کو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر کر انسان بالکل کم ہو جاتا ہو
نہیں بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کو ٹھڑی سے نکل کر انسان دوسری کو ٹھڑی میں چلا جاتا ہے۔
اس کی حقیقت کسی قدر خواب سے سمجھ میں آ سکتی ہے کیونکہ خواب بھی گویا ہمیشہ موت ہے۔ خواب
میں بھی ایک قسم کا قبض روح ہی ہوتا ہے۔ دوسروں کے خیال میں جو سونے والے کے پاس بیٹھے ہیں وہ
بالکل بے خبری اور محویت کے عالم میں ہیں لیکن خواب دیکھنے والا معاً دوسرے عالم میں ہوتا ہے۔
اور وہ سیاحت کر رہا ہوتا ہے۔ اب بظاہر اس کے حواس اور قوی سب معطل ہوتے ہیں۔ لیکن
سونے والا اور خواب دیکھنے والا خواب جانتا ہے کہ اس کے حواس اور قوی سب کام میں لگے ہوتے

ہیں۔ اسی طرح پر مرنے والا موت کے بعد اپنے آپ کو معادوسرے عالم میں دیکھتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ شخص جس نے اپنی عمر عزیز کو دنیا کے حصول میں ہی منانے کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ چونکہ ابھی بہت سے کاموں کو کرنا تمام اور ادھورا پاتا ہے۔ اس لیے اس پر حسرت اور افسوس کا استیلا ہو جاتا ہے اور وہ موت اپنے تلخ گھونٹ معلوم ہوتی ہے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسان دلہنگی پیدا کرے اور اپنے اوقات کو منانے نہ کرے۔ ہر لمحہ کو غنیمت سمجھ کر اور یقین کرے کہ شاید ابھی موت آ جاوے مرنے کے واسطے تیار رہنا چاہیے۔ جب اس تیاری کی فکر دامنیگر رہے گی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنے تعلقات کو بڑھائے گا اور اس دوسرے جہان میں کمال پانے کا خیال کرے گا۔

یہ خوب یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جیسے زمیندار اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کے دُکھ اور تکالیف اٹھاتا ہے۔ اسی طرح پر مرنے کو اس کی حفاظت کے لیے کرنا چاہیے۔ تاکہ دوسرے جہان میں آرام پاوے۔ اگر اب بے پروائی کرے گا اور وقت کی قدر نہیں کرے گا تو پھر اس کو اس وقت سخت افسوس اور حسرت ہوگی۔ جب اس جہان سے رخصت ہو کر دوسرے عالم میں جانا پڑے گا اور وہاں اس کے لیے بھڑکھڑکھ اور دھوکے اور کیا ہوگا؟ اس دنیا میں وہ اس دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہا اور اس عالم میں اس ہم و غم کے نتائج ہیں۔

جو شخص اس عالم کے ہم و غم میں مبتلا ہو رہا ہے
موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے
 اور دوسرے عالم کا اسے کوئی فکر بھی نہیں۔

اگر اسے یکدم ہی پیغام موت آ جاوے تو خیال کرو اس کا کیا حال ہوگا؟ موت تو ایک بازی گاہ ہے ہمیشہ ناگاہ آتی ہے اور جسے آتی ہے وہی سمجھتا ہے کہ میں تو قبل از وقت جاتا ہوں۔ ایسا خیال اسے کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ خیالات اور طرف لگے ہوئے تھے اور وہ اس کے لیے تیار نہ تھا۔ اگر تیاری ہو تو قبل از وقت نہ کہے بلکہ ہر وقت اسے قریب اور دروازہ پر یقین کرے۔ اس لیے تمام راستبازوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ انسان ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے اور آزمائے رہے کہ اگر اس وقت موت آ جاوے تو کیا وہ تیار ہے یا نہیں؟ حافظ نے کیا اچھا کہا ہے۔

چو کار عمر ناپیدا است بارے الی اولیٰ

کہ روز واقعہ پیش نگار خود باشیم

ان کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت تیار اور مستعد رہنا چاہیے۔ اور کسی وقت بھی اس تیاری سے بے فکر

اور غافل نہ ہونا چاہیے ورنہ غلاب ہوگا۔ یہ بالکل صاف بات ہے کہ جو شخص ہر وقت سفر کی تیاری میں ہے اور کمپر بستہ بیٹھا ہے۔ اگر یہ ایک اُسے سفر کرنا پڑے تو اُسے کوئی تکلیف اور گھبراہٹ نہ ہوگی۔ لیکن اگر اس نے کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا تو پھر ایسے موقع پر سخت گھبراہٹ کا سامنا ہوگا۔ ایک شاعر نے کیا اچھا کہا ہے۔

وَلَوْ يَتَفَقَّحُ حَشِي مَضَىٰ فِي سَبِيلِهِ

وَلَوْ يَتَفَقَّحُ فِي بَطُونِ السَّعَابِ

یعنی اس وقت تک اس امر سے اتفاق نہ کیا یہاں تک کہ کوچ کرنا پڑا تب اقرار کیا کہ بہت ساری حسرتیں قبروں میں دفن کی گئی ہیں۔

مگر یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر میسر نہیں ہو سکتی کہ انسان غفلت کی زندگی چھوڑ کر عالم آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ مرنے کو تو ہر ایک کانٹن سکتا ہے کیونکہ مستناہل ہے مگر عمل کرنے کے لیے شکل پڑتی ہے۔ انسان کی عادت میں داخل ہے کہ جب تک ایک مجلس میں بیٹھا ہے۔ اس مجلس کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے لیکن جب وہاں سے اُٹھتا ہے اور مجلس منتشر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ باتیں بھی بھول جاتی ہیں گویا وہ وہیں کے لیے تھیں۔ ایسے لوگ سخت نقصان اٹھاتے ہیں اور دفعۃً موت کے آجائے پر انہیں بہت کچھ حسرت اور افسوس کرنا پڑتا ہے۔ موت انہیں کی اچھی ہوتی ہے جو مرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔

فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عطاری کی دوکان کیا کرتے تھے۔ ایک دن صبح ہی صبح جب اگر انھوں نے دوکان کھولی تو ایک فقیہ نے آکر سوال کیا۔ فرید الدین نے اس سائل کو کہا کہ ابھی بوسنی نہیں کی۔ فقیہ نے ان کو کہا کہ اگر تو ایسا ہی دنیا کے دھندلے میں مشغول ہے تو تیری جان کیسے نکلے گی۔ فرید الدین نے اس کو جواب دیا کہ جیسے تیری نکلے گی۔ فقیہ یہ سنکر وہیں لیٹ گیا اور گمنا آلا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جان نکل گئی۔ فرید الدین نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو بہت متاثر ہوا۔ اسی وقت سادی دوکان لٹادی اور ساری عمر یاد الہی میں گزار دی۔ یہ تیاری ہوتی ہے۔ تیاری میں رنج نہیں ہوتا کش مکش ہو تو پھر رنج اور افسوس ہوتا ہے۔

صوفیاء اور مولوی : سربایا :

صوفیوں کی جو کتابیں ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں موت کا خیال دامنگیر رہا ہے۔

لیکن ہودیوں کے نام سے جو لوگ گذرے ہیں وہ عموماً محبوب رہے ہیں۔ بہت ہی کم جو دراصل وہ بھی فیر تھے۔ وہ تو اس مجاہد سے پہلے میں وہ ضابطہ تصوف سے عموماً الگ رہے ہیں اور ایسے پاکباز لوگوں پر کفر ہی کے فتوے دیتے رہے جو دنیا سے انقطاع کرنے والے تھے۔ سوئی تو ایسے ہیں جیسے ہر وقت کوئی مرنے کو تیار رہتا ہے۔ ان کی کتابوں کو پڑھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ان سے خوشبو آتی ہے کہ وہ صاحب حال ہیں صاحب قال نہیں۔ اگر فراس سے سمجھ ہو تو انسان ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب بڑی ہی عمدہ کتاب ہے۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ بدعات سے پاک ہے۔ بعض کتابیں صوفیوں کی اس قسم کی بھی ہیں کہ ان میں بدعات بھی داخل ہو گئی ہیں لیکن یہ کتاب بہت ہی عمدہ ہے۔

فیروں میں بھی ایک آفت پڑی ہے یعنی بعض فیر تو ہونے لگے وحدت وجودی ہو گئے اور خود ہی خدا

وحدت وجودی کا فتنہ

بن بیٹھے۔ ہمارے ملک میں دو آہ (بہت جالندہر) میں اکثر وجودی ہیں۔ اور جو وجودی کہلاتے ہیں ان کا مذہب عموماً اباحی دیکھا گیا ہے۔ اور حقیقت میں اس مذہب کا خاصہ اور اثر ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے متصف نہیں مانتا جو قرآن شریف میں بیان ہوئی ہیں اور اپنے خدا خدا تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ خود ہی خدا ہوتا ہے۔ وہ اگر اباحی نہ ہو تو اور کیا ہو۔ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ دوزخ اور بہشت پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ایمان لا کر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں۔ اور ایک اور بڑی غلطی ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کو اکابر سے منسوب کرتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مذہب دو ہیں۔ وجودی اور شہودی۔ وجودیوں نے فلسفیوں کی طرح یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان کے سوا خدا کچھ نہیں ہے یا خدا کے سوا اور کچھ نہیں۔

وحدت شہودی

مگر شہودی اس کے سوا ہیں اور وہ ٹھیک ہیں۔ جنہوں نے استیلا و محبت اور تجلیات صفات الہی سے ایسا معلوم کیا کہ خدا ہے۔ انہوں نے اس کی ہستی اور وجود کے سامنے اپنی ہستی اور وجود کی نفی کر لی۔ اور 'من تو شدم تو من شدی' کے مصداق ہوئے۔ حقیقت میں محبت کے ثمرات میں سے نفی وجود خودی ہے۔ اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن شریف سے یہ صیح معلوم ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو فنا فی اللہ کہلاتا ہے۔ لیکن وجودیوں کا یہ حال نہیں۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ گویا انہوں نے ڈاکٹروں کی طرح تشریح کر کے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ تب ہی تو یہ خود بھی خدا بنتے ہیں، حالانکہ یہ صریح فطرت اور

چند ہودہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے۔ لَا تَشْكُرُوا كَمَا لَا يَشْكُرُ (الانعام: ۴۳) وجودیوں کا یہ
 لمبے سبب ہے کہ ہم ہی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھتے ہیں اور ہم ہی سچے مومند ہیں۔ باقی سبب مشرک ہیں۔ اس
 کا نتیجہ عوام میں یہ ہوا کہ باحسب پھیل گئی اور فسق و فجور میں ترقی ہو گئی، کیونکہ وہ اسے حرام نہیں سمجھتے
 اور نہ نماز روزہ اور دوسرے اہم کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس سے اسلام پر بہت بڑی آفت آئی ہے۔
 یہ سبب صرف ایک وجودیوں اور دوسروں میں انیس اور بیس کا فرق ہے

یہ وجودی سخت قابلِ نفرت اور قابلِ کراہت ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ جن قدر گتیاں ہیں
 ان میں سے شاید ایک بھی ایسی نہیں ہوگی جو یہ مذہب نہ رکھتی ہو۔ سبب زیادہ افسوس یہ ہے کہ
 سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرقہ جو قادری کہلاتا ہے وہ بھی وجودی ہو گئے ہیں؛ حالانکہ سید
 عبدالقادر جیلانی وجودی نہ تھے۔ ان کا طرز عمل اور ان کی تصنیفات اِخْدَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 کی عملی تصدیق دکھاتی ہیں۔

علماء صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اِخْدَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صرف پڑھنے کے لیے ہے، لیکن
 اس کے اثرات اور نتائج کچھ نہیں۔ مگر وہ عملی طور پر دکھاتے ہیں کہ ان منعم علیہ لوگوں کے نمونے
 اس اہمیت میں ہوتے ہیں۔

غرض یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ گویا ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں۔ لیکن ہیں ضرور وجود تعالیٰ
 سے کمال محبت کرتے ہیں اور اسی دنیا میں رہ کر انقطاع اور سفر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ امور
 ایسے ہی لوگوں کے حصہ میں آتے ہیں۔ جیسے سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مگر اب برخلاف
 ان کے وجودیوں کی کثرت ہے اور اسی وجہ سے فسق و فجور میں ترقی ہے۔

قرآن شریف کی تعلیم کا خلاصہ
اس دنیا میں معرفت اور بصیرت حاصل کرنے کا نسخہ مغز کے طور پر یہی بتایا ہے کہ

خدا تعالیٰ کی محبت اس قدر استیلا کر کے کہ ماسوی اللہ جل جلالہ سے یہی وہ عمل ہے جس سے
 گناہ جلتے ہیں اور یہی وہ نسخہ ہے جو اسی عالم میں انسان کو وہ جو اس اور بصیرت عطا کرتا ہے جس
 سے وہ اس عالم کی برکات اور فیوض کو اس عالم میں پاتا ہے اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ یہاں
 رخصت ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اس ذمہ سے الگ ہیں۔ مَنْ كَانَ فِي حُزْبَةِ الْغُفَى
 قَهْوَةٍ فِي الْآخِرَةِ الْغُفَى۔ (بنی اسرائیل: ۷۴) اور ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے۔ وَلَيَسَّ
 خَلْقُ مَقَامٍ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ (الرحمن: ۴۴) یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں

سے ڈرتے ہیں ان کو دو جنت ملتی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک جنت تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ملتی ہے۔ دوسری جنت اسی دنیا میں عطا ہوتی ہے اور یہی جنت اس دوسری جنت کے ملنے اور عطا ہونے پر بطور گواہ واقعہ بظہر جاتی ہے۔ ایسا مومن دنیا میں بہت سے دوزخوں سے رہائی پاتا ہے مختلف قسم کی بد اخلاقیات یہ بھی دوزخ ہی ہیں۔ جن چیزوں سے شدید تعلق ہو جاتا ہے وہ بھی ایک قسم کا دوزخ ہی ہے۔ کیونکہ پھر ان کو چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً مال سے محبت ہو اور اسے چھوڑے جائیں تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ایسے لوگ مر ہی جاتے ہیں یا ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر اور جن فانی اشیاء سے محبت ہے وہ اگر تلف ہو جائیں یا مری جائیں تو اس کو سخت رنج اور صدمہ ہوتا ہے۔

مثنوی میں ایک حکایت بھی ہے کہ ایک شخص کا ایک دوست مر گیا۔ جس کے غم میں وہ رو رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا کہ میرا ایک نہایت ہی عزیز مر گیا۔ اس نے کہا کہ تو نے مرنے والے سے دوستی ہی کیوں کی؟

اصل بات یہ ہے کہ مفارقت تو ضروری ہے اور جدائی ضروری ہوگی۔ یا یہ خود جانے گایا وہ جس سے دوستی اور محبت کی ہے۔ پس وہ مفارقت مذاب کا موجب ہو جائے گی لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان فانی اشیاء کے دلدادہ اور گردیدہ نہیں ہوتے وہ اس مذاب سے بچا لیے جاتے ہیں کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

دشت دنیا بجز دھجڑ دھجڑ دام نیست
جز خلوت گاہ حق آرام نیست

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفح الی السماء کی حقیقت

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ
ہمارا اصل منشا اور آنے کی

غرض یہ نہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گیا۔ یہ تو ایک سچائی تھی جو ہم نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہی ظہر کیا۔ ہم نے اسی طرح اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ہمیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم عفری کے ساتھ آسمان پر نہیں گئے ہم کو ان کی تذلیل منظور نہیں مگر ہم کیا کہیں۔ اصل بات یہی ہے۔ جو امر ہم کسی نبی اور رسول کے لیے نہیں مانتے ہم کیونکر ان کے ساتھ سے منقح کریں۔ ہاں ہم کو بخل نہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جس جسم کے ساتھ دوسرے پیغمبر آسمان پر گئے ہیں حضرت عیسیٰ بھی اسی جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ مگر ان لوگوں

کی غلطیوں اور خود تراشیدہ خیالات کو کیسے مان لیں۔

یہ خوب یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر روح بلا جسم ہرگز نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ وہاں جسم ہی کے ساتھ ہی ہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ یہ لوگ جسم منصری کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ جسم وہی ہے جو دوسرے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ دوزخیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَقْنَمُ لَهُمُ الْبُؤَابُ السَّمَاوِیَّ (الاعراف: ۴۱) یعنی کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاویں گے اور مومنوں کے لیے فرماتا ہے۔ مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْبُؤَابُ (ص: ۵۱) اب ان آیات میں لُحْمٌ کا لفظ اجسام کو چاہتا ہے تو کیا یہ سب کے سب پھر اسی جسم منصری کے ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں۔ ایسا نہیں۔ جسم تو ہوتے ہیں مگر وہ وہ جسم ہیں جو مرنے کے بعد دیئے جاتے ہیں۔ ایسا ہی فَاذْخُلُوا فِي عِبَادِيَ ذَاذْخُلُوا بَحْتِی (الفجر: ۲۸) بھی اجسام کو چاہتا ہے۔ پھر تیسری شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ معراج میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا۔ وہاں آپ نے رُوحیں تو نہ دیکھی تھیں۔ یعنی جسم صرف حضرت عیسیٰ کا ہوا اور باقی نبیوں کی رُوحیں تھیں اور یحییٰ ہی کا جسم تھا۔ یہی اور بالکل سچی اور صاف بات یہی ہے کہ اجسام ضرور ملتے ہیں لیکن یہ منصری اجسام یہاں ہی رہ جاتے ہیں یہ اُپر نہیں جاسکتے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جواب میں فرمایا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (بنی اسرائیل: ۹۴) یعنی ان کو کہندے میرا رب اس سے پاک ہے جو اپنے وعدوں کے خلاف کرے جو وہ پہلے کر چکا ہے میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ سُبْحَانَ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سابق جو وعدے ہو چکے ہیں ان کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وَكَذَّبْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُصْتَقِرًا وَمَتَّاعًا إِلَىٰ حِينٍ (البقرة: ۳۷) اور ایسا ہی فرمایا اَللّٰهُ يَجْعَلُ الْاَرْضَ مِنْ كَيْفَاتَا (المرسلات: ۲۷) اور پھر فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ۔ (الاعراف: ۲۷) ان سب آیتوں پر اگر یحیائی نظر کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جسم جو کھانے پینے کا محتاج ہے آسمان پر نہیں جاتا۔ پھر جسم دوسرے نبیوں سے بڑھ کر مسیح میں یہ خصوصیت کیونکر تسلیم کر لیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے شرارت سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے وہ آیات سن چکے تھے جس میں اس امر کی نفی کی گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اب اقرار کریں تو اعتراض کا موقع ملے۔ لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ان کو یہی جواب ملا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (بنی اسرائیل: ۹۴)

یعنی ان کو کہہ دو کہ ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اپنے پہلے قول کے خلاف کرے۔

غرض یہ کس قدر موٹی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار پیش کی ہیں۔ مگر تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ ان کو سمجھتے نہیں اور خواہ مخواہ حضرت مسیح میں ایسی خصوصیت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہے۔ قرآن شریف کی یہ تعلیم اور بخاری اور مسلم کو دیکھو اور صحاح کو پڑھو وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے۔ آپ نے حضرت مسیح کو کھجی کے ساتھ دیکھا دیکھا ویسے ہی حضرت مسیح کو اس وقت ان میں کوئی خاص بات نہ تھی جو بطور جسم کے الگ ہو۔ یعنی ان کا تو جسم ہو اور حضرت مسیح کی فطر روح ہو۔ جب قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح شہادت موجود ہے پھر یہ نرالا جسم کیسا؟ اگر نرالا نہیں تو بسم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ جسم جو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے وہ مسیح کو بھی دیا گیا۔ پھر نزاع عقلی نکلی۔ یہ ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ مسیح کو کوئی الگ جسم دیا جاوے کیونکہ یہ شرک ہے۔ ہم جسم کے قائل ہیں لیکن اس جسم عنصری کے قائل نہیں۔ انجیل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جلالی جسم تھا اور ایسا جسم مرنے کے بعد ملتا ہے۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ بہشت میں بھی جسم ہوں گے۔

نعماء بہشت کی حقیقت لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو لکھا ہے کہ بہشت میں دودھ اور شہد کی نمریں ہوں گی تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں

گایوں کا ایک گلہ ہوگا اور بہت سارے گواسے ہوں گے جو دودھ دودھ دودھ کر ایک نہر میں ڈالتے رہیں گے یا بہت سے چھتے شہد کی مکھیوں کے ہوں گے اور پھر ان کا شہد جمع کر کے نہروں میں گرایا جاوے گا۔ یہ مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات نہ ہوگی۔ اگر یہی خرلوزہ اور تر بوزیا نار ہوں گے تو پھر یہ بات ہی کیا ہوئی؟ کافر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس دنیا میں کھالیے۔ تم نے آگے جا کر کھائے۔ اس کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ وَكَثِيرًا مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (البقرة : ۲۶) یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت میں بہشت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ گویا جو رشتہ نہروں کو باغ کے ساتھ ہے۔ وہی تعلق اور رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس طرح پر کوئی باغ یا درخت بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا اسی طرح پر کوئی ایمان

بغیر اعمالِ صالحہ کے زندہ اور قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمالِ صالحہ نہ ہوں تو ایمان کیسے ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں۔ پس قرآن شریف نے جو بہشت پیش کیا ہے اس کی حقیقت اور فلاحی بھی ہے کہ وہ اس دُنیا کے ایمان اور اعمال کا ایک قتل ہے اور ہر شخص کی بہشت اس کے اپنے اعمال اور ایمان سے شروع ہوتی ہے اور اس دُنیا میں ہی اس کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ اور نہریں نظر آتی ہیں۔ لیکن عالمِ آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے اور ان کا ایک خارجی وجود نظر آجائے گا۔ قرآن شریف سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی آبپاشی اعمالِ صالحہ سے ہوتی ہے بغیر اس کے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ پس یہاں دو باتیں بیان کی ہیں ایک یہ کہ وہ بہشت باغ ہے۔ دوسرا ان درختوں کی نہروں سے آبپاشی ہوتی ہے۔ قرآن شریف کو پڑھو اور ازل سے آخر تک اس پر غور کرو تب اس کا مزہ آئے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم مجاز اور استعارہ ہرگز پیش نہیں کرتے بلکہ یہ حقیقت الامر ہے۔ وہ خدا تعالیٰ جس نے عدم سے انسان کو بنایا ہے اور جو خلقِ جدید پر قادر ہے وہ یقیناً انسان کے ایمان کو اشجار سے متشکل کر دے گا اور اعمال کو انہار سے متشکل کرے گا اور واقعی طور پر دکھا دے گا یعنی ان کا وجود فی الخارج بھی نظر آئے گا۔

اس کی مختصر سی مثال یوں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے انسان خواب میں عمدہ اور شیریں پھل کھاتا ہے اور محضندے اور خوشگوار پانی پیتا ہے اور فی الواقعہ وہ پھل اور آب سرد ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن میں کوئی دوسرا امر نہیں ہوتا۔ پھلوں کو کھا کر سیری ہوتی اور پانی پی کر فی الواقعہ پیاس دُور ہوتی ہے لیکن جب اُٹھتا ہے تو نہ ان پھلوں کا کوئی وجود ہوتا ہے اور نہ اس پانی کا۔ اسی طرح پر جیسے اس حالت میں اللہ تعالیٰ ان اشیاء کا ایک وجود پیدا کر دیتا ہے۔ عالمِ آخرت میں بھی ایمان اور اعمالِ صالحہ کو اس صورت میں متشکل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ہے۔ هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَآتَيْنَاهُ مُتَشَابِهًا۔ (البقرہ: ۲۶) اس کے اگر یہ معنی کریں کہ وہ جتنی جب ان پھلوں اور میوؤں کو کھائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ وہ پھل اور غریبوزے یا تربوز یا انار ہیں جو ہم نے دُنیا میں کھائے تھے تو یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس طرح پر تو وہ لذتِ بخش چیز نہیں ہو سکتے اور نعماءِ جنت کی حقارت ہے۔ اگر کوئی شخص مثلاً کشمیر میں جادے اور دہاں کی ناشپاتیاں کھا کر کہے کہ یہ تو دہی ناشپاتیاں ہیں جو پنجاب میں کھائی جاتیں تو صریح ان ناشپاتیوں کی حقارت ہے۔ پس اگر بہشت کی نعماء کی بھی یہی مثال ہے تو یہ خوشی نہیں بلکہ اُن سے بیزاری ہے۔ اس لیے اس کا یہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہشتی لوگ جو اس دُنیا میں بڑے عابد اور زاہد تھے جب وہ اپنے ایمان اور اعمالِ صالحہ کے

تشکیلات سے اطمینان نہ تھا میں گئے تو ان کو وہ ایمانی لذت آجائے گی اور ان مجاہدات اور اعمال صالحہ کا مزا
آجائے گا جو اس عالم میں انہوں نے کئے تھے اس لیے وہ کہیں گے **هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا قَبْلُ (البقرة: ۲۷۱)**

غرض جس قدر قرآن شریف کو کوئی تدبیر اور غور سے پڑھے گا اسی قدر
وہ اس حقیقت کو سمجھے گا کہ ان لذات کا تیشلی رنگ میں فائدہ

محبت الہی کی لذات

اٹھائے گا محبت الہی کی لذات ہیں۔ لذت کا لفظ جو مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے وہ جسمانی لذت کے مفہوم
کے خلاف ہے۔ یہ زیادہ روحانی لذت میں رکھتا ہے۔ اگر اس کی محبت کی لذت میں غیر معمولی سیری اور
سیرابی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے محبت جسمانی لذات کو ترک کیوں کریں۔ یہاں تک کہ بعض اس قسم کے بھی ہو گئے ہوں
ہیں جنہوں نے سلطنت تک کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ ابراہیم اور اسم نے سلطنت چھوڑ دی۔ اور انبیاء علیہم السلام
نے ہزاروں لاکھوں مصائب کو برداشت کیا۔ اگر وہ لذت اور ذوق اس محبت الہی کی تہ میں نہ تھا جو انہیں
کشاکش کشال دے جاتا تھا تو پھر کیا بات تھی کہ اس قدر مصائب کو انہوں نے خوشی کے ساتھ اٹھایا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تک اس درجہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کی زندگی کا نمونہ بھی
سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کفار مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں
اور عزتیں پیش کیں۔ مال و دولت، سلطنت، عورتیں۔ اور کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی مذمت نہ کریں۔
اور یہ توحید کا مذہب پیش نہ کریں۔ اس خیال کو جانے دیں۔ وہ دنیا دار تھے۔ ان کی نظر دنیا کی فانی اور بے
حقیقت لذتوں سے پرے نہ جاسکتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ تبلیغ انہیں اغراض کے لیے ہوگی مگر آپ
نے ان ساری باتوں کو رد کر دیا۔ اور کہا کہ اگر دائیں بائیں آفتاب اور مہتاب بھی لا کر رکھ دو تب بھی میں
اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کے بالمقابل انہوں نے آپ کو وہ تکالیف پہنچائیں جن کا نمونہ کسی دوسرے
شخص کی تکالیف میں نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ نے ان تکالیف کو بڑی لذت اور سرور سے منظور کیا، مگر اس
راہ کو نہ چھوڑا۔ اب اگر کوئی لذت اور ذوق نہ تھا تو پھر کیا وجہ تھی جو ان مصائب اور مشکلات کو برداشت
کیا؟ وہ وہی لذت تھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ملتی ہے اور جس کی مثال اور نمونہ کوئی پیش نہیں
کیا جاسکتا۔

جماعت کے قیام کا مقصد محبت الہی کو پیدا کرنا ہے
خدا تعالیٰ نے اس وقت ایک
صادق کو بھیج کر چاہا ہے کہ ایسی جماعت

تیار کرے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض بچے لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ذرا
سی دھکی ملتی ہے اور لوگ ڈراتے ہیں تو پھر خط لکھ دیتے ہیں کہ کچھ تفتہ کر لیا ہے۔ بتاؤ انبیاء علیہم السلام

اس قسم کے تیشہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ دلیز ہوتے ہیں اور انہیں کسی مصیبت اور دکھ کی پروا نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ ملے کر آتے ہیں اسے چھپا نہیں سکتے خواہ ایک شخص بھی دنیا میں ان کا ساتھی نہ ہو۔ وہ دنیا سے پیار نہیں کرتے۔ ان کا محبوب ایک ہی خدا ہوتا ہے۔ وہ اس راہ میں ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ قتل ہوں اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کا مزا اور نطفہ نہیں تو پھر یہ گروہ کیوں مصائب اٹھاتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھو کہ کفار نے کس قدر دکھ آپ کو دیتے آپ کے قتل کا منصوبہ کیا گیا۔ طاقت میں گئے تو دہاں سے خون آلود ہو کر پھرے۔ آخر مکہ سے نکلنا پڑا۔ مگر وہ بات جو دل میں تھی اور جن کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے اُسے ایک آن کے لیے بھی نہ چھوڑا۔

یہ مصائب اور تکالیف کبھی برداشت نہیں ہو سکتیں جب تک اندرونی کشش نہ ہو۔ ایک غریب انسان کے لیے دو چار دشمن بھی ہوں وہ تنگ آجاتا ہے اور آخر صلح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مگر وہ جن کا سارا جہاں دشمن ہو وہ کیونکر اس بوجھ کو برداشت کرے گا۔ اگر قوی تعلق نہ ہو۔ عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔

منقریہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی لذت ساری لذتوں سے بلند کر ترازو میں ثابت ہوتی ہے پس وہ لذات جو بہشت میں ملیں گی۔ یہ وہی لذتیں ہیں جو پہلے اٹھا چکے ہیں۔ اور وہی ان کو سمجھتے ہیں جو پہلے اٹھا چکے ہیں۔

نعماء بہشت کیونکر ہوں گی اگر کوہ وہ نعمتیں کیوں کر ہوں گی؟ تو اس کا جواب صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ خلق جدید پر قادر ہے۔ خود انسان کا اپنا وجود بھی

خیالی ہے جس قطرہ سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ پھر خیال کرو کہ اس سے کیسا اچھا انسان بناتا ہے۔ کیسے عقلمند، خوب صورت، بہادر، پھر وہی خدا ہے جو دوسرے عالم میں خلق جدید کرے گا۔ دیکھنے میں وہ لذات اور میوہ جات ہمرنگ ہوں گے لیکن کھانے میں ایسے لذیذ ہوں گے کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی زبان نے ان کو چکھا اور نہ وہ کسی خیال میں گذرے۔

بہشت کی لذات کی کیفیت بہشت کی لذات میں ایک اور بھی خوبی ہے جو دنیا کی لذتوں میں اور جسمانی لذتوں میں نہیں ہے۔ مثلاً انسان

روٹی کھاتا ہے تو دوسری لذتیں اسے یاد نہیں رہتی ہیں۔ مگر بہشت کی لذات نہ صرف جسم ہی کیلئے ہوں گی بلکہ روح کے لیے بھی لذت بخش ہوں گی۔ دونوں لذتیں اس میں اکٹھی ہوں گی اور پھر اس

میں کوئی کثافت نہ ہوگی اور سب سے بڑھ کر جو لذت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا مگر دیدار الہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں ہی سے تیاری ہو۔ اور اس کے دیکھنے کے لیے یہاں ہی سے انسان آنکھیں لے جاوے جو شخص یہاں تیاری کر کے نہ جاوے گا وہ وہاں محروم رہے گا چنانچہ فرمایا مَنْ كَانَ فِيْ هَذِهِ اَعْمٰی فَاٰخِرَةُ اَعْمٰی (بنی اسرائیل ۷۴) اس کے یہ معنی نہیں کہ جو لوگ یہاں ناپینا اور اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیدار الہی کے لیے یہاں سے جو اس اور آنکھیں لے جائے اور ان آنکھوں کے لیے ضرورت ہے تہنیل کی، تزکیہ نفس کی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کو سب پر مقدم کر دے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ دیکھو، سنو اور بولو۔ اسی کا نام فنا فی اللہ ہے اور جیتنا کہ یہ مقام اور درجہ حاصل نہیں ہوتا نجات نہیں۔

خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ
ہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق قوی اور محبت صافی تب ہو سکتی

ہے جب اس کی ہستی کا پتہ لگے۔ دنیا اس قسم کے شبہات کے ساتھ خراب ہوتی ہے بہت سے تو کھلے طور پر دہریہ ہو گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دہریہ تو نہیں ہوتے مگر ان کے رنگ میں رنگیں ہیں اور اسی وجہ سے دین میں شسٹ ہو رہے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے رہیں تا ان کی معرفت زیادہ ہو اور صادقوں کی محبت میں رہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف کے تازہ بتازہ نشان دیکھتے رہیں۔ پھر وہ جس طرح پرچاہے گا اور جس راہ سے چاہے گا معرفت بڑھا دے گا اور بصیرت عطا کرے گا اور شلج قلب ہو جائے گا۔

یہ بالکل سچ ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی عظمت پر ایمان ہوگا۔ اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوف ہوگا ورنہ غفلت کے ایام میں جرائم پر دلیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عظمت اور جبروت کا رعب اور خوف ہی دو ایسی چیزیں ہیں جن سے گناہ جل جاتے ہیں اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انسان جن اشیاء سے ڈرتا ہے، پرہیز کرتا ہے مثلاً جاننا ہے کہ آگ جلادیتی ہے اس لیے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یا مثلاً اگر یہ علم ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے تو اس راستہ سے نہیں گذرے گا۔ اسی طرح اگر اس کو یہ یقین ہو جاوے کہ گناہ کا زہر اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غفلت سے ڈرے اور اس کو یقین ہو کہ وہ گناہ کو ناپسند کرتا ہے اور گناہ پر سخت سزا دیتا ہے تو اس کو گناہ پر دلیری اور جرأت نہ ہو۔ زمین پر پھر اس طرح سے چلتا ہے جیسے مردہ چلتا ہے۔ اس کی روح ہر وقت خدا تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔

یہ امور ہیں جو ہم اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ہی اشاعت ہمارا مقصود ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں اور کھول کر کہتا ہوں کہ انہیں امور کی پابندی سے مسلمان مسلمان ہوں گے اور اسلام دوسرے ادیان پر غالب آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مسیح کی موت یا مسیح موعود ہونے کے امور کو ہماری راہ میں نہ ڈال دیتا تو ہمیں کچھ بھی ضرورت نہ تھی کہ عیسیٰ کہلاتے گزریں کیا کر سکتا ہوں۔ جب خود اس نے مجھے اس نام سے پکارا اور اس کی اشاعت اور اعلان پر مجھے حکم دیا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے مجھے عیسیٰ کہلانے کی کچھ بھی حاجت نہ تھی اور منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اس کی کچھ بھی حاجت نہیں اور نہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چاہا اور اس لیے چاہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا اظہار ہو اور ایک عاجز انسان جس کو غلطی سے خدا بنایا گیا ہے۔ اس کی حقیقت دنیا پر کھل جاوے۔

اللہ تعالیٰ کی برکات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض بند نہیں ہوں گے

میں یہ بھی ظاہر کرتا ہوں کہ ہم نبی کے ثمرات کو محدود نہیں کرتے اور نہ خدا تعالیٰ کے فضل اور فیوض کی مدد بند کر دیتے ہیں کہ وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور کسی دوسرے کو نہیں مل سکتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بات کی کمی نہیں ہے اور کوئی شخص بھی جو مجاہدہ کرے اور اس راہ پر جو اس نے بتائی ہے چلے محروم نہیں رہ سکتا۔ ہاں یہ بالکل سچ ہے کہ جو کچھ ملے گا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت اور اتباع پر ملے گا۔ اگر یہ مان لیا جاوے کہ بس اب خدا تعالیٰ کے برکات کا دروازہ بند ہے تو اللہ تعالیٰ کو یا تو بخیل ماننا پڑے گا اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ خاتمہ ہو گیا۔ مگر سبحان ربی۔ وہ اس قسم کے تفصیل سے پاک ہے۔ جو شخص پسے دل سے خدا تعالیٰ کے حضور آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ پاکیزہ قلب ہونے کی ضرورت ہے ورنہ اخذنا البصر اطا المشتقیم صراط الذین افضلت علیہم (الفاتحہ: ۶) کی تعلیم اور تاکید بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ انعام اکرام اب کسی کو ملنے ہی نہیں ہیں تو پھر پانچ وقت اس دُعا کے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہے، حالانکہ یہی تو اسلام کا حُسن اور خوبی تھی کہ اس کے برکات اور فیوض اور اس کی پاک تعلیم کے ثمرات تازہ تازہ بہت مل سکتے ہیں۔

تمام صوفیوں اور اکابران اُمت کا یہی مذہب ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ثمرات

کالی شمع ہو تلمبی نہیں۔ جب تک بروزی رنگہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو اپنے اندر نہ رکھتا ہو اور حقیقت میں یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ کمال اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہے کہ ان کے اثرات اپنے اندر پیدا کرے۔ جب ایک شخص کمال اطاعت کرتا ہے اور گویا اطاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں محو اور فنا ہو کر گم ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک شیشہ بے خاص دکھتا ہوا ہو اور تمام و کمال اس میں پڑے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکات اور ان تاثیرات کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتباع سے ملتی ہیں محدود نہیں کر سکتا بلکہ ایسا خیال کرنا کفر سمجھتا ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہشت میں ایک مقام ہے جو مجھے ہی ملے گا۔ ایک صحابی یہ سن کر رو پڑا۔ آپ نے جو پوچھا کہ تو کیوں رو پڑا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے جب آپ اس مقام میں ہوں گے تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس کے وجود کو اپنے اندر لے لیا۔

غرض یہ یقیناً اور کھوکھو کہ کمال اتباع کے اثرات خالص نہیں ہو سکتے۔ یہ تقویٰ کا مسئلہ ہے۔ اگر ظلی مرتبہ نہ ہوتا تو اولیاءِ مہتمم تو مر جاتے یہی کمال اتباع اور ہر ذی اللہ ظلی مرتبہ ہی تو تھا جس سے بایزید محمد کملایا اور اس نکتے پر ستر مرتبہ کفر کا فتویٰ ان کے خلاف دیا گیا اور انہیں شہر بدر کیا گیا۔

مختصر یہ کہ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں اور وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کاش وہ ان حوالی کی کیا بات سے واقف ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور حقیقت ان لوگوں سے کبھی ہی نہیں۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تاثیرات اور اثرات بھی باقی نہیں ہیں تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثبوت ہی کیا ہے؟ اور اسلام کی فضیلت ہی کیا؟ اور اس شریعت کے اتباع کی حاجت ہی کیا جبکہ اس کے نتائج اور برکات ہم کو مل نہیں سکتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک یہود اور کفریہ خیال ہے۔ اسلام کی اتباع کے اثرات اب بھی اور ہمیشہ مل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قات میں نخل نہیں اور نہ اس کے ہاں کسی بات کی کمی۔

بعض آدمی اپنی بیوقوفی اور شتابکاری سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہم نے ولی بننا ہے میرے نزدیک ایسے لوگ کفر کے مقام پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ اھدینا الصلحۃ المستقیمہ کی ہدایت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم منعم علیہ گروہ کی مانند ہو جاؤ جو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر نخل کی تہمت لگاتا ہے اور اس لیے یہ

کہہ کر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام تو یہ تھا کہ آپ محبوب الہی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو بھی اسی مقام پر پہنچنے کی راہ بتائی جیسا کہ فرمایا: **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** (آل عمران: ۳۲) یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنالے گا۔ اب غور کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کابل اتباع محبوب الہی بنا دیتی ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ مگر اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی کو شناخت نہیں کیا۔ **قَدْ رَدَّ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ** (الاحقاف: ۲۲)۔

ایسا ہی شیعہ ہیں۔ انہوں نے فقط اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے روپیٹ لینا ہی نجاست کے واسطے کافی ہے۔ دیکھیں ان کو خوش نہیں ہوتی کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی اتباع میں ایسے کھوئے جاویں کہ خود حسین بن جادیں! حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اس وقت تک نجاست نہیں جہنم کی انسان ہی کا روپ نہ ہو جاوے۔ وہ انسان جو اپنے مراتب اور مدارج میں ترقی نہیں چاہتا وہ مختوش کی طرح ہے۔ پس کھول کر کتنا ہوں کہ جن تقدز انبیاء و رسل گزرے ہیں ان سب کے کمالات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے آنے کی غرض اور غایت ہی یہی تھی کہ لوگ اس نور اور اسوہ پر چلیں۔

موت و حیات مسیح کا مسئلہ
یہ امور ہیں جن کی وجہ سے ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ موت و حیات مسیح کا مسئلہ تو یونہی راہ میں آگیا۔ بہت سے مصالح الہی

تھے جو یہ مسئلہ پیش آگیا؛ ورنہ اصل مقاصد اور اغراض ہماری بعثت کے اور ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ چونکہ تعلیم الہی کے خلاف تھا۔ اور اس میں توحید کے مصطفیٰ چشمہ کو مکدر کرنے والے اجزاء موجود تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کر دیا اور صاف کر دیا کہ سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔ مسیح علیہ السلام میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں جو دوسرے نبیوں کو نہ ملی ہو۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر گیا ہے۔ لیکن میں یہ بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ دوسرے نبی جسم کے بغیر آسمان پر گئے ہیں جن قسم کے جسم ان کو عطا ہونے ہیں وہی جسم مسیح کو دیا گیا ہے اور یہ وہ جسم ہے جو مرنے کے بعد عطا ہوتا ہے۔ یہ پرانی باتیں ہیں نئی نہیں۔ چونکہ انہوں نے قرون ثلاثہ کی باتیں بھلا دی ہیں۔ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلطی پر تھے۔ میں نہیں کتا کہ وہ غلطی پر تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ زمانہ فیج اموح ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر بھی کفار ایسا ہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کے خلاف ہے۔ یہ باپ دادا کی سند صحیح نہیں ہو سکتی۔ ایک زمانہ قرون ثلاثہ کے بعد گزرا ہے جس کو شیطان زما نہ کہتے ہیں یہ درمیانی زمانہ ہزار سال

سال کا زمانہ ہے جس قدر خرابیاں اور فتنے وجود پھیلا ہے۔ اس زمانہ میں ہی پھیلا ہے۔ اگر صحابہ کرام ہوتے تو وہ بھی شناخت نہ کر سکتے۔ اس زمانہ کا تو حوالہ دینا ہی عقلندی نہیں۔ وفات مسیح کا مسئلہ تو ایسا صاف ہو چکا ہے کہ اب کوئی عقل اس کے خلاف تجویز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ فوت ہو گئے خود مسیح نے اپنی وفات کا اقرار کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مردوں میں دیکھا اور پھر صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پہلا اجماع اسی پر کیا اور فیصلہ کر دیا۔ صحابہ کا اجماع غلطی پر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی فضیلت ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران: ۱۴۵) میں کہتے ہیں کہ خَلَتْ کے معنی موت کے نہیں مگر یہ تو ان کی غلطی ہے اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے خَلَتْ کے معنی کر دیئے ہیں أَفَأَنْتُمْ تَقَاتِلَ (آل عمران: ۱۴۵) اگر اس کے سوا کوئی اور معنی ہوتے جو یہ کرتے ہیں تو پھر دفع الجسد النصری بھی ساتھ ہوتا۔ مگر قرآن شریف میں تو ہے نہیں پھر ہم کیونکر تسلیم کر لیں۔ ایسی صورت میں درمیانی زمانہ کی شہادت کو ہم کیا کریں؟ اور پھر تعجب یہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی اسی مذہب کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کی وفات کا اقرار کیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اگر میرا نام بیٹے رکھا تو اس میں اسلام کا کیا بُرا ہوا؟ یہ تو اسلام کا فخر ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہوا کہ وہ شخص جسے چالیس کروڑ انسان خدا سمجھتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کا ایک فرد ان کمالات کو پالیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے لکھا ہے کہ ہارون رشید نے مصر کا علاقہ ایک حبشی کو دیدیا۔ کسی نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ وہی مصر ہے جس کی حکومت سے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اسی طرح پر مسیح کی خدائی پر زور دانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح بنادیا تا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان اس سے ظاہر ہو۔

میں حیران ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مسیح کو بہت سی خصوصیتیں ایسی دے رکھی ہیں جو اور کسی کو نہیں دی

مَسِّ شَيْطَانِ کی حقیقت

گئیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ مَسِّ شَيْطَانِ سے وہی پاک ہے حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کسی نبی کو بھی مَسِّ شَيْطَانِ نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستباز اور صادق بندوں میں سے بھی کسی کو مَسِّ شَيْطَانِ نہیں ہوتا۔ مطلب اس سے اور تھا۔ اعدائوں نے کچھ اور سمجھ لیا۔ اگر صاف یہ اعتقاد رکھا جاوے کہ مسیح ہی مَسِّ شَيْطَانِ سے پاک تھے اور کوئی پاک نہ تھا تو یہ تو کلمہ کفر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہودی مریم علیہا السلام کو معاذ اللہ زانیہ اور حضرت مسیح کو نعوذ باللہ الزنا

کر ہیں کہ مسیح نے کتنے مڑے زندہ کئے تھے؟ پھر اس کے سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مجھ سے پہلے ہے میں تو آپ کا ایک شفا دہم ہوں آپ کے پاس ایک مڑوہ کی بابت کہا گیا جس کو سانپ نے کاٹا تھا اور کہا کہ اس کی نئی شادی ہوتی ہے آپ اسے زندہ کر دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دفن کرو۔

اگر حقیقی مڑوہ زندہ ہو سکتے تو سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا جاتا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ بعض اوقات سخت امراض میں مبتلا اور ایسی حالت میں کہ اس میں آثار حیات مفقود ہوں اللہ تعالیٰ اپنے موعودوں اور مرسلوں کی دعاؤں کی وجہ سے انہیں شفا دے دیتا ہے۔ اس قسم کا احیاء ہم مانتے ہیں اور یہاں بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری حیات دمعانی حیات ہے۔ غرض یہ دو قسم کا احیاء مونی ہم مانتے ہیں۔ دوعالی طور پر مسیح کا اثر بہت کم ہوا کیونکہ یہودیوں نے مانا نہیں اور جنہوں نے مانا اور ان کی تکمیل نہ ہوئی۔ ایک نے لعنت بھیج دی، دوسرے نے پکڑا دیا اور باقی بھاگ گئے۔ ہاں جہانی طور پر بعض کے لیے دعائیں کہیں اور وہ مرثیہ لپچے ہو گئے اب بھی ہو رہے ہیں۔

غرض ہماری اصل غرض اور مقصد اور تعلیم وہ ہے جس کا میں ذکر کر آیا ہوں۔ یہ امور وفات مسیح وغیرہ ہماری راہ میں آگئے جو بشر لوگوں کا غلبہ توڑنے کے لیے مصلحت الہی نے ایسا ہی پسند فرمایا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے آخری سلسلہ میں مسیح آیا تھا ویسے ہی یہاں بھی ضروری تھا کہ مسیح آتا چنانچہ آگیا۔

بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مثیل موسیٰ تھا اس لیے یہاں بھی مثیل مسیح ہوتا اس کا حجاب یہ ہے کہ اگر وہاں موسیٰ ہوتا تو شبہ پڑ جاتا لیکن یہاں الیاس کی نظیر موجود تھی اس لیے یہاں مسیح ہی کہلایا۔

اصل مقصد فرمایا :

ہماری جماعت کو قیل و قال پر محدود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل مقصد نہیں۔ تزکیہ نفس اور اصلاح ضروری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے۔

خواب کی حقیقت خواب کی فلاسفی بیان کرنے کی خاطر ایڈیٹر صاحب احکم نے حضرت

مسح مود علی الصلوٰۃ والسلام کا ایک مکتوب گرامی ماحشیہ میں شائع کیا ہے، جو درج ذیل ہے۔ یہ
مکتوب کس کے نام تھا۔ اس کا ایڈیٹر صاحب نے ذکر نہیں کیا۔ (مرتب)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
شفقی مکرمی سلمہ اللہ تعالیٰ۔ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کی خواب کے آثار میں ہی نظر آتے ہیں کہ انشاء اللہ دو یا صالحہ و واقعہ صحیح ہوگا مگر اس بات کے
لیکر مضمون خواب حیرت و قوت سے مدفعی میں آدھے بہت سی محنتیں و رکاوٹیں۔ خواب کے واقعات
اس پانی سے مشابہ ہیں کہ جو ہزاروں من مٹی کے نیچے زمین کی تہ تک میں واقع ہے جس کے وجود میں تو کچھ
شک نہیں لیکن بہت سی جانکی اور محنت چاہیے تا وہ مٹی پانی کے اوپر سے بلی دور ہو جائے اور نیچے
سے پانی شیر میں اور معقارنگل آدھے بہت مراد و خدا صدق اور وفا سے خدا تعالیٰ کو طلب کرنا جو جب
فتحیابی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ وَالنَّهْدُ يَتَّبِعُهُمْ سُبُلًا (المکبوت: ۱۷)

گویند سنگ نعل شود در مقام صبر
آرے شود و لیک بخون جگر شود
گرچہ وصالش نہ بخوشش و ہند
ہر قدر اے دل کہ توانی بخوشش

آپ کی ملاقات کے لیے میں بھی چاہتا ہوں مگر وقت مناسب کا منتظر ہوں۔ یہ وقت جج بھی فائدہ
نہیں کرتا۔ اکثر حاجی جو بڑی خوشی سے حج کرنے کو جاتے ہیں اور پھر دل سخت ہو کر آتے ہیں۔ اس کا یہی باعث
ہے کہ انہوں نے بے وقت بیت اللہ کی زیارت کی اور بجز ایک کوٹھ کے اُدکچہ نہ دیکھا اور اکثر خجورین کو صدق
اور صلاح پر نہ پایا۔ دل سخت ہو گیا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ملاقات جسمانی سے بھی مٹی قسم کے ابتلا پیش آجاتے
ہیں۔ الاما انشاء اللہ

آپ کے سوالات کا جواب جو اس وقت میرے خیال میں آتا ہے۔ مختصر طور پر عرض کیا جاتا ہے۔
آپ نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ پورا پورا علم جیسا بیداری میں ہوتا ہے۔ خواب میں کیوں نہیں ہوتا۔ اور خواب
کا دیکھنے والا اپنی خواب کو خواب کیوں نہیں سمجھتا؟ سو آپ پر واضح ہو کہ خواب اس حالت کا نام ہے
جب با حسی غلبہ و طوبت مزاجی جو دماغ پر طاری ہوتی ہے۔ حواس ظاہری و باطنی اپنے کاروبار معمولی سے
معطل ہو جاتے ہیں۔ پس جب خواب کو تعطل حواس لازم ہے تو ناچار جو علم اور امتیاز اور تہفظہ بدرجہ
حواس السان کو حاصل ہوتا ہے وہ حالت خواب میں باعث تعطل حواس نہیں رہتا کیونکہ جب حواس

وجہ غلبہ رطوبت مزاجی معطل ہو جاتے ہیں تو بالضرورت اس فعل میں بھی فتور آ جاتا ہے پھر غیبت اس فتور کے
 انسان نہیں سمجھ سکتا کہ میں خواب میں ہوں یا بیداری میں۔ لیکن ایک اور حالت ہوتی ہے کہ جس سے اباب
 طلب اور اصحاب سلوک کبھی کبھی متمتع اور محظوظ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ باعث دوام مراقبہ و حضور
 و استیلاء شوق و غلبہ محبت ایک حالت غیبت حواس ان پر وارد ہو جاتی ہے جس کا یہ باعث نہیں ہوتا
 کہ دماغ پر رطوبت مستولی ہو بلکہ اس کا باعث صرف ذکر اور شہود کا استیلاء ہوتا ہے۔ اس حالت میں
 چونکہ قسطل حواس بہت کم ہوتا ہے۔ اس جہت انسان اس بات پر متنبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قدر بیدار
 ہے خواب میں نہیں اور نیز اپنے مکان اور اس کی تمام وضع پر بھی اطلاع رکھتا ہے۔ یعنی جس مکان میں ہے
 اس مکان کو برابر شناخت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں کی آواز بھی سنتا ہے اور کل مکان کو بچشم خود دیکھتا ہے
 صرف کسی قدر بجز غیبی غیبت جس ہوتی ہے۔ اور جو انسان خواب کی حالت میں اپنی دنیا میں اپنے تئیں
 بیدار معلوم کرتا ہے یہ علم بذریعہ حواس نہیں بلکہ اس علم کا منشاء فقط روح ہے۔

دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ فنا اتم یعنی غایت المواج و نہایت الوصال میں علم حق رہتا ہے

یا نہیں۔

اول سمجھنا چاہیے کہ فنا اتم عین وصال کا نام نہیں۔ بلکہ امارات اور آثار وصال میں سے ہے کیونکہ
 فنا اتم مراد اس حالت سے ہے کہ طالب حق خلق اور ابدات اور نفس سے بکلی باہر ہو جاوے اور فعل
 اور ابدات الہی میں بکلی کھویا جاوے۔ یہاں تک کہ اسی کے ساتھ دیکھتا ہو اور اسی کے ساتھ سنتا ہو۔ اور اسی
 کے ساتھ پکڑتا ہو اور اسی کے ساتھ چھوڑتا ہو۔ پس یہ تمام آثار وصال کے ہیں نہ عین وصال کے اور عین وصال ایک یچوں اور
 نہ پچوں اور ہے کہ جس کو اہل وصال شناخت کرتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب
 طالب کمال وصال کا خدا تعالیٰ کے لیے اپنے تمام وجود سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور کوئی حرکت اور سکون
 اس کا اپنے لیے نہیں رہتا بلکہ سب کچھ خدا کے لیے ہو جاتا ہے تو اس حالت میں اس کو ایک روحانی
 موت پیش آتی ہے جو بقا کو مستلزم ہے۔ پس اس حالت میں گریادہ بعد موت کے زندہ کیا جاتا ہے اور غیر اشد
 کا وجود اس کی آنکھ میں باقی نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ غلبہ شہود سستی الہی سے وہ اپنے وجود کو بھی نابود ہی خیال
 کرتا ہے۔ پس یہ مقام عبودیت و فنا اتم ہے جو غایت سیرا ولیا ہے اور اسی مقام میں غیب سے باذن اقدس
 ایک نور سالک کے قلب پر نازل ہوتا ہے جو تقریر اور تحریر سے باہر ہے۔ غلبہ شہود کی ایک ایسی حالت
 ہے کہ جو علم الیقین اور عین الیقین کے مرتبہ سے برتر ہے۔ صاحب شہود تمام کو ایک علم تو ہے مگر ایسا علم
 جو اپنے ہی نفس پر وارد ہو گیا ہے جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہے۔ سو اگرچہ وہ بھی جلنے کا ایک علم رکھتا

ہے مگر وہ علم الیقین اور عین الیقین سے برتر ہے کبھی شہود تمام بے خبری تک بھی نوبت پہنچا دیتا اور حالت سکرا در بیہوشی کی غلبہ کرتی ہے۔ اس حالت سے یہ آیت مشابہ ہے فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا (الاعراف: ۱۴۴) لیکن حالت تمام وہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ مَا نَاغِ الْأَبْصَارُ وَمَا أَطْمَعُ (النجم: ۱۸) یہ حالت اہل جنت کے نصیب ہوگی پس غایت یہی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ دُجُوَّةٌ يَوْمَئِذٍ مُّبْدٍ ثَابِتَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا مَا ظَلَمَ (القیامۃ: ۲۴، ۲۳) بخاکہ مرزا غلام احمد۔ ۱۸ مارچ ۱۸۸۳ء مطابق ۸ جمادی الاول ۱۳۰۰ھ والہ اعلم بالصواب

۲۶ ستمبر ۱۹۰۵ء

قبل دوپہر

یہ بھی فہمیت ہے کہ انسان اس جگہ کی صحت کو فہمیت
 سمجھے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہاں آنے یا رہنے سے
 دنیاوی کاروبار میں حرج ہو گا وہ بیمار ہے۔ اسے اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ دنیا کے کام تو کبھی ختم نہیں
 ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں جب تک خود انسان خدا تعالیٰ سے توفیق پا کر ان کا خاتمہ نہ کر دے۔
 ابھی ہماری جماعت کو سمجھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ رفتہ رفتہ تحریک ہوتی ہے کسی مجمع میں کوئی
 تحریک ہو گئی اور کسی میں کوئی۔ اس لیے جب تک یہاں انسان ایک عرصہ تک نہ رہے یا کثرت کے ساتھ
 نہ آتا رہے کم فائدہ ہوتا ہے اور یہ بڑی خامی اور بے قدری ہوتی ہے اور سلسلہ کی بدنامی کا موجب ہوتا
 ہے جب ایک شخص سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اور وہ توجہ کے ساتھ ان مسائل پر جو ہم پیش کرتے ہیں نظر
 نہیں کرتا اور پھر اگر اس سے کوئی سوال کرتا ہے تو اسے چپ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری
 کتابوں کو غور سے پڑھیں اور فکر کریں اور یہاں رہیں اور ان آیام کی قدر کریں۔

جو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا یہ دن وہ نہیں ہیں جن
 کے لیے بہت سے سعید لوگ حسرت کرتے چلے گئے ہیں اور یہ امور کتابوں میں درج ہیں کہ کس طرح پر ہزاروں
 رُوحیں اس آرزو میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں کہ وہ صبح موعود کے زمانہ کو پالیتیں مگر اس زمانہ کے
 لوگ جس طرح پر ان آیام کی قدر نہیں کرتے اور مخالفت سے پیش آتے ہیں کیا تعجب اگر وہ یہ زمانہ
 پاتے تو وہ سیر ہو جاتے۔

اسی طرح پر آجکل لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتے تو ہم اس طرح خدمت کرتے اور یہ اخلاص دکھاتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے لیکن سچ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ اس وقت ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے جو آجکل ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ زمانہ کی معاصرت بھی ایک ربوک ہے اس سے لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رنگ کا ابتلا ہے۔

ذوالنون مصری ایک بالکال شخص

ایمان کی سلامتی کے لیے باطن پر نظر رکھنی ضروری ہے تھا اور اس کی شہرت باہر دور دور

پہنچی ہوئی تھی۔ ایک شخص اس کے کمال کو سنکر اس کے ملنے کے واسطے گیا اور گھر پر جا کر اسے پکارا تو اس کو جواب ملا کہ خدا جانے کہاں ہے۔ کہیں بازار میں ہوگا۔ وہ جب بازار میں ان کی تلاش کرتا ہوا پہنچا تو وہ بازار میں معمولی طور پر سادگی سے کچھ سودا خرید رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ذوالنون ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ پست قامت آدمی ہے معمولی سا لباس ہے۔ چہرہ پر کچھ وجاہت نہیں۔ معمولی آدمیوں کی طرح بازار میں گھڑا ہے اس سے اس کا سارا اعتماد جاتا رہا اور کہا کہ یہ تو ہماری طرح ایک معمولی آدمی ہے۔ ذوالنون نے اس کو کہا کہ تو کس لیے میرے پاس آیا ہے جبکہ تیرا ظاہر پر خیال ہے۔ ذوالنون نے اس کے مافی الضمیر کو دیکھ لیا۔ اس لیے کہا کہ تیری نظر ظاہر پر رہے۔ تجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

ایمان تب سلامت رہتا ہے کہ باطن پر نظر رکھی جاوے۔ کہتے ہیں نعمان بھی سیاہ منظر تھے یہی وجہ ہے جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور برگزیدوں کے پاس ارادت سے جانا سہل ہے لیکن ارادت سے واپس آنا مشکل ہے کیونکہ ان میں بشریت ہوتی ہے۔ اور ان کے پاس جانے والے لوگوں میں سے اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دل میں اس کی ایک فرضی اور خیالی تصویر بنالیتے ہیں، لیکن جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کے برخلاف پاتے ہیں جس سے بعض اوقات وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور ان کے اخلاص اور ارادت میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُحِبُّ السَّجْدَ > یعنی کہدو کہ بیشک میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں یہ اس لیے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے وَقَالُوا مَا لَہِذَا الرَّسُولِ یَا حٰصِلُ الطَّعَامِ وَیَنْشِئُ فِی الْاَسْوَاقِ۔ (الفرقان : ۸) اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ ان کو آخر یہی جواب دیا گیا کہ یہ بھی ایک بشر ہے اور بشری حوائج اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے جس قدر نبی اور رسول آئے وہ بھی بشر ہی تھے۔ یہ بات انہوں نے بنظر استخفاف کہی تھی۔ وہ

جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بازاروں میں ٹھونا سودا سلف خرید کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ تھا وہ تو نری بشریت تھی جس میں کھانا پینا۔ سونا چلنا۔ پھرنا وغیرہ تمام امور اور لوازم بشریت کے موجود تھے۔ اس واسطے ان لوگوں نے رد کر دیا۔ یہ شکل اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اپنے دل سے ہی ایک خیالی تصویر بنالیتے ہیں کہ نبی ایسا ہونا چاہیے اور چونکہ اس تصویر کے موافق وہ اسے نہیں پاتے اس لحاظ سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہ مرض یہاں تک ترقی کر گیا ہے کہ بعض شیعوں کا بعض ائمہ کی نسبت خیال ہے کہ وہ منہ کے راستہ پیدا ہوتے تھے لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ ایک عقلمندان کو کبھی قبول نہیں کر سکتا بلکہ ہنسی کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو شخص گنہگار دے اس کی نسبت جو چاہو تجویز کرو کہ وہ آسمان سے اترتا تھا یا منہ کے راستہ پیدا ہوا تھا لیکن جو موجود ہیں ان میں بشری کمزوریاں موجود ہیں۔ وہ رہتا بھی ہے۔ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے غرض ہر قسم کی بشری ضرورتوں اور کمزوریوں کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ان لوگوں کو جو انبیاء و رسل کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ کران کے اس قسم کے اعتراضوں کا رد کرنا پڑا اور قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ رُوحُ السَّجْدَةِ (کنسنا پڑا۔ یعنی مجھ میں بشریت کے سوا جو امر تمہارے اور میرے درمیان فارق اور مابالائیات ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں یہ اعتراض بھی منقول ہوا ہے کہ یہ تو بیویاں کرتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جو بیوی نہ رکھتا ہو۔ غرض ایسی باتوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔

خانہ کعبہ کی تجلیات اور انوار و برکات ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے اسی طرح پر بعض لوگ ج

کو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کے دل میں بڑا جوش اور اخلاص ہوتا ہے۔ لیکن جس جوش اور تپاک سے جاتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہی جوش اور اخلاص لے کر واپس نہیں آتے بلکہ واپس آنے پر بسا اوقات پہلے سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں۔

سہل است رفتن بآرادت

مشکل است آمدن بآرادت

واپس آکر ان کے اخلاق میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ وہ تبدیلی کچھ لمبی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ وہ جانے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک عظیم الشان تجلی نور کی ہوگی۔ اور وہاں سے انوار و برکات نکلتے ہوں گے اور وہاں فرشتوں کی آبادی ہوگی لیکن جب وہاں جاتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ

خانہ کعبہ میں کی تصویر انہوں نے اپنے خیال اور ذہن سے کچھ اور ہی قسم کی تجویز کی تھی وہ محض ایک کوٹھہ ہے اور اس کے ہمایہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں بعض جراثیم پیشہ بھی ہیں وہ دنیا فساد بھی کر لیتے ہیں اور اکثر ان میں ایسے مفسد طبع دیکھے جاتے ہیں کہ بعض خام طبیعت کے آدمی انہیں دیکھ کر متردد ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر وہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہاں کی ساری آبادی کا یہی حال ہے۔ اور کُل عرب ایسے ہی ہیں اور اس طرح پر ان کے دل میں کئی قسم کے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ وہاں وہ کبھی انوار و برکات کی دیکھتے ہیں جو انہوں نے بطور خود تجویز کر لی تھی اور نہ ملائکہ کی بستی پاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ خود خام طبع ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی غلطی ہے جو وہ ایسا سمجھ لیتے ہیں اس میں خانہ کعبہ کا کیا قصور؟ یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں سارے قطب اور ابدال اور اولیاء اللہ ہی رہتے ہوں۔ خانہ کعبہ نے اس وقت بھی تو گزارہ کر ہی لیا تھا۔ جب اس کے چاروں طرف بُت پرست ہی بُت پرست رہتے تھے اور خود خانہ کعبہ بُتوں سے بھرا ہوا تھا۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ خانہ کعبہ انوار و برکات کی بجلی گاہ ہے اور اس کی بزرگی میں کوئی کلام اور شبہ نہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی اس کی بزرگی کا ذکر ہے۔ مگر یہ تجلیات اور انوار و برکات اس ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے دوسری آنکھ کی حاجت ہے۔ اگر وہ آنکھ کھلی ہو تو یقیناً انسان دیکھ لے گا کہ خانہ کعبہ میں کس قسم کے برکات نازل ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ بُتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے زائرین میں ابوجہل جیسے شریر تھے۔ پھر ان سے مقابلہ کر کے اگر ایسے خام طبع لوگ کوئی بات کہتے تو انہیں شرمندہ ہونا پڑتا کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ لوگ جو بیت اللہ کے جوار میں رہتے ہیں۔ غوام سے ہزار ہا درجہ اچھے ہیں اور یہ امر مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت میں کثرت کے ساتھ ان میں نیک اور اچھے لوگ ہیں اور ان کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی مجاہدات نے ان کو بہت بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔

یہ تو قانون قدرت ہی نہیں کہ دنیا میں اگر فرشتے آباد ہوں۔ پھر ایسا خیال کرنا کیسی غلطی اور نادانی ہے۔ انسانیت کے لازم حال زلات تو ضرور ہیں۔ پس مکہ میں جب انسان آباد ہیں تو ان کی کمزوریوں پر نظر کر کے مکہ کو بدنام کرنا یا اس کی بزرگی اور عظمت کی نسبت شک کرنا بڑی غلطی ہے۔ سچ یہی ہے کہ کعبہ کی بزرگی اور نورانیت دوسری آنکھوں سے نظر آتی ہے جیسا کہ سعدی نے فرمایا ہے

چو بیت المقدس دروں پُر زتاب
رہا مکہ وہ دیوار بیدوں خراب

موجودہ زمانہ کے سیرزادے اور مشائخ اولیاءِ اہل حق کی بھی ایسی ہی حالت ہوتی ہے کہ ان میں تکلفات نہیں ہوتے بلکہ وہ بہت ہی سادہ اور

صاف دل لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لباس اور دوسرے امور میں کسی قسم کی بناوٹ اور تصنع نہیں ہوتا مگر اس وقت اگر سیرزادوں اور مشائخ کو دیکھا جاوے تو ان میں بڑے بڑے تکلفات پائے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی قول اور فعل ایسا نہ پاؤ گے جو تکلف سے خالی ہو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُمتِ محمدیہ ہی میں سے نہیں ہیں۔ ان کی کوئی اور ہی شریعت ہے۔ ان کی پوشاک دیکھو تو اس میں خاص قسم کا تکلف ہو گا۔ یہاں تک کہ لوگوں سے ملنے بچنے اور کلام میں بھی ایک تکلف ہوتا ہے۔ ان کی خاموشی محض تکلف سے ہوتی ہے۔ گویا ہر قسم کی تاثیرات کو وہ تکلف ہی سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ **وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ** (مس : ۸۷) اور ایسا ہی دوسرے تمام انبیاء و رسل جو وقتاً فوقتاً آئے وہ نہایت سادگی سے کلام کرتے اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے قول و فعل میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہ ہوتی تھی مگر ان کے چلنے پھرنے اور بولنے میں تکلف ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اپنی شریعت جدا ہے جو اسلام سے الگ اور مخالف ہے۔

بعض ایسے سیر بھی دیکھے گئے ہیں جو بالکل زنانہ لباس رکھتے ہیں یہاں تک کہ رنگین کپڑے پہننے کے علاوہ ہاتھوں میں چوڑیاں بھی رکھتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے بھی بہت سے مرید پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ایسی زنانہ صورت اختیار کی تھی تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک نرالی شریعت بنانا چاہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہ حسنہ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور اختیار سے ایک راہ بنانا چاہتے ہیں۔

میں یقیناً جانتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں شعائر اسلام میں سے نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ امور بطور رسوم ہندوؤں سے لئے ہیں اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو انہیں سے لی گئی ہیں جیسے دم کشی وغیرہ۔

خوب سمجھو کہ یہ امور اسلام کے بالکل برخلاف ہیں اور ان سے کوئی بھی مطلب اور مراد حاصل نہیں ہو سکتی۔ اصل غرض تو انسان کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ دل پاک ہو جاوے۔ اور ہر قسم کے گند اور ناپاک مواد جو روح کو تباہ کرتے ہیں دُور ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فیضان اور برکات نازل ہونے لگیں۔ اگر یہ امر حاصل نہیں تو پھر نرمے تکلفات کو لے کر کیا کرو گے۔ تمہارا مقصود ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو دل صاف ہو جاوے اور عبودیت کا منشا اور مقصد پورا ہو اور خطرناک زہر جو گناہ کی زہر

ہے جس سے انسان کی روح ہلاک ہو جاتی ہے اس سے نجات ملے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک صاف اور سچا تعلق پیدا ہو جاوے، مگر یہ باتیں تکلف سے پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے حصول کا ذریعہ تو وہی اسلام ہے جس میں سادگی ہے۔

یقیناً یاد رکھو کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی سادگی رکھی ہے کہ اگر دوسری قوموں کو اس کی حقیقت پر اطلاع ہو تو وہ اس کی سادگی پر رشک کریں۔ ایک پتے مسلمان کے لیے کچھ ضرور نہیں کہ ہزار دانہ کی تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو۔ اور اس کے کپڑے بھگوے یا سبز یا اور کسی قسم کے رنگین ہوں اور وہ خدا کی قسم کے لیے دم بکشی کرے یا اور اسی قسم کے جیلے حوالے کرے۔ اس کے لیے ان امور کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ سب امور زائد ہیں اور اسلام میں کوئی امر زائد نہیں ہوتا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اسلام چاہتا ہے۔ کہ تم اندرونی طور پر بڑی بڑی ترقیاں کرو اور اپنے اندر خصوصیتیں پیدا کرو۔ بیرونی خصوصیتیں بڑی یا کمالات ہیں اور ان کی غرض بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ لوگوں پر ظاہر کیا جاوے کہ ہم ایسے ہیں اور وہ رجوع کریں۔

حضرت امام غزالی کے زمانہ کے پیرزادے اور فقراء
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ کے پیرزادوں اور فقیروں کے عجیب عجیب حالات لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے بڑی ابتری پھیل گئی ہے کیونکہ یہ فقیر جو اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں وہ فقیر اللہ نہیں ہیں بلکہ فقیر کائنات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ہر حرکت و سکون، بالکل خور و نوش اور کلام میں حکمت پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً کپڑوں کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عام غریبوں کی طرح گزی گاڑے کے کپڑے پہنیں تو وہ عزت نہ ہوگی جو امرام سے توقع کی جاتی ہے وہ ہم کو کم حیثیت اور ادنیٰ درجہ کے لوگ سمجھیں گے۔ لیکن اگر اعلیٰ درجہ کے کپڑے پہنتے ہیں تو پھر وہ ہم کو کامل دنیا دار سمجھ کر توجہ نہ کریں گے اور دنیا دار ہی قرار دیں گے اس لیے اس میں یہ حکمت نکال لی کہ کپڑے تو اعلیٰ درجہ کے اور قیمتی اور باریک سے لیے لیکن ان کو رنگ بے لیا جو فقری کے لباس کا امتیاز ہو گئے۔

اسی طرح حرکات بھی عجیب ہوتی ہیں۔ مثلاً جب بیٹھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں اور اس حالت میں لب ہل رہے ہیں گویا اس عالم ہی میں نہیں ہیں حالانکہ طبیعت فاسد ہوتی ہے۔ نمازوں کا یہ حال ہے کہ بڑے آدمیوں سے ملیں تو بہت ہی لمبی لمبی پڑھتے ہیں اور بطور خود سرے سے ہی نہ پڑھیں۔ ایسا ہی روزوں میں عجیب عجیب حالات پیش آتے ہیں مثلاً یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نفل روزے ہم رکھتے ہیں وہ یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ جب کسی امیر کے ہاں گئے اور وہاں کھانے کا وقت

آگیا اور کھانا رکھا گیا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کھاتے مجھے کچھ عذر ہے۔ اس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ ہونے کہ مجھے روزہ ہے۔ اس طرح پرزہ گویا اپنے روزوں کو چھپاتے ہیں اور دراصل اس طرح پران کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہر کریں کہ ہم نفلی روزے رکھتے ہیں۔

غرض انہوں نے اپنے زمانہ کے فقراء کے اس قسم کے بہت گندے ٹکٹے ہیں۔ اور صاف طور لکھا ہے کہ ان میں تکلفات بہت ہی زیادہ ہیں۔ ایسی حالت اس زمانہ میں بھی قریب قریب واقع ہو گئی ہے جو لوگ ان پیروں اور پیروں کے حالات سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قسم قسم کے تکلفات اور بیباکاریوں سے کام لیتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اسی سے امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے درست کرتا ہے اور اس طرح پر درست کرتا ہے جن طرح پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے لیکن جو شخص مخلوق سے ڈرتا اور مخلوق سے امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو مخلوق کے لیے درست کرتا ہے۔ خدا والوں کو مخلوق کی پروا نہیں ہوتی بلکہ وہ اسے مرے ہوئے کھڑے سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ ان بلاؤں میں نہیں پھنستے۔ اور دراصل وہ ان کو کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہی اس کی تائید اور نصرت فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ خدا اپنی مخلوق کو خود اس کے ساتھ کر دے گا۔ یہی برتر ہے کہ انبیاء علیہم السلام خلوت کو پسند کرتے ہیں اور میں یقیناً اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ وہ ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتے کہ باہر نکلیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرتا ہے اور پھر ذکر باہر نکالتا ہے۔

دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے امور کرنا چاہا اور
ماورین اور مرسلین کا استغناء فرعون کی طرف ہدایت اور تبلیغ کی خاطر بھیجنے کی بشارت

دی تو انہوں نے عذر شروع کر دیا کہ میں نے اُن کا ایک خون کیا ہوا ہے بھائی کو بھیج دیا جاوے۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ ایک قسم کا استغناء اور اہل عالم سے الگ رہنے کی زندگی کو پسند کرنا تھا۔ یہی استغناء ہر مأمور اور مرسل کو ہوتا ہے اور وہ اس تنہائی کی زندگی کو بہت پسند کرتا ہے اور یہی ان کے اخلاص کا نشان ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے کیونکہ وہ ان کے دل پر نظر کر کے خوب دیکھ لیتا ہے کہ اس میں غیر کی طرف قطعاً توجہ نہیں ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور تعمیل امر ہی کو اپنی زندگی اور حیات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

آں کس کہ ترا شناخت جہاں را چہ کند
فسرزد و عیال و غائبان را چہ کند
دیوانہ کنی و ہر دو جہانش بخشی
دیوانہ تو دو جہاں را چہ کند

اس کے دل میں بڑا بننے سے طبعاً نفرت اور کراہت ہوتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو خود اس قسم کی کبریائی کی بیہودہ خواہشوں کے غلام اور اسیر ہوتے ہیں وہ اپنے نفس پر قیاس کر کے ان کی نسبت بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا بننے کی خواہشوں سے ایسے دعوے کرتے ہیں حالانکہ وہ اتنا نہیں دیکھتے کہ ان کا دعویٰ تو ان پر ایک آفتوں اور مصائب کا طوفان لے آتا ہے انسان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ ہر طرف سے ان کی مخالفت کے لیے ہاتھ اور زبان چلتی ہے اور کوئی دقیقہ اُن کو دکھ دینے میں اٹھا نہیں رکھا جاتا۔ پھر یہ کیسی بے انصافی اور ظلم ہے کہ ان کی نسبت یہ وہم کیا جاوے کہ وہ خواہش کبریائی سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ بہتانِ عظیم ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت کے اظہار اور اس کی کبریائی کے اعلان کو پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی جان ایک جان کیا ہزار جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ افسوس اہل دنیا ان کے حالات سے بے خبر اور ناواقف ہوتے ہیں اس لیے اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ اہل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مصالح پسند فرماتے ہیں کہ ان کو باہر نکالا جاوے اور وہ دُنیا کے سامنے نکلیں اور وہ خدا جو اہل دنیا سے مخفی ہوتا ہے ان کے وجود میں نظر آوے۔

انبیاء کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا کرتا ہے یہ بھی یاد رکھو کہ جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے وہی اس کو دیتا ہے اور جس کی طرف بھاگتا ہے اس سے محروم کیا جاتا ہے۔ انبیاء و رسل کا گروہ ہرگز ہرگز اپنی جاہ و حشمت کو نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مصالح کی بنا پر انہیں عطا کرتا ہے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر گزرے ہیں اور اس لحاظ سے ان سب کو گویا ایک ہی سمجھو کیونکہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن میں سے کسی ایک کو بھی ذلیل اور خوار نہیں کیا اس لیے کہ اُن کی ذلت اللہ تعالیٰ کی ذلت ہے۔ (تَعَالٰی شَآنُہُ) جو لوگ ان کے خلاف کرتے ہیں اور مخلوق کو عظمت دیتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی ردِ مخلوق کو پہناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مردود ہوتے ہیں۔

انبیاء میں مخلوق سے ہمدردی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک طرف انبیاء و رسل اور خدا تعالیٰ کے مامورین اہل دُنیا سے نفور

ہوتے ہیں اور دوسری طرف مخلوق کے لیے ان کے دل میں اس قدر ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے بھی خطرہ میں ڈال دیتے ہیں اور خود ان کی جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (اشعرانی) یہ کس قدر ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تو ان لوگوں کے مومن نہ ہونے کے متعلق اس قدر ہتم و غم نہ کر۔ اس غم میں شاید تو اپنی جان ہی دے دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمدردی مخلوق میں کہاں تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس قسم کی ہمدردی کا نمونہ کسی اور میں نہیں پایا۔ یہاں تک کہ ماں باپ اور دوسرے اقارب میں بھی ایسی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔

مخلوق تو انہیں کا ذب اور مغفرتی کہتی ہے اور وہ مخلوق کے لیے مرتے ہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ یہ ہمدردی اللہ میں بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اولاد کشر اور نافرمان ہے یا اور نقص اس میں پاتے ہیں تو آخر اسے چھوڑ دیتے ہیں مگر انبیاء و رسل کی یہ عادت نہیں وہ مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ ان پر حملہ کرتی اور ستاتی ہے۔ لیکن وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قدر دعا کرتے تھے جس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک پیاس لگا دی تھی کہ لوگ مسلمان ہوں اور خدا نے واحد کے پرستار ہوں۔

جس قدر کوئی نبی عظیم انسان ہوتا ہے اسی قدر یہ پیاس
انبیاء کی جذب و کشش اور اس کے اثرات زیادہ ہوتی ہے اور یہ پیاس جس قدر تیز ہوتی ہے اسی قدر

جذب اور کشش اس میں ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام الانبیاء اور جمیع کمالات نبوت کے مظہر تھے اسی لیے یہ پیاس آپ میں بہت زیادہ تھی اور چونکہ یہ پیاس بہت تھی اسی وجہ سے آپ میں جذب اور کشش کی قوت بھی تمام راستبازوں اور ماموروں سے بڑھ کر تھی جس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی ہی میں کل عرب مسلمان ہو گیا۔ یہ کشش اور جذب جو مامورین کو دیا جاتا ہے وہ متعدد دلوں کو تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ان لوگوں کو جو اس سے جہتہ نہیں رکھتے دشمنی میں ترقی کرنے کا موقعہ دیتا ہے۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شورہ یوم دُش
اسی طرح پر انبیاء عظیم اسلام کی خاصیت ہوتی ہے کہ مومن اور کافران کے طفیل سے اپنے کفر اور ایمان میں کمال کرتے ہیں۔ بلکہ اسے کہ ابو جہل کا کفر پورا نہ ہوتا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے۔ پہلے اس کا کفر مخفی تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اس کا اظہار ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدق بھی مخفی تھا جو اس وقت ظاہر ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی

دعوت کی۔ ایک نے اس دعوت کو قبول کیا اور دوسرے نے انکار کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا (البقرة: ۱۱۱)** انبیاء و رسل اس نجات اور شقاوت کو جو ان کے اندر ہوتی ہے ظاہر کر دیتے ہیں۔ قرآن شریف نے انبیاء و رسل کی بعثت کی مثال ہمیشہ سے دی ہے۔

وَالْبَلَدُ الظَّالِمُ يَخْتَلِفُ نَبَاتُهُ بِأَذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَجَسًا (الاعراف: ۵۹)

یہ تمثیل اسلام کی ہے۔ جب کوئی رسول آتا ہے تو انسانی فطرتوں کے سارے خواص ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان کے ظہور کا یہ خاصہ اور علامات ہیں کہ مخلص سعید الفطرت اور مستعد طبیعت کے لوگ اپنے اخلاص اور ارادت میں ترقی کرتے ہیں اور شرور و شرارت میں بڑھ جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب خبیث اور منکر گروہ نے شرارتیں کرنی شروع کیں اور دُکھ اور ایذا رسانی کے منصوبے کیے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کیسی کیسی خبیث روئیں ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے کہ انہوں نے آپ کی راہ میں سرکٹوا ڈالے۔ ان کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ان میں کیا اخلاص اور ارادت تھی۔ فی الحقیقت ان کا اُسوہ اُسوہ حسنہ ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی کا ایک ضرب سے سر نہیں کٹا تو اس کو شک ہوا کہ شہید نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں کیسے فدا تھے۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے مخالف کو ایک تلوار ماری۔ اس کے نہ لگی مگر اپنے لگی۔ دوسرے نے کہا کہ شہید نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور پوچھا کہ کیا شہید نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا۔ دو اجر ملیں گے۔ ایک یہ کہ دشمن پر حملہ کیا اور دوسرا اس لیے کہ اپنے آپ کو محض خدا تعالیٰ کے لیے خطرہ میں ڈالا۔ اس قسم کا ایمان ان لوگوں کا تھا۔ پس جب تک اس قسم کا اخلاص اور استقامت اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل نہ ہو کچھ نہیں بنتا۔

میں یہی نمونہ صحابہ کا اپنی جماعت

میں اپنی جماعت میں صحابہ کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں

میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ

کو وہ مقدم کر لیں اور کوئی امر ان کی راہ میں روک نہ ہو۔ وہ اپنے مال و جان کو بیچ سمجھیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے کارڈ آتے ہیں۔ کسی تجارت یا اور کام میں نقصان ہوا یا اور کسی قسم کا ابتلا آیا تو جھٹ بٹہات میں پڑ گئے۔ ایسی حالت میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اصل مطلب اور مقصد سے وہ کس قدر دور ہیں۔ غور کرو کیا فرق ہے صحابہ میں اور ان لوگوں میں۔ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں خواہ اس راہ میں کیسی ہی سختیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ اگر کوئی مصائب اور مشکلات میں نہ پڑتا اور

اسے دیر ہوتی تو وہ روتا اور چلاتا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان ابتلاؤں کے نیچے خدا تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اور خزانہ مخفی ہے۔

ہر بلا کیس قوم را حق دادہ است زیر آں گنج کرم بنہادہ است
قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ اسے کھول کر دیکھو۔ صحابہؓ کی زندگی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عملی ثبوت تھا۔ صحابہؓ جس مقام پر پہنچے تھے اس کو قرآن شریف میں
اس طرح پر بیان فرمایا ہے مِنْهُمْ مِمَّنْ قُضِيَ نَجْوَاهُ وَ مِنْهُمْ مِمَّنْ يَنْتَظِرُ (الاحزاب: ۲۴) یعنی بعض ان
میں سے شہادت پا چکے اور انہوں نے گویا اصل مقصود حاصل کر لیا۔ اور بعض اس انتظار میں ہیں کہ چاہتے ہیں
کہ شہادت نصیب ہو۔ صحابہؓ دنیا کی طرف نہیں جھکے کہ عمریں لمبی ہوں اور اس قدر مال و دولت ملے اور یوں
بے فکری اور عیش کے سامان ہوں۔ میں جب صحابہؓ کے اس نمونہ کو دیکھتا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی قوت قدسی کمال فیضان کا بے اختیار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح پر آپ نے انکی کایا پلٹ دی اور
انہیں بالکل روبرو خدا کر دیا۔ اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بَارَكْ وَسَلِّمْ۔

خلاصہ یہ کہ ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے جویا اور طالب رہیں اور اسی کو
اپنا اصل مقصود قرار دیں۔ ہماری ساری کوشش اور تگ و دو اللہ تعالیٰ کے رضا کے حاصل کرنے میں
ہونی چاہیے۔ خواہ وہ شہادت اور مصائب ہی سے حاصل ہو۔ یہ رضائے الہی دنیا اور اس کی تمام
لذات سے افضل اور بالاتر ہے۔

شہادت کی حقیقت
یہ بھی یاد رکھو کہ یہی شہادت نہیں کہ ایک شخص جنگ میں مارا جائے بلکہ
یہ امر ثابت شدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہتا
ہے اور اس کے لیے ہر دھڑک درد اور مصیبت کو اٹھانے کے لیے مستعد رہتا ہے اور اٹھاتا ہے وہ بھی
شہید ہے۔ شہید کا مقام وہ مقام ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ
کی ہستی اس کی قدرتوں اور تصرفات پر وہ اس طرح ایمان لاتا ہے جیسے کسی چیز کو انسان مشاہدہ کر
لیتا ہے۔ جب اس حالت پر انسان پہنچ جاوے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا کچھ بھی مشکل
نہیں ہوتا بلکہ وہ اس میں راحت اور لذت محسوس کرتا ہے۔ شہادت کا ابتدائی درجہ خدا کی راہ میں
استقلال اور ثبات قدم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص نہ مرا اللہ کی راہ میں اور نہ متنا
کی مرگیا وہ نفاق کے شعبہ میں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوتا جب تک
اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنا دنیا کی زندگی سے وہ مقدم نہ کرے۔ پھر یہ کیسا گراں مرحلہ ہے ان لوگوں کے

یہ جنہوں نے دنیا کی حیات کو عزیز سمجھا۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے کے یہ معنی نہیں کہ انسان خواہ مخواہ لڑائیاں کرتا پھرے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام اور اوامر کو اسکی رضا کو اپنی تمام خواہشوں اور آرزوؤں پر مقدم کرے اور پھر اپنے دل میں غور کرے کہ کیا وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے یا آخرت کو اور خدا کی راہ میں اگر اس پر مصائب اور شدائد بھی پڑیں تو وہ ایک لذت اور خوشی کے ساتھ انہیں برداشت کرے اور اگر جان بھی دینی پڑے تو تر و نہ ہو۔

پس یہی وہ امر ہے جو میں اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں صحابہ کا نمونہ قائم ہو۔ مجھے افسوس ہوتا

اصل غرض مقامِ رضا کا حصول ہے

ہے کہ جب کثرت سے ایسے خطوط آتے ہیں کہ جن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کا ذکر ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ میرے لیے فلاں امر کے واسطے دعا کرو میری فلاں آرزو پوری ہو جائے۔ بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو محض خدا کی رضا ہی کو مقدم کرتے ہیں اور اسی کی ہی خواہش اور آرزو کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مکر سے لکھتے ہیں یعنی پہلے تو ذکر کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ ہمارے دل میں فوق شوق عبادت کا پیدا ہو جاوے اور یہ ہو اور وہ ہو۔ پھر آخر میں اپنی دنیوی خواہشوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں ایسی بدبودار تحریروں کو شناخت کر لیتا ہوں کہ ان کی اصل غرض کیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ قیامت کو خوب دیکھتا ہے۔ اس طرح پر تو گویا خدا کو دھوکہ دینا ہے۔ اس طریق کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ تمہیں چاہیے کہ خالصتہ اللہ کے لیے ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو مقدم کر دو گے تو یقیناً سمجھو دنیا میں بھی ذلیل اور خوار نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے غیرت ہوتی ہے وہ خود ان کا تکفل فرماتا ہے اور ہر قسم کی مشکلات سے انہیں نجات اور غلصہ عطا فرماتا ہے۔ یقیناً جانتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر تم میں وہ تخم بویا گیا جو صحابہ میں بویا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہر طرح اپنے فضل کرے گا ایسے شخص پر کوئی شخص حملہ نہیں کر سکتا۔ اس امر کو خوب یاد رکھو۔ اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا اور مضبوط تعلق ہو جاوے تو پھر کسی کی دشمنی کی کیا پروا ہو سکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے نزدیک عیسیٰ یا موسیٰ کا دعویٰ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اصل غرض تو یہ ہے کہ میں مقامِ رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور یہی سبب کو کرنا چاہیے یہ اس کا فضل اور محض فضل ہے کہ وہ اپنے انعامات سے حصہ دے اور اس کے حضور کوئی کمی اور اس کی ذات میں کوئی نخل نہیں۔ یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک جو شخص ایسا گمان کرتا ہے۔ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر انبیاء و رسل کے انعامات کو حاصل نہیں کر سکتا تو پھر دنیا میں انکے آنے سے کیا فائدہ اور کیا حاصل؟ خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں اور راستبازوں کی ساری امیدوں

کا خون ہو جاوے۔ اور وہ تو گویا زندہ ہی مر جاویں مگر نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر وہی انعام کر سکتا ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندوں پر کیے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس قسم کا دل اور اخلاص لے کر اس کے حضور آوے۔

مسیح کا نام دینے جانے کی حکمت

میں نے اذ خود کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں اپنی خلوت کو پسند کرتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے مصالح نے ایسا ہی چاہا اور اس نے خود مجھے باہر نکالا۔ چونکہ سنت اللہ یہی ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی مناسب عزت سے بڑھ کر عظمت دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عظمت کا دشمن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اسکی توحید کے خلاف ہے۔ اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ عظمت تجویز کر دی گئی تھی جس کے وہ مستحق نہ تھے۔ یہاں تک کہ انہیں خدا بنا دیا گیا اور خانہ خدا خالی ہو گیا۔ عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھ لو۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح ہی خود خدا ہے۔ اب جس انسان کو اس قدر عظمت دی گئی اور اسے خدا بنایا گیا۔ (نعوذ باللہ) اور اس طرح پر خدا کا پہلو لگ کر دیا گیا تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت مخلوق کو اس انسان پرستی سے نجات دینے کے لیے جوش میں نہ آتی؟ پس اس تقاضا کے موافق اس نے مجھے مسیح کر کے بھیجا تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جاوے کہ مسیح مجھ پر ایک عاجز انسان کے اور کچھ نہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس کفر کی اصلاح کرے اور اس کے لیے یہی راہ اختیار کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فرد کو اسی نام سے بھیج دیا تاکہ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو اور دوسری طرف مسیح کی حقیقت معلوم ہو۔ یہ ایسی موٹی بات ہے کہ معمولی عقل کا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو اگر ایک بڑے آدمی کو معمولی اردلی سے مشابہت دی جاوے تو وہ چرمتا ہے یا نہیں؟ پھر کیا خدا تعالیٰ میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ ایک عاجز انسان کو اس کی اُلوہیت کے عرش پر بٹھایا جاوے اور مخلوق تباہ ہو اور وہ السداد نہ کرے؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسیح نے ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں۔ اگر وہ ایسا دعویٰ کرے تو میں جہنم میں ڈال دوں۔ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا ہے کہ مسیح سے اس کا جواب طلب ہو گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ تو حضرت مسیح اس مقام پر اس سے اپنی بریت ظاہر کریں گے اور آخر یہ کہیں گے فَلَمَّا لَوْفِيْثِيْ كُنْتُ اَمْتُ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ (المائدہ : ۱۱۸) یعنی جب تک میں ان میں زندہ رہا تھا۔ میں نے ہرگز نہیں کہا۔ ہاں جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو آپ ان کا نگران تھا۔ اس سے پہلے مَا دُمْتُ فِيْهِمْ كَالْفَصْلِ طُورٍ ظَاهِرٍ كَمَا هِيَ كَجِبْتِكَ حَضْرَتِ مَسِيْحٍ زَهِدٍ رَہے ان کی قوم میں یہ بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ ساری ضلالت بعد وفات ہوئی ہے۔ اگر حضرت مسیح ابھی تک زندہ ہیں تو پھر

یہ ماننا پڑے گا کہ عیسائی نہیں بگڑے بلکہ حق پر ہیں۔ پس غور کر کے بتاؤ اسلام کی حقانیت پر یہ کس قدر خطرناک حملہ ہوگا۔ کیونکہ جب ایک سچا مذہب موجود ہے اور اس میں کوئی خرابی ہی پیدا نہیں ہوتی تو پھر جو کچھ وہ کہتے ہیں ان لینا چاہیے۔ مگر نہیں خدا تعالیٰ کا کلام حق ہے کہ یہی سچ ہے کہ وہ مر گئے اور عیسائی مذہب بھی ان کے ساتھ ہی مر گیا اور اس میں کوئی رُوحِ حق اور حقیقت کی نہیں رہی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ عیسائیوں کے بگڑنے کا اقرار اپنی موت کے بعد کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے آنا تھا تو وہ یہ جواب بد دیتے ورنہ یہ جواب اللہ تعالیٰ کے حضور جھوٹ سمجھا جاوے گا۔ اور رب العرش العظیم کے حضور حلف دروغی ہوگی کیونکہ اس صورت میں تو انہیں کتنا چاہیے تھا کہ میں گیا اور جا کر ان صلیبوں کو توڑا اور ان میں پھر توحید قائم کی وغیرہ وغیرہ۔

غرض یہ میرا دعویٰ جو اللہ تعالیٰ کے ایمان اور حکمِ صریح سے کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان مصالح اور حکمت سے ایسا ہی چاہا ہے تاکہ مسیح کی عظمت کو توڑا جاوے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ یہودی خدا تعالیٰ کی برگزیدہ قوم کہلاتے تھے لیکن جب انہوں نے شریعت کی بے حرمتی کی اور وہ حد سے زیادہ بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے نہ چاہا کہ ان میں نبوت کا سلسلہ رہے اور نبوت کو خاندان بنوا سمعیل میں منتقل کر کے ختم کر دیا جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ نے بھی باغ والی تمثیل میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہودیوں کی اس شوخی اور گستاخی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ذلت کی مار ماری گئی۔ اب وہ ہر سلطنت کے ماتحت ذلیل ہیں بلکہ بعض سلطنتوں سے کئی دفعہ نکالے گئے ہیں۔ اب جبکہ یہود پر ذلت پڑ چکی اور نبوت ان کے خاندان سے منتقل ہو چکی۔ تو کیا یہ انتقال نبوت منزل کے طور پر تھا اور ناقص تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر یہودی ناز کر سکتے ہیں اور وہ یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہم پر یہ فضل ہوا۔ اور وہ انعام ہوا۔

مجھے اس کے ایک یہ بھی کہ تودیت کی خدمت اور اس کے استحکام کے لیے برابر خلفاء و رسل آتے رہے لیکن قرآن شریف کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا (نعوذ باللہ من ذالک) سوچ کر بتاؤ کہ کیا یہ اسلام کی بے عزتی اور نقص کی دلیل ہوگی یا اس کے لیے عظمت کا ذریعہ؟

مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے مخالفوں نے میری مخالفت میں یہاں تک فلو کیا ہے کہ اسلام کی بھی سخت ہتک کر لینی انہوں نے گوارا کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء اور تمام نبیوں سے افضل اور اکمل تھے (صلی اللہ علیہ وسلم) معاذ اللہ ناقص نبی ٹھہرایا۔ جب یہ تسلیم کر لیا اور اپنا عقیدہ بنالیا کہ اب کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ سے شرفِ مکالمہ پاسکے

اور خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ پر تائیدی نشان ظاہر کر سکے تو تم خود بتاؤ کہ اس عقیدہ سے اسلام کا کیا باقی رہتا ہے؟ مگر خدا تعالیٰ پہلے بولتا تھا مگر اب نہیں بولتا تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ پہلے بولتا تھا۔ اگر خدا تعالیٰ پہلے خادقِ عادت تعقیرات دکھاتا تھا مگر اب نہیں دکھاتا تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ قصے کہانیاں کون قوم بیان نہیں کرتی۔ افسوس ان کو تعصب ایسا اندھا کر دیا ہے کہ کچھ بھی ان کو سمجھائی نہیں دیتا اور میری مخالفت میں یہ اسلام کو بھی ہاتھ سے دیتے ہیں۔

غرض اگر یہودی حضرت
عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ

مسیح ناصری کے اس امت میں آنے کے عقیدہ کے نقصانات

کے مصداق ہو چکے ہیں اور نبوت اس خاندان سے منتقل ہو چکی ہے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ مسیح دوبارہ اسی خاندان سے آوے۔ اگر تسلیم کیا جاوے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنیٰ نبی مانا جاوے اور اس امت کو بھی ادنیٰ امت؛ حالانکہ یہ قرآن شریف کے منشاء کے صریح خلاف ہے کیونکہ قرآن شریف نے تو صاف طور پر فرمایا اَکْثَرُ خَيْرًا مِّنْهُ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۱) پھر اس امت کو خیر الامت کی بجائے شر الامت کہو گے؟ اور اس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ پر حملہ ہو گا۔ مگر یقیناً یہ سب جھوٹ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اعلیٰ درجہ کی تھی اور ہے اس لیے کہ وہ اب تک اپنا اثر دکھا رہی ہے اور تیرہ سو سال گزرنے کے بعد مظهر اور مقدس وجود پیدا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا انتقال نبوت سے یہی

اسلام کی برکات اور تاثیرات اب بھی جاری ہیں

منشأہ تھا کہ وہ اپنا فضل و کمال دکھاتا

چاہتا تھا جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) میں۔ یعنی اے اللہ ہم پر وہ انعام و اکرام کر جو پہلے نبیوں اور صدیقوں شہید اور صالحین پر تو نے کئے ہیں ہم پر بھی کر۔ اگر خدا تعالیٰ یہ انعام و اکرام کر ہی نہیں سکتا تھا اور ان کا دروازہ بند ہو چکا تھا تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ اسرائیلیوں پر تو یہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اگر یہاں بھی بند ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اور کس بات میں بنی اسرائیل پر اس امت کو فخر ہوا؟ جو خود اندھا ہے وہ دوسرے اندھے پر کیا فخر کر سکتا ہے؟

اگر دمی، السام، خوارقِ یہودیوں پر بند ہو چکے ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ کسی جگہ جا کر کھلا بھی یا نہیں؟ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر بھی یہ دروازہ بند ہے۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے۔ پانچ وقت

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ ۶) کی دُعا کرتے ہیں اور اس پر بھی کچھ نہیں ملتا۔ تعجب! اللہ تعالیٰ کا خود ایسی تعلیم کرنا تو یہ معنی رکھتا ہے کہ میں تم پر انعام و اکرام کرنے کے لیے تیار ہوں جیسے کسی حاکم کے سامنے پانچ امیدوار ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو کے کہ تم یہاں حاضر ہو تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کو ضرور کام دیا جاوے گا۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ دُعا تعلیم کی اور پانچ وقت یہ یہ پڑھی جاتی ہے مگر ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی اثر اور نتیجہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ قرآن شریف کی ہتک اور اسلام کی ہتک نہیں؟ میرے اور ان کے درمیان یہی امر دراصل متنازع فیہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے برکات اور تاثیرات جیسے پہلے تھیں ویسے ہی اب بھی ہیں۔ وہ خدا اپنے تصرفات اب بھی دکھاتا ہے اور کلام کرتا ہے۔ مگر یہ اس کے مقابلہ میں کہتے ہیں کہ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ خاموش ہو گیا وہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ دُعاؤں میں تاثیر اور قبولیت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات پیچھے رہ گئی ہیں اب نہیں۔ افسوس ان پر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف اور خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔

اسلام زندہ مذہب اور ہماری کتاب زندہ کتاب اور ہمارا خدا زندہ خدا اور ہمارا رسول زندہ رسول۔ پھر اس کے برکات، انوار اور تاثیرات مَرُوہ کیونکر ہو سکتی ہیں؟ میں اس مخالفت کی کچھ پروا نہیں کر سکتا۔ ان کی مخالفت کے خیال سے میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔

کیا اُمت میں وحی والہام کا دروازہ بند ہے
لاہور میں عبدالحکیم نام ایک شخص سے
میری گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا کہ امام
پہلی اُمتوں کا خاصہ تھا۔ یہاں تک کہ عورتوں کو وحی ہوتی تھی مگر اس اُمت میں یہ دروازہ بند ہے۔ کیسے
شرم کی بات ہے۔ کیا یہ اُمت بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہو گئی اور خدا تعالیٰ نے اس
کے لیے یہی چاہا ہے کہ وہ خیر الامم کہلا کر بھی محروم رہے؟
اس عبدالحکیم نے تو یہاں تک کہ دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی محدث نہ تھے۔ وہ بھی صرف
ان کو ایک خوش کرنے کی بات تھی۔ محدث وہ بھی نہ تھے۔

مفکر یہ کہ اس قسم کی ہتک اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر میں ان کی
مخالفت کی کیا پروا کروں؟ یہ لوگ اسلام کے دوست نہیں۔ دشمن ہیں۔ اگر بقول ان کے سب بے نصیب
ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ ہزار اتباع کریں۔ معرفت نہ بڑھے گی تو کوئی احمق اور نادان ہی ہوگا جو اس پر

بھی اتباع ضروری سمجھے۔ حضرت عیسیٰ کا آنا نہ آتا تو امر ہی الگ ہے۔ اس سوال کو بھیچے چھوڑو۔ پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ کیا اس اُمت پر بھی وہ برکات اور فیوض ہوں گے یا نہیں؟ جب یہ فیصلہ ہوئے تو پھر عیسیٰ کی آمد کا سوال بحث حل ہو سکتا ہے۔

یہ لوگ جن ہلکات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بہت خطرناک مرض ہے اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی کہ اس اُمت کی نسبت باوجود خیرالام ہونے کے یہ یقین کر لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل شرف مکالمہ سے محروم ہے۔ اور خواہ ساری عمر کوئی مجاہدہ کرتا رہے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا (نعوذ باللہ) جیسے کہ دیباچہ دے کہ خواہ ہزار ہاتھ تک کھودتے چلو مگر پانی نہیں ملے گا۔ اگر یہ سچ ہے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں تو مجاہدہ اور دُعا کی کیا حاجت ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ جس کو ممکن الحصول سمجھتا ہے۔ اسے تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے سعی کرتا ہے اور اگر اسے یہ خیال اور یقین نہ ہو تو وہ مجاہدہ اور سعی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جیسے ہمایا عنقا کی کوئی تلاش نہیں کرتا۔ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں نامکن الحصول ہیں۔ پس اسی طرح جب یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف ملنے کا ہی نہیں اور خوارق اب دیتے ہی نہیں جاسکتے۔ تو پھر مجاہدہ اور دُعا جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ محض بیکار ہوں گے اور اس کے لیے کوئی جرات نہ کرے گا اور اس اُمت کے لیے نعوذ باللہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَغْنَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَغْنَىٰ (بنی اسرائیل : ۳۰) صادق آئے گا اور اس سے خاتمہ کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیسا ہوگا کیونکہ اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ جہتی زندگی ہے۔ پھر آخرت میں بھی جہنم ہی ہوگا اور اسلام ایک جھوٹا مذہب ٹھہرے گا اور نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے بھی اس اُمت کو دھوکا دیا کہ خیر لا اُمت بنا کر پھر کچھ بھی اسے نہ دیا۔ اس قسم کا عقیدہ رکھنا ہی کچھ کم بد قسمتی اور اسلام کی ہتھک نہ تھی کہ اس پر دوسری مصیبت یہ آئی کہ اس کے لیے وجوہات اور دلائل پیدا کرنے لگے؛ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ مکالمات و مخاطبات کا اس وجہ سے بند ہو گیا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنَ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الاحزاب : ۴۱) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کے بعد یہ فیض اور فضل بند ہو گیا مگر ان کی عقل اور علم پر افسوس آتا ہے کہ یہ نادان اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر ختم نبوت کے ساتھ ہی معرفت اور بصیرت کے دروازے بھی بند ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (معاذ اللہ) خاتم النبیین تو کجانی بھی ثابت نہ ہوں گے۔ کیونکہ نبی کی آمد اور بعثت تو اس غرض کے لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایک یقین اور

بعینرت پیدا ہو اور ایسا ایمان ہو جو لذیذ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تعارفات اور اس کی قدرتوں اور صفات کی تجلّی کو انسان مشاہدہ کرے اور اس کا فدیہ بھی اس کے مکالمات و مخاطبات اور خوارقِ عادات میں لیکن جب یہ دروازہ ہی بند ہو گیا تو پھر اس بعثت سے فائدہ کیا ہوا؟

میں بڑے انوس سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز ہرگز قدر نہیں کی اور آپ کی شانِ عالی کو بالکل نہیں سمجھا اور نہ اس قسم کے یہودہ خیالات یہ نہ تراشتے اس آیت کے اگر یہ معنی جو یہ پیش کرتے ہیں تسلیم کر لیے جادیں تو پھر گویا آپ کو نعوذ باللہ اترنا ہوا گا۔ کیونکہ جہانی اولاد کی نفی تو قرآن شریف کرتا ہے اور روحانی کی یہ نفی کرتے ہیں تو پھر باقی کیا رہا۔

اصل بات یہ ہے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ

اور آپ کی قوتِ قدسیہ کا زبردست اثر بیان کرتا ہے کہ آپ کی روحانی اولاد اور روحانی تاثیرات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو گا۔ آئندہ اگر کوئی فیض اور برکت کسی کو مل سکتی ہے تو اسی وقت اور اسی حالت میں مل سکتی ہے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں کھویا جادے اور فنا فی الرسول کا درجہ حاصل کرے۔ بدوں اسکے نہیں اور اگر اسکے سوا کوئی شخص ادعا بنے نبوت کرے تو وہ کذاب ہو گا۔ اس لیے نبوتِ مستقلہ کا دروازہ بند ہو گیا اور کوئی ایسا نبی جو بحجۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ورثہ شریعت اور فنا فی الرسول ہونے کے مستقل نبی صاحبِ شریعت نہیں ہو سکتا۔ ہاں فنا فی الرسول اور آپ کے امتی اور کامل متبعین کے لیے یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ اسی لیے براہین میں یہ الہام درج ہے۔

كُلُّ بَرَكَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَهُ وَتَعَلَّمَهُ

یعنی یہ مخاطبات اور مکالمات کا شرف جو مجھے دیا گیا ہے یہ محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا طفیل ہے اور اسی لیے یہ آپ ہی سے ظہور میں آرہے ہیں۔ جس قدر تاثیرات اور برکات و انوار ہیں وہ آپ ہی کے ہیں۔

اب حضرت عیسیٰ کے لیے تم خود فتویٰ دو کہ اس کے متعلق تم کیا سمجھتے ہو اور یقین کرتے ہو۔ کیا یہ ثابت ہو کہ اس کو جو کچھ دیا جائے گا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے اور آپ کی کامل اتباع کی وجہ سے نصیب ہو گا یا پہلے سے انہیں دیا گیا ہے؟

یہ ملتے ہیں کہ وہ تو ریت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیخ تھا۔ پھر یہ تو ریت کا فخر ہوا نہ کہ قرآن مجید کا۔ پھر کیسی یہودگی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھا جادے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید

کی ہر جگہ شان کا موجب ہو۔ اسی لیے یہ ضرور ہے کہ آنے والا مسیح اسی اُمت سے ہو اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت اور تعلیم پائے اور آپ ہی کے فیض اور ہدایت روشنی حاصل کرے۔

میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مخالف اس موقع پر چالاک سے یہ کہہ دیتے ہیں

اُمتی کی حقیقت

کہ ایسا والا مسیحی اُمتی ہو گا۔ یہ مصیبت انہیں بھاری اور مسلم سے آئی کیونکہ اس

میں اِنما مَنكُم مِّنْكُمْ اور اَمَّا مَنكُم مِّنْكُمْ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کو اُمتی بناتے ہیں مگر

نہیں سمجھتے کہ اُمتی تو وہ ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر گمراہ تھا جو رشد اور

ہدایت اس نے پائی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تعلیم سے پائی۔ مگر یہ وہ تسلیم نہیں کرتے

کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے گمراہ تھے اور اب بھی گمراہ ہیں۔ جس وقت آئیں گے اس وقت آپ کی

ہدایت اور تعلیم پر عمل کرنے سے وہ درجہ اور عزت انہیں ملے گی۔ پھر اِنما مَنكُم مِّنْكُمْ کا مفہوم اس

صورت میں تو درست نہ ٹھہرا۔

افسوس کا مقام ہے کہ ان لوگوں نے قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر

خود کو ناچھوڑ دیا ہے اور جو حکم ہو کر آیا تھا اسکا انکار کر دیا۔ پھر ان کو سمجھ آدے تو کیونکر۔

اِمَّا مَنكُم مِّنْكُمْ صاف طور پر یہی ظاہر کرتا تھا کہ آنے والا امام تم میں سے ہی ہو گا مگر یہ اس پر

راضی نہیں ہوتے۔ یہ اُمت کو شر الائمہ اور یہودی بنا کر تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن مسیح اور امام کا آنا

اس اُمت سے تسلیم نہیں کرتے۔ اب یا تو حضرت مسیح کی نسبت یہ اقرار کریں کہ وہ گمراہ ہیں (معاذ اللہ)

جیسا کہ عیسائیوں نے اقرار کر لیا کہ وہ ملعون ہیں (نعوذ باللہ) عیسائیوں نے لعنتی تو ان کو کہہ دیا مگر

لعنت کے مفہوم سے بے خبر ہیں۔ اگر ان کو پہلے خبر ہوتی کہ لعنت کا یہ مفہوم ہے تو کبھی نہ کہتے۔ میں

نے فتح مسیح کو لکھا کہ لعنت کا مفہوم تو یہ ہے کہ ملعون باندہ درگاہ ہو اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے

بیزار ہو اور شیطان سے جا ملے۔ اب بتاؤ کہ تم مسیح کے لیے یہ لفظ تجویز کرتے ہو؟ تو آخر وہ جواب

نہ لکھ سکا۔ اور حقیقت میں اس کا جواب ہے ہی نہیں۔ انہوں نے غلطی سے لعنت کے مفہوم سے

بے خبر رہ کر یہ لفظ ان کے لیے تراش لیا۔ اب جو خبر ہوئی تو فکر پڑی کہ کیا کیا جاوے۔

اسی طرح پر اگر یہ لوگ اُمتی کے مفہوم پر نظر ڈالیں اور غور کریں تو غلطی نہ کھائیں۔ کیونکہ اُمتی کے

معنی یہی ہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان و برکات سے مستفیض ہو۔ اور ترقی کرے۔

لیکن جس کے لیے یہ کہتے ہیں وہ تو پہلے ہی پیغمبر ہے۔ اس کو کونسا موقع ملا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغافہ کرے۔

مسیح موعود کی نبوت پھر نبی کے لفظ پر بھی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعویٰ نبوت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو نری عقلی نزاع ہے نبی تو خبر دینے والے

کو کہتے ہیں اب جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مخاطبات اور مکالمات ہوتے ہیں۔ اس کا کیا نام رکھا جاوے گا۔ اور یہ نبوت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طفیل اور اتباع کا نتیجہ ہے۔ میں اس کو کفر اور لعنت سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغافہ کئے بغیر کوئی شخص نبوت کے چشمہ سے حصہ لیتا ہے اور مستقل نبوت کا مدعی ہے۔ یہ نرے دھوکے ہیں جو ان لوگوں کو لگے ہوئے ہیں اور بعض باوجودیکہ اس امر کو بخوبی سمجھتے ہیں لیکن جہلاء اور عوام کو بھڑکانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ میری کتابوں سے بیزار ہو جائیں اور انہیں پڑھ کر فائدہ نہ اٹھا سکیں۔

مسیح علیہ السلام کے لیے تجویز کردہ خصوصیات کاش یہ لوگ سمجھتے کہ انہوں نے حضرت مسیح کے لیے جو خصوصیتیں تجویز کی ہیں ان کا نتیجہ

کیا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ مس شیطان سے وہی پاک ہے اور روح القدس کے سایہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر وہی گتے ہیں اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ پھر وہی آسمان سے اترے گا اور قیامت کے قریب آخری قاضی وہی ہوں گے اور پھر یہ بھی خصوصیت کہ دو ہزار برس ہونے کو آئے وہ اب تک آسمان پر ہیں اور کھانے پینے اور دیگر حوائج انسانی کے محتاج نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوک سے پتھر پیٹ پر باندھ لیتے مگر ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ کوئی اثر زمانہ کا اس پر نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا اثر ہو مسیح پر بالکل نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شیب اور پیرانہ سالی کے آثار ظاہر ہوں مگر مسیح ان سے بھی محفوظ۔ اب سوچو اور بتاؤ کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یقیناً یہی نتیجہ ہوگا کہ انہیں ساری دنیا سے الگ اور نرالا مانا جاوے یا دوسرے الفاظ میں ان کو خدا ہی کہا جاوے اس لیے کہ ایسی خصوصیتیں یقیناً انہیں خدا بناتی ہیں اور عیسائی اس کو پیش کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات جاری ہیں غرض اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو یہودیوں کے ہاتھ سے

نجات دے کر ان کے الزاموں سے ان کو بری کیا تھا تاکہ ان کو زک دے اور پھر اس سلسلہ محمدیہ

کو قائم کر کے بتا دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا فضل جس طرف وہ چاہتا ہے آتا ہے خواہ اسرائیلیوں میں ہو خواہ اہل علیوں میں۔ اب تو یہودیوں کے ہاتھ میں نرا حسد ہے لیکن اگر وہ دیکھیں کہ ان کے کمالات کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو پھر نوری رسالت سے کیا حسد۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عدم وجود معاذ اللہ برابر ہو جاتے گا کیونکہ آپ کے کمالات فیوض اور برکات کا سلسلہ بجائے آگے چلنے کے انہیں پر ختم ہو گیا۔

مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ میری مخالفت میں کچھ ایسے اندھے ہو رہے ہیں کہ وہ اس کے انجام اور نتائج سے بالکل بے خبر اور بے پردا ہو رہے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اگر آپ کا سلسلہ آپ سے ہی شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہو گیا تو آپ ابتر ٹھہروں گے (معاذ اللہ) حالانکہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: **إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ** (الکوثر: ۴) یعنی تجھے تو ہم نے کثرت کے ساتھ روحانی اولاد عطا کی ہے جو تجھے بے اولاد کہتا ہے وہی ابتر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی فرزند تو کوئی تھا نہیں۔ اگر روحانی طور پر بھی آپ کی اولاد کوئی نہیں تو ایسا شخص خود بتاؤ کیا کسلادے گا؟ میں تو اس کو سب بڑھ کر بے ایمانی اور کفر سمجھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس قسم کا خیال بھی کیا جاوے۔ **إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الذِّكْرَ** (الکوثر: ۲) کسی دوسرے نبی کو نہیں کہا گیا۔ یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔ آپ کو اس قدر روحانی اولاد عطا کی گئی جس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قیامت تک یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ روحانی اولاد ہی کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے انوار و برکات کا سلسلہ برابر جاری ہے اور جیسے اولاد میں والدین کے نقوش ہوتے ہیں اسی طرح روحانی اولاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فیوض کے آثار اور نشانات موجود ہیں۔ **أَقُولُ دُبُّرًا لِّمَنْ**۔

صوفیوں نے اس حدیث **حُلُمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ** **أُمَّتِ مُحَمَّدٍ كَأَشْرَفِ** کو صحیح مانا ہے اور فی الحقیقت یہ صحیح ہے اور یہودیوں پر اسی سے

مار پڑتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس امت کو ایسا شرف عطا فرمایا کہ علماء امت کو انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ٹھہرایا۔ علماء کے لفظ سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** (فاطر: ۲۹) یعنی بیشک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہی عالم ہیں۔ ان میں عبودیت تامہ اور خشیت اللہ اس حد تک پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ایک علم اور معرفت سیکھتے ہیں اور اسی سے فیض پاتے ہیں اور یہ مقام اور درجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ سے پوری محبت سے ملتا ہے یہاں تک کہ

انسان بالکل آپس کے رنگ میں رنگین ہو جاوے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران: ۳۲)

یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پس اب اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ جیتک انسان کمال متبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ سے فیوض و برکات پانہیں سکتا اور معرفت اور بصیرت جو اس کی گناہ آلود زندگی اور نفسانی جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کر دے ممکن نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہیں جو علمائے امت حق کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔

غرض ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور دوسری طرف اس اُمت کو کُنْتُ تَوَخَّيْتُ اُمَّةً (آل عمران: ۱۱۱) کہا تاکہ یہودیوں پر زور ہو۔ مگر میرے مخالف عجیب بات کہتے ہیں کہ یہ اُمت باوجود خیر الاُمت ہونے کے پھر شر الاُمت ہے۔ یعنی اسرائیل میں تو حوروں تک کو شرف مکالمہ الیہ دیا گیا۔ مگر اس اُمت کے مرد بھی خواہ کیسے ہی متقی ہوں اور خدا تعالیٰ کی رضا جوئی میں مریں اور مجاہدہ کریں مگر ان کو حقہ نہیں دیا جائے گا اور یہی جواب ان کے لیے خدا کی طرف سے ہے کہیں تمہارے لیے ٹھہر لگ چکی۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی اور اس پر شور مچان اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی ہتک کیا ہوگی۔ دوسری قوموں کو ملزم کرنے کے لیے یہی تو زبردست اور بے مثل اُوزار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ افسوس کہ تم ہاتھ سے دیتے ہو۔

سلسلہ موسوی اور سلسلہ محمدیہ میں مشابہت
پھر ایک اور بات قابلِ غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے قائم کئے تھے۔ پہلا سلسلہ سلسلہ موسوی

تھا۔ دوسرا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یعنی محمدی سلسلہ۔ اور اس دوسرے سلسلہ کو مثیل ٹھہرایا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مثیل موسیٰ کہا گیا تھا۔ تورات کی کتاب امتنا میں یہی لکھا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی اُٹھاؤ گا اور قرآن شریف میں یہ فرمایا۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُولًا مِّمَّا شَآءْنَا عَلَيْكَ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رُسُلًا (المزمل: ۱۶) یعنی بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے۔ اسی طرح یہ رسول بھیجا گیا ہے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا (یعنی موسیٰ کی طرح) اب غور کرو کہ اس میں کما کا لفظ صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اس سلسلہ میں بھی کمالات و برکات کی کمی نہ ہوگی۔

پھر سورہ نور میں آیت اختلاف میں بھی یہی کما کا لفظ آیا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِمُسْكُ

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَتَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ (النور : ۵۶)
 اسی اُمت کے اب مومنین اور اعمال صالحہ بجالانے والوں سے خلافت کا وعدہ کیا گیا اسی طرح پر جس
 طرح بنی اسرائیل میں خلفاء کئے گئے تھے۔ یہاں بھی وہی کما کالفظ موجود ہے۔ ایک طرف تو اس سلسلہ
 کو سلسلہ موسویہ کا مثیل بٹھرایا۔ دوسری جگہ سلسلہ موسوی کی طرح خلفاء بنانے کا وعدہ کیا۔ پھر کیا دونوں
 سلسلوں کا طبعی توافقی ظاہر نہیں کرتا کہ اس اُمت میں خلفاء اسی رنگ کے قائم ہوں؟ ضرور کرتا ہے۔

اعداس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ سلسلہ موسویہ میں تیرھواں خلیفہ مسیح تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سلسلہ محمدیہ میں
 تیرھواں خلیفہ مسیح نہ کہلاتے؟ اس لیے ضرور تھا کہ آنے والے کا نام مسیح رکھا جاتا۔ یہی ہوتا ہے جو خدا
 تعالیٰ نے اس اُمت میں بھی ایک مسیح کا وعدہ کیا۔

بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو مثیل موسیٰ رکھا ہے۔ مگر آخر میں آنے
 والے خلیفہ کا نام عیسیٰ رکھا ہے مثیل عیسیٰ نہیں رکھا اس لیے وہ آپ ہی آجائے گا۔

اس قسم کے اعتراض بظاہر دھوکا دہ ہیں اور ممکن ہے کہ وہ آدمی جو اصل حالات سے واقف نہیں۔
 اسی کو سنکر گھبرا جاوے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو مثیل موسیٰ ہی ہونا چاہیے
 تھا۔ اس لیے کہ توریت کی کتاب استثناء میں مثیل موسیٰ ہی کہا گیا تھا۔ پس اگر آپ موسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے تو
 کتاب دالے کہتے کہ ہمیں تو مثیل موسیٰ کا وعدہ دیا گیا ہے نہ کہ موسیٰ کا۔ اس لیے ان کو توجہ دلانے کے واسطے
 وہی لفظ رکھا جو وہاں موجود تھا مگر یہاں اس کے خلاف بات تھی۔ پہلی کتابوں سے اور انجیل سے معلوم
 ہوتا ہے کہ عیسیٰ آئے گا۔ مگر جب یہ ثابت ہو چکا کہ وہ وفات پاچکے ہیں اور آپ کے ہیں تو کوئی خیال بھی نہیں
 کرے گا کہ وہ زندہ ہو کر آجائیں گے۔

ربا وفات کا مسئلہ۔ وہ ایسا صاف ہے کہ اس پر زیادہ کہنے
 کی حاجت ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے قول سے یہ عیناً

عیسیٰ علیہ السلام کی وفات

اِنَّ مَوْثِقَتِ (ال عمران : ۵۶) اور حضرت مسیح نے اپنے اقرار سے قَدْ مَاتَ لَوْ فَيَتَنَبَّی (المائدة : ۱۱۸)
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رویت سے جبکہ معراج کی رات حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ (علیہ السلام)
 کے ساتھ اکٹھا دیکھا۔ ثابت کر دیا ہے کہ وہ وفات پاچکے ہیں؛ ورنہ اگر وہ زندہ ہیں تو مردہ کے پاس رہنے
 کا کیا تعلق؟ اور اسکے علاوہ صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پہلا اجماع یہی کیا کہ
 مسیح فوت ہو گیا جیسا کہ بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات پر
 تلوار نکال لی اور کہا اگر کوئی آپ کو مردہ کہے گا تو اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (ال عمران: ۱۴۵)
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں اور آپ سے پیشتر سب رسول وفات پا چکے ہیں۔
اب بتاؤ۔ اس میں مسیح یا کسی اور کی کیا خصوصیت ہے؟ کیا حضرت ابوبکرؓ نے کسی کو باہر رکھ لیا تھا اور
صحابہ کب گواہ کر سکتے تھے کہ وہ کسی اور کو زندہ تسلیم کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تجویز
کریں کہ آپ نے وفات پائی ہے۔

غرض صحابہ کا اجماع بھی موت پر مہر کرنا ہے اور پھر عقل سلیم تو دور سے اس کو دھکے دیتی ہے۔ عام
طور پر ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر عقل کے سامنے یہ پیش کریں کہ کانوں سے دیکھتے ہیں تو وہ کب
اس کو مان لے گی۔ اسی طرح جب آدم سے لے کر اب تک آسمان پر زندہ اسی جسم کے ساتھ جانے کی کوئی
نظیر نہیں ملتی تو ہم کیونکر مان لیں کہ مسیح زندہ اور اسی جسم منھری کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ نظیر اگر کوئی ملتی
ہے تو وہ ایلیا کی آمد کی نظیر ہے جس کا وہ ملاکی نبی کی کتاب میں کیا گیا تھا اور اس کے آنے کا فیصلہ خود
حضرت مسیح نے کیا کہ آئیوالا ایلیا یہی یوحنا ہے۔ چاہو تو قبول کرو۔ اب اس نظیر سے معلوم ہوتا ہے کہ
دوبارہ آمد کے یہی معنی ہوتے ہیں اور ایسے الفاظ بطور استعارہ کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے
بعد بھی اگر فیصلہ موت میں شک ہو تو پہلے ان دلائل کو توڑ دو اور پھر آنے والے کا جو فیصلہ حضرت عیسیٰ کی
اپنی عدالت سے ہوا۔ اس کے خلاف کوئی فیصلہ پیش کرو۔ انہوں نے تو ثابت کیا کہ آئیوالا بروزی رنگ
میں آیا کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ حقیقی مردے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پس اگر یہ سچ ہے تو کیوں انہوں نے
ایلیا کو زندہ نہ کر لیا تاکہ ان کی نبوت مشتبہ نہ ہوتی اور یہودیوں کی قوم تباہ نہ ہوتی۔ انہوں نے ملاکی نبی
کی پیش گوئی ہی کا تو سوال کیا تھا۔ ان کی راہ میں روک اور پتھر دہی امر ہوا نہ کوئی اور۔ اس تاویل پر جو حضرت
مسیح نے کی تھی وہ راضی نہ ہوئے اور انکار کر کے لعنتی ٹھہرے۔

بعض اوقات جب اس دلیل کا نقص ہمارے مخالفین نہیں کر سکتے تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں محرف
مبتدل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ محرف و مبتدل ہی سہی لیکن تو اتر قومی کو کیا کرو گے؟ یہودی اب تک موجود
ہیں۔ ان سے پوچھ لو کہ کیا وہ اس امر کے منتظر نہیں ہیں کہ مسیح سے پہلے ایلیا ضرور آئے گا اور عیسائی
بھی اس کے قائل۔ اگر وہ قائل نہ ہوتے تو ایلیا کا بروزیو حنا کو کیوں تسلیم کرتے۔

پس یہودی اور عیسائی باوجودیکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ مگر اس امر پر بالکل متفق ہیں۔

ایسی صورت میں یہ امر بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ یہ امور ہمارے زبردست توثیق ہیں جیسے بھی کا نام
ایلیاس رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اس نام میں حکمت کیا ہوئی؟

اس کے جواب میں یاد رہے کہ یہود اسی شرارت کی وجہ سے منحرف ہوتے تھے کہ الیاس نہیں آیا؛ چنانچہ ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس موجود ہے اس نے اس امر پر بڑا زور دیا ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قیامت کو ہم سے سوال ہوگا تو ہم ملکی نبی کا صحیفہ پیش کریں گے کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ مثیل آئے گا۔

پس یہودیوں کے لعنتی اور منحرف ہونے کے لیے یہ ابتلا انہیں آگیا۔ اس اُمت کے لیے سلسلہ موسیٰ کی مائیت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ایک سیح آئے اور علاوہ بریں چونکہ اس اُمت کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ آخری زمانہ میں وہ یہود کے ہمرنگ ہو جائیں گے؛ چنانچہ بالاتفاق عَنِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۷) یہی مغضوب ہے مراد یہودی لگتی ہے۔ پھر یہ یہودی تو اسی وقت ہوتے جب ان کے سامنے بھی ایک عیسیٰ پیش ہوتا اور اسی طرح پر یہ بھی انکار کر دیتے؛ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آنے والا عیسیٰ آگیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ یہ تو زیادہ ملزم ہیں۔ اس لیے کہ ان کے سامنے ایسا والی نظیر موجود تھی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا اور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ آمین۔

۲۷ ستمبر ۱۹۰۵ء

نمایا :

انکسار اور فروتنی ماموروں کا خاصہ ہے
اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ ہر طرح انسان کی پرورش فرماتا اور اس پر رحم کرتا ہے اور

اسی رحم کی وجہ سے وہ اپنے ماموروں اور مرسلوں کو بھیجتا ہے تاکہ اہل دُنیا کو گناہ آلود زندگی سے نجات دیں۔ مگر تکبر بہت خطرناک بیماری ہے جس انسان میں یہ پیدا ہو جاوے اس کے لیے دُوحانی موت ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا۔ اس لیے مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو بلکہ انکسار عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے اور یہ خدا تعالیٰ کے ماموروں کا خاصہ ہوتا ہے ان میں عدد و وجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے۔ اور سب بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے ایک خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ

لے الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۴۴ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء

میرے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں (اللہ تعالیٰ جلیل علیہ محمد و علیٰ آلہ محمد و بارک و تعالیٰ)

یہ ہے نمونہ اعلیٰ اخلاق اور فرد تنہی کا۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہوتے ہیں جو ہر وقت گرد و پیش حاضر رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے انکسار و فروتنی اور تحمل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہو سکتا ہے۔ بعض مرد یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدمتگار سے ذرا کوئی کام بگڑا مثلاً پچاس ٹکے میں نقص ہوا تو جھٹ گالیاں دینی شروع کر دیں یا تازیانہ لے کر مارنا شروع کر دیا اور ذرا شور بے میں نہ کہ زیادہ ہو گیا۔ پس یہ چارے خدمت گاروں پر آفت آتی۔

دوسرے غریبوں کے ساتھ معاملہ تب بڑا ہے کہ وہ فاقہ مست ہوتے ہیں اور خشک روٹی پر گزارہ کر لیتے ہیں مگر یہ باوجود علم ہونے کے بھی پروا نہیں کرتے۔ وہ ان کو امتحان میں ڈالتے ہیں جب بصورت مسائل آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو ذرہ ذرہ کا خالق ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ غریبوں کے ساتھ ہی معاملہ کر کے سمجھا جاتا ہے کہ کس قدر ناخدا ترسی یا خدا تو سب سے حقہ لیتا ہے ہمارے کا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اللہ نوع انسان پر شفقت کرنا عبادت ہے تعالیٰ بعض بندوں سے فرمائے گا کہ تم بڑے برگزیدہ ہو اور میں تم سے بہت خوش ہوں کیونکہ میں بہت بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں تنگ تھا تم نے پکڑا دیا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کی۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب وہ فرمائے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے ایسے تھے تم نے ان کی خبر گیری کی وہ ایسا معاملہ تھا کہ گویا تم نے میرے ساتھ ہی کیا۔ پھر ایک اور گروہ پیش ہو گا۔ ان سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا۔ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ دیا۔ پیاسا تھا پانی نہ دیا، تنگ تھا کھڑا نہ دیا۔ میں بیمار تھا میری عیادت نہ کی۔ تب وہ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تو تو ایسی باتوں سے پاک ہے تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا۔ اس پر فرمائے گا کہ میرا فلاں فلاں بندہ اس حالت میں تھا اور تم نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی اور سلوک نہ کیا وہ گویا میرے ہی ساتھ کرنا تھا۔

غرض نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ان پر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں۔ ان کی خبر گیری کرنا اور

کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے۔ جو لوگ غرباء کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاویں۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں۔ اور اس خدا واد فضل پر تکبر نہ کریں اور دشمنوں کی طرح غرباء کو کھل نہ ڈالیں۔

بہت سی سعادتیں غرباء کے ہاتھ میں ہیں خوب یاد رکھو کہ امیری کیا ہے؟ امیری ایک زہر کھانا ہے۔ اس کے اثر سے وہی بچ سکتا

ہے جو شفقت علی خلق اللہ کے تریاق کو استعمال کرے اور تکبر نہ کرے لیکن اگر وہ اس کی شہنی اور گھنڈ میں آتا ہے تو نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایک سیاست دان ہوا اور ساتھ کنواں بھی ہو لیکن کمزور ہوا اور غریب ہوا اور پاس ایک متمول انسان ہو تو وہ محض اس خیال سے کہ اس کو پانی پلانے سے میری عزت جاتی رہے گی اس نیکی سے محروم رہ جائے گا۔ اس نخوت کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہی کہ نیکی سے محروم رہا اور خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آیا۔ پھر اس سے کیا فائدہ پہنچا۔ یہ زہر ہوا یا کیا؟ وہ نادان ہے سمجھتا نہیں کہ اس نے زہر کھانی ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنا اثر کر لیا ہے اور وہ ہلاک کر دیے گی۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ بہت سی سعادتیں غرباء کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے انہیں امیروں کی امیری اور متمول پر رشک نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ انہیں وہ دولت ملی ہے جو ان کے پاس نہیں۔ ایک غریب آدمی بے جا ظلم و تکبر خود پسندی۔ دوسروں کو ایذا پہنچانے اور حقوق وغیرہ بہت سی باتوں سے مفت میں بچ جائے گا۔ کیونکہ وہ جھوٹی شہنی اور خود پسندی جو ان باتوں پر اسے مجبور کرتی ہے اس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مامور اور مرسل آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جماعت میں غرباء داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ دولت مندوں کو یہی خیال اور فکر رہتا ہے کہ اگر ہم اس کے خادم ہو گئے تو لوگ کیسے گے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کہ فلاں شخص کا مرید ہو گیا ہے اور اگر ہو بھی جاوے تب بھی وہ بہت سی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ ما شاء اللہ کیونکہ غریب تو اپنے مرشد اور آقا کی کسی خدمت سے عار نہیں کرے گا مگر یہ عار کرے گا۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے اور دولت مند آدمی اپنے مال و دولت پر ناز نہ کرے اور اس کو بندگان خدا کی خدمت میں صرف کرنے اور ان کی ہمدردی میں لگانے کے لیے موقع پائے اور اپنا فرض سمجھے تو پھر وہ ایک خیر کثیر کا دارش ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ سب سے مشکل اور نازک

دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو مرحلہ حقوق العباد ہی کا ہے کیونکہ ہر وقت

اس کا معاملہ پڑتا ہے اور ہر آن یہاں پہلا سلسلہ بند ہوتا ہے۔ پس اس مرحلہ پر بہت ہی ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل سے زیادہ سختی نہ ہو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تخریب اور بربادی کے لیے سعی کی جاوے۔ پھر وہ اس فکر میں پڑ کر جائز اور ناجائز امور کی بھی پروا نہیں کرتے۔ اس کو بدنام کرنے کے واسطے جھوٹی تہمت اس پر لگاتے، افراتفری مچاتے اور اس کی طبیعت کرساتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ معمولی دشمن سے کس قدر برائیوں اور بدلیوں کا وارث بنا اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی۔

میں یہ سچ کہتا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو اور اس کیلئے تیزی کی عادت کو بالکل ترک کر دو۔ اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ تو وہ دشمنوں کو بھی تمہارے خادموں میں داخل کر سکتا ہے، لیکن اگر تم خدا ہی سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ دوستی کا باقی نہیں۔ اس کی خلاف مرصی تمہارا چال چلن ہے۔ پھر خدا سے بڑھ کر تمہارا دشمن کون ہو گا؟ مخلوق کی دشمنی سے انسان بچ سکتا ہے لیکن جب خدا دشمن ہو تو پھر اگر ساری مخلوق دوست ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہارا طریق انبیاء علیہم السلام کا سا طریق ہو۔ خدا تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ ذاتی اعداء کو زندہ ہوں۔

غوب یاد رکھو کہ انسان کو شرف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہ ہو۔ ہاں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے الگ امر ہے یعنی جو شخص خدا اور اس کے رسول کی عزت نہیں کرتا بلکہ ان کا دشمن ہے اسے تم اپنا دشمن سمجھو۔ اس دشمنی سمجھنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تم اس پر افتراء کرو اور بلا وجہ اس کو دھم دینے کے منصوبے کرو۔ نہیں۔ بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کے سپرد کرو لیکن جو تم اس کی اصلاح کے لیے دُعا کرو۔ اپنی طرف سے کوئی نئی مہاجمی اس کے ساتھ شروع نہ کرو۔

یہ امور ہیں جو تزکیہ نفس سے متعلق ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دشمن سے لڑتے تھے اور محض خدا کے لیے لڑتے تھے۔ آخر حضرت علیؑ نے اس کو اپنے نیچے گرا لیا اور اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھے۔ اُس نے جھٹ جھٹ حضرت علیؑ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اس کی چھاتی پر سے اُتر آئے اور اسے چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اب تک تو میں محض خدا تعالیٰ کے لیے تیرے ساتھ لڑتا تھا لیکن اب جبکہ تو نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے تو میرے اپنے نفس کا بھی کچھ حصہ اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ پس میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کے لیے تمہیں قتل کر دوں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے

نفس کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا۔ ایسی فطرت اور عادات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اگر نفسانی لالچ اور غرائز کچھ بے محی کو نہ دیتے اور عداوت کے سلسلوں کو وسیع کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کیا بات ہوگی۔

ہم سے دو شغل نہیں ہو سکتے ایک شخص نے ایک جائیداد کے متعلق جو فروخت ہوئے والی ہے کہا کہ آپ اس کو خرید لیں۔ ایسا نہ

ہو کہ فلاں سکھ یا کوئی اور خرید لے۔ فرمایا :

ہیں ان باتوں سے کیا غرض۔ ہم جائیدادیں اور زمینیں خریدنے کے واسطے نہیں آئے ہم کو کیا سکھ خرید لے یا کوئی اور خرید لے۔ ہمیشہ اس شعر کو یاد رکھا جاوے۔

خواجہ در بند نقش ایوان است

خانہ از پائے بست ویران است

ہم سے دو شغل نہیں ہو سکتے۔ یہی خدمت جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے۔ پورے طور پر ادا ہو جائے تو کافی ہے اس کے سوا بھی اور کسی کام کے لیے نہ فرصت ہے نہ ضرورت۔

ایک شخص نے کہا کہ تجارت کے متعلق خواہ مخواہ سود دینا پڑتا ہے۔ فرمایا :

ہم جائز نہیں رکھتے۔ مومن ایسی مشکلات میں پڑتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا تکفل کرتا ہے۔ عداوت سے شریعت باطل ہو جاتی ہے۔ کون امر ہے جس کے لیے کوئی خدا آدمی نہیں تراش سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔

میں نے پوچھا کہ بعض آدمی غلہ کی تجارت

دقائق تقویٰ کی رعایت ضروری ہے کرتے ہیں اور خرید کر اسے رکھ چھوڑتے

ہیں جب منگنا ہو جاوے تو اسے بیچتے ہیں۔ کیا ایسی تجارت جائز ہے ؟

فرمایا :

اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ میرے نزدیک شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے

ایک آن کی بدینتی بھی جائز نہیں اور یہ ایک قسم کی بدینتی ہے ہماری غرض یہ ہے کہ بدینتی دور ہو۔

ایم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یا بت لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بہت ہی تھوڑی سی نجاست جو ان کے پکڑے پر تھی دھو رہے تھے کسی نے کہا کہ آپ نے اس قدر کے لیے تو فتویٰ نہیں دیا۔ اس پر آپ نے کیا لطیف جواب دیا کہ اس فتویٰ است و اس تقویٰ پس انسان کو دقائق تقویٰ کی رعایت رکھنی چاہیے سلامتی اسی میں ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی پروا نہ کرے تو پھر ایک دن وہی چھوٹی چھوٹی باتیں کبار کا مرتکب بنائیں گی اور طعینتیں کسلی اور بلا پروائی پیدا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ تم اپنے زیر نظر تقویٰ کے اعلیٰ مدارج کو حاصل کرنا رکھو اور اس کے لیے دقائق تقویٰ کی رعایت ضروری ہے۔

اسی طرح کہتے ہیں۔ ذوالنون مصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ چالیس مہر کی کیا زکوٰۃ دینی چاہیے؟ ذوالنون نے کہا کہ چالیس مہر کی زکوٰۃ چالیس مہر سالی اس جواب پر حیران ہوا۔ اور پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس پر ذوالنون نے کہا کہ چالیس مہر اس نے رکھی ہی کیوں؟ گویا کیوں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں۔ جمع ہی کیوں کیا؟ شریعت سے ایسا ہی پایا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ کوئی محدث و عظیم کتبتا تھا۔ ایک مٹونی نے بھی سنا اور اس کو کہا کہ محدث صاحب زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو مال ہی نہیں زکوٰۃ کس چیز کی دوں؟ مٹونی بولا۔ چالیس حدیث لوگوں کو سنایا کرو تو ایک پر آپ بھی عمل کر لیا کرو۔

انسانوں کے تین طبقات فرمایا :

اسلام میں انسان کے تین طبقے رکھے ہیں۔ ظالم لنفسہ۔ مقتصد۔ سابق بالخیرات۔ ظالم لنفسہ تو وہ ہوتے ہیں جو نفسِ امارہ کے پنجے میں گرفتار ہوں اور ابتدائی درجہ پر ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے وہ سعی کرتے ہیں کہ اس حالتِ نجات پائیں۔

مقتصد وہ ہوتے ہیں جن کو میانہ رو کہتے ہیں۔ ایک درجہ تک وہ نفسِ امارہ سے نجات پا جاتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کا حملہ ان پر ہوتا ہے اور وہ اس حملہ کے ساتھ ہی نامدم بھی ہوتے ہیں۔ پورے طور پر ابھی نجات نہیں پاتی ہوتی۔

مگر سابق بالخیرات وہ ہوتے ہیں کہ ان سے نیکیاں ہی سرزد ہوتی ہیں اور وہ سب بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات طبعی طور پر اس قسم کی ہو جاتی ہیں کہ ان سے افعالِ حسنہ ہی کا صدور ہوتا ہے۔ گویا ان کے نفسِ امارہ پر بالکل موت آ جاتی ہے اور وہ مطمئنہ حالات میں ہوتے ہیں۔ ان سے

اس طرح پر نیکیاں ملتی ہیں آتی ہیں گویا وہ ایک معمولی امر ہے۔ اس لیے ان کی نظر میں بعض اوقات وہ امر بھی گناہ ہوتا ہے جو اس حد تک دوسرے اس کو نیکی ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی معرفت اور بصیرت بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو صوفی کہتے ہیں حَسَنَاتُ الْأَمْرِ وَسَيِّئَاتُ الْمَعْرِفَاتِ۔ مثلاً چندہ کی حالت پر ہی لحاظ کرو۔ ایک آدمی غریب اور دو آنہ روز کا مزدور ہے اور ایک دوسرا آدمی دو لاکھ روپیہ حیثیت رکھتا ہے اور ہزاروں کی روزانہ آمدنی ہے۔ وہ دو آنہ کا مزدور بھی اس میں سے دو پیسہ دیتا ہے اور وہ لاکھ پتی ہزاروں کی آمدنی والا دوسرا دو پیسہ دیتا ہے۔ تو اگرچہ اُس نے اس مزدور سے زیادہ دیا ہے مگر اصل یہ ہے کہ اس مزدور کو تو ثواب ملے گا مگر اس دولت مند لاکھ پتی کو ثواب نہیں بلکہ عذاب ہو گا کیونکہ اس نے اپنی حیثیت اور طاقت کے موافق قدم نہیں بڑھایا بلکہ گونہ بخل کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جس قسم کا انسان ہو اسے اپنی طاقت اور قدرت کے موافق قدم بڑھانا چاہیے۔ ہر شخص اپنی معرفت کے لحاظ سے پوچھا جائے گا جس قدر کسی کی معرفت بڑھی ہوئی ہوگی اسی قدر وہ زیادہ جواب دہ ہو گا۔ اسی لیے ذوالنورین نے زکوٰۃ کا وہ نکتہ سنایا یہ خلافِ شریعت نہیں ہے۔ اس کے نزدیک شریعت کا یہی اقتضار تھا وہ جانتا تھا کہ مال رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اُسے خدمتِ دین اور ہمدردی و برحمانہ انسان میں صرف کرنا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آخری وقت ایک مہر تھی۔ آپ نے اسے نکلوادیا۔ اصل یہی ہے کہ ہر امر کے مراتب ہوتے ہیں۔ بعض آدمی شبہ کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی کہلاتے تھے۔ انہوں نے کیوں مال جمع کیا؟ یہ ایک بیہودہ شبہ ہے۔ اس لیے کہ وہ صاحبِ نہ تھے۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس غنی کے کیا معنی ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جو مال خدمتِ دین کے لیے وقف ہو۔ وہ اس کا نہیں ہے۔ اس نیت اور غرض سے جو شخص رکھتا ہے وہ اپنے لیے جمع نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا مال ہے لیکن جو اپنے اغراضِ انسانی اور دنیاوی کو ملحوظ رکھ کر جمع کرتا جاتا ہے۔ وہ مال داغ لگانے کے لیے ہے جس سے آخر اس کو داغ دیا جائے گا۔

وہ کام کرو جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے کچھ مال

چھوڑنا چاہیے۔ مجھے حیرت آتی ہے کہ مال چھوڑنے کا تو ان کو خیال آتا ہے۔ مگر یہ خیال ان کو نہیں آتا کہ اس کا فکر کریں کہ اولاد صالح ہو طالح نہ ہو۔ مگر یہ وہم بھی نہیں آتا اور نہ اس کی پروا کی جاتی ہے بعض اوقات ایسے لوگ اولاد کے لیے مال جمع کرتے ہیں اور اولاد کی صلاحیت کی فکر اور پروا نہیں کرتے۔ وہ اپنی

زندگی ہی میں اولاد کے ہاتھ سے نالاں ہوتے ہیں اور اس کی بد اطواریوں سے مشکلات میں پڑ جاتے ہیں اور وہ مال جو انہوں نے پیدا جانے کن کن جیلوں اور طریقوں سے جمع کیا تھا آخر بد کاری اور شراب خوری میں صرف ہوتا ہے اور وہ اولاد ایسے مال باپ کے لیے شہارت اور بد معاشی کی وارث ہوتی ہے۔

اولاد کا ابتلا بھی بہت بڑا ابتلا ہے۔ اگر اولاد صالح ہو تو پھر کس بات کی پروا ہو سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے: وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلِينَ (الاعراف: ۱۶۷) یعنی اللہ تعالیٰ آپ صالحین کا متولی اور متکفل ہوتا ہے۔ اگر بد بخت ہے تو خواہ لاکھوں روپیہ اس کے لیے چھوڑ جاؤ۔ وہ بد کاریوں میں تباہ کر کے پھر قلاشیں ہو جائے گی اور ان مصائب اور مشکلات میں پڑے گی جو اس کے لیے لازمی ہیں۔ جو شخص اپنی رائے کو خدا تعالیٰ کی رائے اور منشا سے متفق کرتا ہے وہ اولاد کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح پر ہے کہ اس کی صلاحیت کے لیے کوشش کرے اور دعائیں کرے۔ اس صورت میں خود اللہ تعالیٰ اس کا تحفل کرے گا۔ اور اگر بد چلن ہے تو جاتے جہنم میں۔ اس کی پروا تک نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ میں بچہ تھا۔ جوان ہوا۔ اب بوڑھا ہو گیا۔ میں نے متنی کو کہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھا کہ اسے رزق کی مار ہو اور نہ اس کی اولاد کو کھڑے مانگتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ تو کئی پشت تک رعایت رکھتا ہے۔

پس خود نیک بنو اور اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ بنی اور تقویٰ کا ہو جاؤ اور اس کو متقی اور دیندار بنانے کے لیے سعی اور دُعا کرو جس قدر کوشش تم ان کے لیے مال جمع کرنے کی کرتے ہو اسی قدر کوشش اس امر میں کرو۔

خوب یاد رکھو کہ جنتک خدا تعالیٰ سے رشتہ نہ ہو اور سچا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ یہودیوں کو دیکھو کہ کیا وہ پیغمبروں کی اولاد نہیں؟ یہی وہ قوم ہے جو اس پر ناز کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی۔

مَنْ أَبْنَاؤُا اللَّهَ دَاجِبُوْهُ (المائدہ: ۱۹)

ہم اللہ تعالیٰ کے فرزند اور اس کے محبوب ہیں مگر جب انہوں نے خدا تعالیٰ سے رشتہ توڑ دیا اور دنیا ہی دنیا کو مقدم کر لیا تو کیا نتیجہ ہوا؟ خدا تعالیٰ نے اسے سزا اور بند رکھا۔ ادب جو حالت ان کی مال و دولت ہوتے ہوئے بھی نہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

پس وہ کام کرو جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب

سے اول خود اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم اعلیٰ درجہ کے مستحق اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور خدا تعالیٰ کو راضی کر لو گے تو یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا۔ قرآن شریف میں حضرت اور موسیٰ علیہما السلام کا قصہ درج ہے کہ ان دونوں نے لکھ کر ایک دیوار کو بنا دیا جو یمیم بچوں کی تھی وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان کا والد صالح تھا یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ کیسے تھے۔ پس اس مقصد کو حاصل کرو۔ اولاد کے لیے ہمیشہ اس کی نیکی کی خواہش کرو مگر وہ دین اور دیانت کے باہر چلے جاویں پھر کیا اس قسم کے احمد اکثر لوگوں کو پیش آجاتے ہیں۔ بددیانتی خواہ تجارت کے ذریعہ ہو یا رشوت کے ذریعہ یا زراعت کے ذریعہ جس میں حقوق شرکاء کو تلف کیا جاتا ہے۔

اس کی وجہ یہی میری سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کے لیے خواہش ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات صاحب جائیداد لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کوئی اولاد ہو جاوے جو اس جائیداد کی وارث ہو تاکہ غیروں کے ہاتھ میں نہ چلی جاوے مگر وہ نہیں جانتے کہ جب مر گئے تو شرکاء کون اور اولاد کون۔ سب ہی تیرے لیے تو غیر ہیں۔

اولاد کے لیے اگر خواہش ہو تو اس غرض سے ہو کہ وہ خادمِ دین ہو۔

غرض حق العباد میں پیچ در پیچ مشکلات ہیں جب تک انسان ان میں سے نکلے نہیں مومن نہیں ہو سکتا۔ نری باتیں ہی باتیں ہیں۔

نجات نہ قوم پر منحصر ہے نہ مال پر
اللہ تعالیٰ کا کسی سے رشتہ ناطق نہیں۔ اس کے ہاں اس کی بھی کچھ پروا نہیں کہ کوئی سید ہے یا

کون ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ خیال مت کرنا کہ میرا باپ پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کوئی بھی پیچ نہیں سکتا۔ کبھی نے پوچھا کہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں۔ میں بھی۔ مختصر یہ کہ نجات نہ قوم پر منحصر ہے نہ مال پر بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اور اس کو اعمال صالحہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع اور دعائیں جذب کرتی ہیں۔ قوم کا ابتلا بھی مال کے ابتلا سے کم نہیں بعض لوگ دوسری قوموں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس ابتلا میں سید سے زیادہ مبتلا ہیں۔ ایک عورت گداگر ہمارے ہاں آئی۔ وہ کہتی تھی میں سیدانی ہوں۔ اس کو پیاس لگی اور پانی مانگا تو کناکر پیالہ دھو کر دینا کسی امتی نے پیا ہوگا۔ اس قسم کے خیالات ان لوگوں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حضور ان باتوں کی کچھ قدر نہیں۔ اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (المحجرات: ۱۴)

تنخواہ دار امام الصلوٰۃ

ایک شخص اور معزز خادم نے عرض کی کہ حضور میرے والد صاحب
نے ایک مسجد بنائی تھی وہاں جو امام ہے اس کو کچھ معاوضہ

دے دیتے تھے اس غرض سے کہ مسجد آباد رہے۔ وہ اس سلسلہ میں داخل نہیں۔ میں نے اس کا
معاوضہ بدستور رکھا ہے اب کیا کیا جاوے؟ فرمایا:

خواہ احمدی ہو یا غیر احمدی جو روپیہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ نماز تو خدا کے
لیے ہے۔ اگر وہ چلا جائے گا تو خدا تعالیٰ ایسے آدمی بھیج دے گا جو محض خدا کے لیے نماز پڑھیں اور مسجد
کو آباد کریں۔ ایسا امام جو محض لالچ کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے میرے نزدیک خواہ وہ کوئی ہو۔ احمدی یا غیر احمدی
اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ امام اٹھنا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ رمضان میں ایک ماقظ مقرر کر
لیتے ہیں اور اس کی تنخواہ بھی عطا لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی محض نیک نیتی
اور خدا ترسی سے اس کی خدمت کر دے تو یہ جائز ہے۔

۲۸ ستمبر ۱۹۰۵ء

قبل دوپہر

امام مہدی کی جنگیں

آج ایک ترک اور ایک میودی علیہ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
زیارت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے حضرت اقدس سے چند

سوالات پوچھے۔ جواب سمیت ذیل میں درج کرتا ہوں۔ یہ یاد رہے کہ سوال جواب عربی زبان
میں تھے۔ میں ان کا مفہوم لے کر اردو میں لکھتا ہوں۔ (ایڈیٹر الحکم)

ترک :- آپ کا دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں اور احادیث میں آیا ہے کہ مہدی جب آئے گا تو
لڑائی کرے گا۔

حضرت اقدس :- آپ کو معلوم نہیں۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ مہدی کے متعلق جس قدر احادیث اس
قسم کی ہیں وہ محدثین نے مجروح قرار دی ہیں۔ صرف ایک حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ہے۔
یعنی مجزئ سیح موعود کے اور کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ وہی موعود جس کو بخاری میں امانا مکتو

مشکذ فرمایا ہے یعنی اسی امت میں سے آنے والا۔ اور اس کے متعلق کہیں نہیں لکھا کہ وہ لڑائیاں کرے گا بلکہ بخاری میں جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے صاف لکھا ہے کہ یَضَعُ الْحَرْبَ۔ یعنی اس کے وقت میں نہ بھی لڑائیاں نہ ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حرب کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مخالف ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرتے وہ تو قلم کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں پس یہ کیسی محزور ہوتی کہ قلم کا جواب قلم سے نہ دیا جاتا بلکہ اس کے لیے ہتھیار استعمال ہوتے۔ ایسی صورت میں جبکہ قلم کے حملے ہو رہے ہیں ہمارا یہی فرض ہے کہ قلم کے ساتھ ان کو روکیں۔

ملا وہ بریں اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہوتی کہ اچھے زمانہ میں اسلام کی ترقی جنگ سے وابستہ ہوتی تو ہر قسم کے ہتھیار مسلمانوں کو دینے جاتے، حالانکہ جس قدر ایمانداروں کی حالت عربیہ کے متعلق یورپ میں ہو رہی ہے کسی جگہ نہیں ہوتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ لڑائی کا زمانہ نہیں ہے۔ اور کبھی بھی کوئی دین اور مذہب لڑائی سے نہیں پھیل سکتا۔ پہلے ہی اسلام کی ترقی اور اشاعت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ اسلام اپنے برکات، انوار اور تاثیرات کے ذریعہ پھیلا ہے اور ہمیشہ اسی طرح پھیلتے گا۔ پس یہ نہایت ہی غلط اور مکروہ خیالی ہے کہ مسیح کے وقت جنگ ہوگی اور مسیح کو اس کی حاجت۔ وہ قلم سے کام لے گا اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کو پروردگار کے آثار اور تاثیرات کے ساتھ ثابت کر کے دکھائے گا اور دوسرے ادیان پر اس کو غالب کرے گا اور یہ ہو رہا ہے۔

قرآن دنیا سے کس طرح اٹھایا جائے گا

ترک :- یہ بھی تو آیا ہے کہ مسیح کے زمانہ میں قرآن اٹھایا جائے گا۔ اب کہاں اٹھایا گیا ہے؟ حضرت اقدس :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ اس وقت قرآن شریف کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ میں تو تجھے عقلمند سمجھتا تھا۔ یہی جواب میرا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف پر کوئی عمل نہیں کیا جاتا۔ اس کی حمایت اور حیت کے لیے کچھ بھی سعی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف سے صوری اور معنوی اعراض کیا گیا ہے اس کے حقائق اور معارف اور اس کی تعلیم سے مسلمان بالکل بے خبر ہو رہے ہیں۔ اور کس طرح قرآن اٹھایا جادے گا؟

توحید اور شرک کی حقیقت

(تو کہ صاحب تو دو سوالوں کے بعد خاموش ہو گئے۔ پھر یہودی صاحب نے اپنے سوالات پیش کرنے شروع کئے۔)

یہودی ۱۔ یہودیوں میں بھی تو توحید موجود ہے۔ اسلام اس سے بڑھ کر کیا پیش کرتا ہے؟
حضرت اقدس ۲۔ یہودیوں میں توحید تو نہیں ہے۔ ہاں قسراً توحید بے شک ہے اور نہ شرک کسی کام نہیں آ سکتا۔ توحید کے مراتب ہوتے ہیں۔ بغیر ان کے توحید کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ **إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہی کہہ دینا کافی نہیں۔ یہ تو شیطان بھی کہہ دیتا ہے۔ جیسا کہ علی طور پر **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی حقیقت انسان کے وجود میں متحقق نہ ہو۔ کچھ نہیں۔ یہودیوں میں یہ بات کہاں ہے؟ آپ ہی بتادیں۔ توحید کا ابتدائی مرحلہ اور مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف کوئی امر انسان سے سرزد نہ ہو۔ اور کوئی فعل اس کا اللہ تعالیٰ کی محبت کے منافی نہ ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور اطاعت میں محو اور فنا ہو جاوے۔ اسی واسطے اس کے معنی یہ ہیں۔ **لَا مَعْبُودَ لِي وَلَا مَحْبُوبَ لِي وَلَا مُطَاعَ لِي إِلَّا اللَّهُ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی میرا معبود ہے اور نہ کوئی محبوب ہے اور نہ کوئی واجب الاطاعت ہے۔

یاد رکھو۔ شرک کی کسی قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک شرک جلی کہلاتا ہے دوسرا شرک خفی۔ شرک جلی کی مثال تو عام طور پر یہی ہے۔ جیسے یہ بُت پرست لوگ بتوں، درختوں یا اور اشیاء کو معبود سمجھتے ہیں۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی شئی کی تعظیم اسی طرح کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے یا کرنی چاہیے۔ یا جیسی شئی سے اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کرے۔ یا اس سے خوف کرے یا اس پر توکل کرے۔

اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ حقیقت کامل طور پر توریت کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں جو کچھ ان سے سرزد ہوا۔ وہ آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ اگر توریت کافی ہوتی تو چاہیے تھا کہ یہودی اپنے نفوس کو مزلی کرتے مگر ان کا تزکیہ نہ ہوا۔ وہ نہایت قسی القلب ادگ ستاخ ہوتے گئے۔ یہ تاثیر قرآن شریف ہی میں ہے کہ وہ انسان کے دل پر بشرطیکہ اس سے عبوری اور معنوی اغراض نہ کیا جاوے۔ ایک خاص اثر ڈالتا ہے اور اس کے نمونے ہر زمانہ میں موجود رہتے ہیں، چنانچہ اب بھی موجود ہے۔

قرآن شریف نے فرمایا قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (ال عمران: ۳۲) یعنی
اے رسول تو ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ
تم کو اپنا محبوب بنالے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع انسان کو محبوب الہی کے مقام
تک پہنچا دیتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کامل موقد کا نمونہ تھے۔ پھر اگر یہودی تو حید کے ماننے
والے ہوتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ایسے موقد سے دور رہتے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ
کے خاتم المرسلین کا انکار اور عناد نہایت خطرناک امر ہے مگر انہوں نے پروا نہیں کی اور باوجودیکہ ان
کی کتاب میں آپ کی پیشگوئی موجود تھی مگر انکار کر دیا۔ اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتی
ہے کہ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَكُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (الاعمال: ۴۴)

سوائے اسلام کے کسی مذہب میں نجات نہیں ہے

سوال: کیا کسی اور مذہب میں جہ کہ انسان نجات نہیں پاسکتا؟

جواب: اس کا جواب خود قرآن شریف نفی میں دیتا ہے۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (ال عمران: ۸۶) اور
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (ال عمران: ۸۶) اسلام کے سوا اور
کوئی دین قبول نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بڑا دعویٰ نہیں۔ تاثیرات ظاہر کر رہی ہیں۔ اگر کوئی اہل مذہب
اسلام کے سوا اپنے مذہب کے اندر انوار و برکات اور تاثیرات رکھتا ہے تو پھر وہ آئے ہمارے
ساتھ مقابلہ کرتے۔ اور ہم نے ہمیشہ ایسی دعوت کی ہے کوئی مقابلہ پر نہیں آیا۔

قرآن شریف کے انوار و برکات

سوال: اگر اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب اپنے اندر انوار و برکات نہ رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے
نزدیک قبول نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر جزیہ کیوں رکھا تھا؟

جواب: یہ تو ایک الگ امر ہے۔ اس سے یہ تو ہمیں ثابت ہو تا کہ دوسرے مذاہب سچے تھے۔ ہاں
اس سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جبر سے نہیں پھیلا یا گیا۔ ان لوگوں کو
سوچئے اور غور کر لے گا موقعہ دیا گیا ہے اور جیسا فرمایا تھا لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ - قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ (البقرة: ۲۵۷) اس پر عمل کیا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ تو قابل قدر بات تھی جس پر
آپ اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ اس لیے

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) یعنی اے رسول ہم نے تجھ کو رحمتہ للعالمین کے لیے بھیجا ہے پس یہ آپ کی رحمت کا ایک نمونہ تھا۔ قرآن شریف میں اگر تہ تبر کریں تو اس کی روشن حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تہدیت میں کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ ورنہ چاہیے تھا کہ ان میں اولیاء اللہ اور صلحاء ہوتے۔

یہودی، چونکہ تہدیت پر عمل نہیں رہا۔ اس لیے ولی اور صلحا نہیں ہوتے۔

حضرت اقدس: اگر تہدیت میں کوئی تاثیر باقی ہوتی تو اسے ترک ہی کیوں کرتے؟ اگر آپ کہیں کہ بعض نے ترک کیا ہے تو پھر بھی اعتراض بدستور قائم ہے کہ جنھوں نے ترک نہیں کیا۔ ان پر جو اثر ہوا ہے وہ پیش کر دو۔ اور اگر کل ہی نے ترک کر دیا ہے تو یہ ترک تاثیر کو باطل کرتا ہے۔ ہم قرآن شریف کے لیے یہی نہیں مانتے۔ یہ سچ ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتا رہے ہیں؛ چنانچہ میں اس وقت اسی ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے اپنے وقت پر اپنے بندوں کو اس کی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہا ہے۔ کیونکہ اُس نے وعدہ فرمایا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ مُنْزِلُوْهُ السَّحَابِ كَحَدِّثًا لَّهُمْ لَحَافِظُوْنَ (الحجر: ۱۰) یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر (قرآن شریف) کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

قرآن شریف کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تہدیت یا کسی اور کتاب کے لیے نہیں۔ اسی لیے ان کتابوں میں انسانی چالاکیوں نے اپنا کام کیا۔ قرآن شریف کی حفاظت کا یہ بڑا بڑا ذریعہ ہے کہ اس کی تاثیرات کا ہمیشہ تازہ بتا رہتا ہے اور یہود نے چونکہ تہدیت کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ان میں کوئی اثر اور قوت باقی نہیں رہی جو ان کی موت پر ولایت کرتی ہے

قیامت کی تحاينت

یہودی، مسلمان قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون سی علامات ہیں جن کی وجہ سے وہ ایمان لاتے ہیں۔

حضرت اقدس: انسان کا اپنا جسم ہی اس کو حشر نشر پر ایمان لانے کے لیے مجبور کرتا ہے کیونکہ ہر آن اس میں حشر نشر ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ تین سال کے بعد یہ جسم رہتا ہی نہیں اور دوسرا جسم آجاتا ہے یہی قیامت ہے۔ اس کے سوا یہ ضروری امر نہیں کہ کل مسائل کو عقل طور پر ہی سمجھ لے۔ بلکہ انسان

کا فرض ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور صفات کے ساتھ موجود ہے اور اس کی صفات میں سے یہ بھی ہے تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (ال عمران: ۴۸) اور عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ۱۰۴) تو اس بات کے ماننے میں کہ قیامت ہوگی کیا شک ہو سکتا ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ہم اس کا ثبوت یہاں بھی رکھتے اور دیکھتے ہوں۔ بے شک قیامت ہی ہے۔ اور اس کی قدرتوں کا ایک نمونہ۔ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ۱۰۴) سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حشر و نشر میں بھی قادر ہے اور حشر و نشر قدرت ہی پر موقوف ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہیں کہ اسلام نری تعلیم ہی نہیں دیتا بلکہ حبیب النہالی اس تعلیم پر عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نشانات اور آیات بھی دکھاتا ہو پھر جب وہ اپنے نفس کا تذکرہ کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ آیات اللہ کو دیکھتا ہے جس سے اس کا ایمان عرفان کے رنگ میں مضبوط ہو جاتا ہے۔

دوسرے ادیان کے متبعین میں یہ آیات اور نشانات نہیں ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال متبعین ہی کو ملتے ہیں جو اپنے دل کو صاف کرتے ہیں اور ان میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ اسوقت انہیں یہ نشانات دیتے جاتے ہیں جو ان کی معرفت اور قوت یقین کو بڑھا دیتے ہیں۔

خدا تعالیٰ کا قادر ہونا

یہودی: اگر خدا قادر ہے تو کیوں نہیں جہد سکتا کہ وہ سورج کو آسمان سے لے آئے؟
حضرت اقدس: بے شک خدا تعالیٰ قادر ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خلافت وعدہ کرتا ہے یا ایسے افعال بھی اس سے صادر ہوتے ہیں جو اس کی صفات کاملہ اور اس کی قدسیت کے خلاف ہوں۔
بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دے یا کوئی اپنا مثل پیدا کرے۔ اسی طرح پر جبکہ وہ ایک مدد کر چکا ہے کہ مردے واپس اس دنیا میں نہیں آتے تو وہ اس کا خلاف کیونکر کرے؟
قادر سمجھ کر خدا تعالیٰ کے لئے ایسے امور تجویز کر لینا جو اس کی صفات کاملہ کے منافی ہوں اللہ تعالیٰ کی سمجھ و شک اور توہین ہے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ عمل ادب ہے۔

(اس مقام پر یہودی صاحب بھی خاموش ہو گئے اور

سلسلہ کلام ختم ہو گیا اور اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے)

۲۹ ستمبر ۱۹۰۵ء

قبل دوپہر

سلسلہ مجددین ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا:

اس میں کیا ہرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آجائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ شک نہیں کہ کوئی اور بھی آجائے گا۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغثۃ قیامت آجائے گی۔

اس زمانہ کے مولوی مولویوں کے ذکر پر فرمایا:

اگر تزکیہ نفس اور اتباع سنت ان میں ہوتا تو اس قدر اختلاف اور جھگڑا کیوں ہوتا۔ کوئی ہرج اسلام کا بھی نہ ہوتا۔ مگر اب تو عام طور پر ہر شخص جانتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ آگے بڑھ کر ان کے لیے دوچار مولوی لے آئے۔ پھر دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم ایک بات کہیں گے قطع نظر اس کے کہ وہ اس پر غور کریں۔ فوراً اس کی تردید پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی سی حالت ہو جاوے گی۔ وہی حالت ہو چکی ہے۔ مجھے اس امر سے بہت محبت اور خواہش تھی اور ہے کہ کوئی ان میں دزدگی چھوڑ کر انسانیت سے ہم پر اعتراض کرنے اور اس کا جواب غور سے سننے۔ میں اس بات پر بھی رضامند اور خوش تھا کہ یہاں آکر ہمارے پاس رہتے۔ ہم ہر طرح سے ان کی خاطر داری اور تواضع کرتے۔ وہ ٹھنڈے دل سے اپنے اعتراض پیش کرتے اور سعید الفطرت لوگوں کی طرح جواب سننے۔ پھر جو اعتراض رہتا یا جو اس جواب پر ہوتا۔ ہمیشہ کہتے۔ مگر انہوں نے اس طریق کو بالکل چھوڑ دیا اور عداوتی پوشی کی ہے۔ وہ چاہتے نہیں کہ ان کی آنکھ کھلے اور حق ظاہر ہو۔ اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ ارادہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا صریح مخالف ہے۔ کوئی گالی ہے جو انہوں نے ہم کو نہیں دی اور کوئی نام ہے جو انہوں نے ہمارا نہیں رکھا۔

آنے والا موجود حکم ہو کر آئے گا انسان کا فرض تو یہ ہے کہ اگر اسے راستی ملے تو اس کے سینے میں چوں و چرا نہ کرے مگر انہوں نے ذرا سے

اختلاف کی وجہ سے (جودہ بھی اختلاف نہ تھا) ساری صداقتوں کا خون کر دیا۔ ہمارا ان کا بہت سے امور میں اتفاق تھا صرف ایک بات پیش کی تھی کہ مسیح ابن مریم مر گیا ہے اور آنے والا موجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق تم ہی میں سے آیا ہے جس حیران ہوں کہ ایک طرف تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آنے والا موجود حکم ہو کر آئے گا دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ایک بات بھی ماننے کو تیار نہیں پھر وہ حکم کس بات کا ہو گا اگر ان کے دھم اور خیال کے موافق مسیح آسمان سے بھی آجاتا تب بھی یقینی امر تھا کہ اسے ہرگز تسلیم نہ کرتے کیونکہ بحیثیت حکم ہونے کے اس کا تو کام یہ ہوتا کہ وہ سب کی غلطیاں نکال کر صراط مستقیم پر سب کو لاتلا دینا اپنی غلطیوں کو چھوڑنے والے نہیں جنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، خوارج وغیرہ ہر فرقہ والا اپنی بات اسے منوانی چاہتا اور جس کی وہ نہ ماننا اس کے نزدیک ہی کافر اور بے دین ٹھہرتا پس ایسی صورت میں ہم کیونکر مان لیں کہ یہ اپنے فرضی مسیح کو مان لیں گے۔

حکم اسے کہتے ہیں جو قاضی ہو اور غلطیاں نکال کر اصلاح کرے، ہم نے تو ذرا سی ہی غلطی پیش کی تھی کہ مسیح مر گیا ہے اور وہ نہیں آئیں گے۔ آنے والا اُمتی ہے جیسا کہ قرآن شریف مشککہ کتاب ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی مشککہ ہی آیا ہے۔ اب اس غلطی کو جو اسلام کی عظمت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کی صریح مخالفت ہے یہ چھوڑ نہیں سکتے اور میرا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ خود مجھ پر حکم ہونا چاہتے ہیں۔ انوس ہے کہ میں اس اختلاف کی وجہ سے جو اسلام کی زندگی کا اصل ذریعہ ہے۔ کافر اور یہ اپنے ہزاروں خطرناک اختلافوں کی وجہ سے بھی مسلمان کے مسلمان ہی ہیں۔

شیعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور جان نثار صحابیہ کو سب و شتم کرتے ہیں اور ان کو کافر اور مرتد بتاتے ہیں اور پھر بھی وہ پچھے کے پچھے۔ اب کوئی انصاف کرے کہ وہ آنے والا حکم ان میں آکر کیا کرے گا؟ کیا وہ بھی ان کے ساتھ تیرا میں شامل ہو گیا یا اس سے ان کو باز رہنے کی ہدایت کرے گا؟

اگر ان میں خوف خدا ہوتا اور یہ تقویٰ سے کام لیتے اور لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (نہی امرت: ۳۰) پر عمل کرتے اور میری باتوں کو غور سے سنتے اور پھر ان پر فکر کرتے۔ اس کے بعد حق تھا جو چاہتے کتنے مگر انہوں نے اس کی پروا نہ کی اور خدا تعالیٰ کے خوف سے نہ ڈرے جو منہ میں آیا کہہ گزرے۔

میں سخت انوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی حالت مسخ ہو گئی ہے۔ یہی تو فی کالفاظ یوسف علیہ السلام کے لیے ہو تو موت کے معنے کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو موت کے معنے

کریں لیکن مسیح کی نسبت ہو تو اس کے لئے جسے جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا ہو۔ کس قدر جرأت اور دلیری ہے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی عزت و ان کے دل میں نہیں۔ اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی یہی معنی کرتے تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ کوئی خصوصیت پیدا نہیں کرتے۔ مگر اب تو یہ خاص طور پر مسیح ہی کے ساتھ اس امر کو مخصوص کر رہے ہیں کہ حالانکہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر جالنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔ نہ یہودی قائل نہ عیسائی۔ یہودی تو رفع ثوبہ مانی کے بھی قائل نہیں۔ عیسائی جلالی جسم کے قائل ہیں گو وہ اس میں جھوٹے ہیں اس لئے کہ انہوں نے جب مسیح کو دیکھا تو وہ وہی عنصری جسم تھا کیونکہ اس میں زخم موجود تھے اور خود انہوں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ یا یہ عیسائیوں نے سمجھ لیا کہ جسم عنصری آسمان پر نہیں جاتا۔ اسی لئے انہوں نے جلالی جسم سمجھ لیا۔

حضرت مسیح کی وفات کا مسئلہ بہت صاف تھا اور اس کے لئے خود مسیح کا اپنا اقرار۔ اللہ تعالیٰ کا قول اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم دید شہادت، صحابہ کا اجماع کافی دلائل تھے مگر انہوں نے ذرا بھی پروا نہ کی اور سچ پوچھو تو یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ اس لئے کہ وہ تو ایک جماعت بنا کر مسیح کے پاس گئے اور ان سے ان کے وعادی کی تحقیق کی۔ مگر یہ کب میرے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا؟

۳۰ ستمبر ۱۹۰۵ء

قبل دوپہر

مولوی غلام رسول صاحب راجہ کی نے اپنا بے نقط عربی قصیدہ

سنایا۔ اسی تحریر سے فرمایا:

قرآن کریم کا اعجاز

ایک پادری نے مجھ پر اعتراض کیا کہ فیضی کی تفسیر اعلیٰ درجہ کی فصاحت و بلاغت میں ہے، کیونکہ ساری بے نقط لکھی ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ بے نقط لکھنا کوئی اعلیٰ درجہ کی بات نہیں یہ ایک قسم کا تکلف ہے اور تکلفات میں پڑنا نواہر ہے۔ مومنوں کی شان یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
الَّذِينَ يُغْفَرُ لَهُمْ (المومنون: ۴۰) یعنی مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اگر بے نقط ہی کو معجزہ سمجھتے ہو تو قرآن شریف میں بھی ایک بے نقط معجزہ ہے اور وہ یہ ہے لَا تَنْبَأُ فِيهِ
(البقرة: ۲۰)

اس میں ریخت کا کوئی لفظ نہیں۔ یہی اس کا معجزہ ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ۔ (ختم السجدة: ۴۳) اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہوتی۔

میں نے کئی بار اشتہار دیا ہے کہ کوئی ایسی سچائی پیش کرو جو ہم قرآن شریف سے نہ نکال سکیں۔ لَا دُطْبَ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (الاعلام: ۶۰) یہ ایک ناپیدا کنار سمندر ہے اپنے حقائق اور معارف کے لحاظ سے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے رنگ میں۔ اگر بشر کا کلام ہوتا تو سطحی خیالات کا نمونہ دکھایا جاتا۔ مگر یہ طرز ہی اور ہے جو بشری طرزوں سے الگ اور ممتاز ہے۔ اس میں باوجود اعلیٰ درجہ کی بلند پروازی کے خود نمائش بالکل نہیں۔ خود فرمایا کہ اُمیوں کے لیے ہے۔ اور پھر اُردو لطف یہ ہے کہ ظاہر تو تمہیل کے لیے ہے اور باطن ہر ایک کے سیراب کرنے والا ہے۔

سورة الرحمن میں تکرار کی حکمت خواجہ صاحب نے پوچھا کہ سورہ رحمان میں

امادہ کیوں ہوا ہے؟

مندرمایا:

اس قسم کا التزام اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک تمنا نشان ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ امر واقع ہوا ہے کہ موزوں کلام اسے جلد یاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا۔ وَنَعْتَذِرُكَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ (القمر: ۱۸) یعنی بے شک ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن شریف کو آسان کر دیا ہے۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ساری چیزوں میں شے ہے تو کیا یہ ضروری نہیں کہ اس کے کلام میں بھی شے ہو؟ یہ اس کا ایک شے ہے۔ اگر قرآن مجید تولید بیان ہوتا تو اس سے کیا فائدہ ہوتا۔ طبائع کو اس کی طرف توجہ ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عجیب عجیب قسم کی مخلوق دیکھی جاتی ہے۔ عجائب خانہ میں جا کر بعض جانور اس قسم کے دیکھے گئے ہیں کہ گویا وہ ایک خوبصورت ٹیمینٹ ہیں۔ ان سادی باتوں پر نظر کر کے معلوم ہوتا ہے کہ رنگینی خلق خدا تعالیٰ کی عادت ہے۔

یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جانور انڈے خود دیتے ہیں اور اس کے پتے اور جانور نکالتے ہیں۔ کوئل انڈے خود دیتی ہے اور کوتے کے آشیانہ میں رکھ دیتی ہے۔ پس جس جس قدر کوئی مخلوق اللہ

کا اور افعال اللہ کا مشاہدہ کرے گا۔ اسی قدر اس کا تعجب بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح اس کے اقوال میں لائیتا
اسرار ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ افعال اللہ کی خوردبین سے ہو جاتا ہے۔

حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ شاعر اور فصیح تو اس طرز بیان پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔
اس لیے کہ خود ان کو اس امر کا التزام کرنا پڑتا ہے۔

پھر حضرت حجۃ احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی سلسلہ کلام میں فرمایا کہ

فَبَايَ الْآلَاءِ دَيْتُكُمْ تَحْضِيًّا (الرحمان ۱۴۱)

بار بار توجہ دلانے کے واسطے ہے۔ اسی تکرار پر نہ جاؤ۔ قرآن شریف میں اورد بھی تکرار ہے میں خود
بھی تکرار کو اسی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ میری تحریروں کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس تکرار کو بجز ثمرت پانے
کا حقیقت سے بے خبر انسان اس کو منافی بلاغت سمجھ لے گا۔ اور کیسا کہ یہ بھول کر لکھا ہے؛ حالانکہ یہ بات
نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پڑھنے والا پہلے جو کچھ لکھا ہے اُسے بھول گیا ہو۔ اس لیے بار بار یاد
دلانا ہوں تاکہ کسی مقام پر تو اس کی آنکھ کھل جائے۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔

علاوہ بریں تکرار پر اعتراض ہی بے فائدہ ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی تو انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک
بار بار ایک بات کو دہراتے نہیں وہ یاد نہیں ہوتی۔ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
بار بار کیوں کہلوا یا؟ ایک بار ہی کافی تھا۔ نہیں۔ اس میں یہی بہتر ہے کہ کثرت تکرار اپنا ایک اثر ڈالتی ہے
اور غافل سے غافل قوتوں میں بھی ایک بیداری پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الانفال ۴۶)

یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جس طرح پرزہنی تعلق ہوتا ہے اور کثرت تکرار
ایک بات کو حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک روحانی تعلق بھی ہے اس میں بھی تکرار کی حاجت
ہے۔ بدول تکرار وہ روحانی پیوند اور رشتہ قائم نہیں رہتا۔ اور پھر سچ تو یہ ہے کہ اصل بات نیت پر موقوف
ہے جو شخص صرف حفظ کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے وہ تو وہیں تک رہتا ہے اور جو شخص روحانی تعلق
کو بڑھا لیتا ہے۔

حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں کہ وہ آخر دم ہی ہو جاتی
ہے۔ صوفی بھی اسی طرف گئے ہیں اور وَادِّكُوا اللَّهَ كَثِيرًا (الانفال ۴۶) کے یہ معنی ہیں کہ

اس قدر ذکر کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ کا نام کنٹھ ہو جاوے۔ امیاء علیہم السلام کے طرز کلام میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ وہ ایک امر کو بار بار اور مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی اس غرض یہی ہوتی ہے کہ تاغلوں کو نفع پہنچے۔ میں خود دیکھتا ہوں اور میری کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اگر چار صفحے میری کسی کتاب کے دیکھے جاویں تو ان میں ایک ہی امر کا ذکر پچاس مرتبہ آئے گا اور میری غرض یہی ہوتی ہے کہ شاید پہلے مقام پر اس نے غور نہ کیا ہو اور دوسری طرف سے گزر گیا ہو۔

قرآن شریف میں اعادہ اور تکرار کی بھی یہی حکمت ہے۔ یہ تو محققوں کی خشک منطق ہے جو کہتے ہیں کہ بار بار تکرار سے بلاغت جاتی رہتی ہے۔ وہ کہتے رہیں۔ قرآن شریف کی غرض تو ایک بیمار کا اچھا کرنا ہے۔ وہ تو ضرور ایک مریض کو بار بار دوا دے گا۔ اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں تو پھر ایسے معترض جب کوئی ان کے ہاں بیمار ہو جاوے تو اسے بار بار دوا کیوں دیتے ہیں۔ اور آپ کیوں دن رات کے تکرار میں اپنی غذا لباس وغیرہ امور کا تکرار کرتے ہیں؟

بچھلے دنوں میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک انگریز نے محض اسی وجہ سے خودکشی کر لی تھی کہ بار بار بار دوا ہی دن رات اور غذا مقرر ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔

معجزات مسیح کی حقیقت اس سے انکار پایا جاتا ہے۔ فرمایا:

تعجب کی بات ہے کہ وہ انکار ہے یا اقرار؟ معجزات مسیح کا تو اقرار کیا گیا ہے اور ہم اب بھی اقرار کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے خوارق کا ظہور ہوا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ان معجزات کی حقیقت جو خدا تعالیٰ نے ہم پر کھولی اسے ہم نے بحیثیت حکم ظاہر کر دیا ہے۔ اس کی ہم کو کچھ پروا نہیں کہ یہ لوگ اس پر گالیاں دیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں۔ یہ لوگ اگر میری بات سے انکار کرتے ہیں تو پھر مجھ سے نہیں بلکہ قرآن شریف سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اپنی طرف سے تو لکھا ہی نہیں۔ قرآن شریف ہی سے لکھا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن شریف نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ حقیقی مَرْدے واپس نہیں آتے۔ فَيُنْشِئُ اللَّهُ النَّبِيَّ قَتْلَىٰ عَلَيْهِمَا الْحَوْتَ (الزمر: ۳۴) کے کیا معنی ہیں۔ پھر اگر میں نے یہ کہا کہ وہ مَرْدے جو حضرت مسیح نے زندہ کئے وہ حقیقی مَرْدے نہ تھے جو آیت فَيُنْشِئُ اللَّهُ النَّبِيَّ قَتْلَىٰ عَلَيْهِمَا الْحَوْتَ کے موافق واپس نہیں آتے تو کیا بُرا کیا؟ اس سے معجزات کا انکار کیونکر ثابت ہوا۔ میرا معجزات سے انکار تو ثابت نہیں ہوتا، البتہ ایسا اعتراض کرنے والے کا قرآن شریف سے انکار ثابت ہوتا ہے کیونکہ نہ ایک جگہ نہ دو جگہ بلکہ قرآن شریف کے متعدد مقامات سے یہ امر ثابت

ہو رہا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا دَحْرًا مَّ عَلَى قَرَابَةِ أَهْلِكُنَّا حَا أَنْتُمْ لَا يَزِجُجُونَ (الانسیار: ۹۶) اب بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ایک امر کو بیان کر دے کہ مُردہ حقیقی واپس نہیں آیا کرتا تو پھر قرآن شریف کی تعلیم سے یہ کیسا انحراف ہے کہ خواہ مخواہ یہ تجویز کیا جاوے کہ فلاں شخص ایسا کرتا تھا۔ خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسی باتوں کو مُندے سے نکالتے وقت اللہ تعالیٰ کا ادب کرو۔

ہاں یہ سچ ہے کہ بعض لوگ جو مُردہ ہی کی طرح ہو جاتے ہیں اور کوئی امید زندگی کی باقی نہیں ہوتی۔ صرف دم باقی ہوتا ہے۔ ہر قسم کی تدبیر کی راہ بند ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بعض اپنے فضل سے اپنے کسی بندہ کی دعاؤں سے اس مُردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی احیاء موتی ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔

نواب صاحب کے لڑکے عبدالرحیم کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اس کی شہادت دے سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت تھی۔ اس کی زندگی کی کوئی بھی امید باقی نہ تھی۔ ایسا ہی خود میرالطاف مبارک ایسی حالت تک پہنچ گیا تھا کہ گھر والوں نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ بھی پڑھ دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے پھر اُسے زندہ کر دیا۔ یہ احیاء موتی ہوتا ہے۔

اور علاوہ اس کے دُعا فی احیاء بھی ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں سے بے خبر ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ایک گمراہی کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی مُردہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ دُعا فی طور پر مرچکے ہوتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کا ہدایت یاب ہو جانا یہ ان کا زندہ ہونا ہے۔ یہ حقیقت احیاء موتی کی ہے جو قرآن شریف نے بیان کی ہے اور اسی کے موافق خدا تعالیٰ سے علم پاکر میں نے اس کی تصریح کی۔ اب اگر یہ انکار معجزات ہے تو ایسا الزام لگانے والا خود سوچ لے کہ وہ مجھے مُنکر نہیں ٹھہراتا۔ بلکہ قرآن شریف سے انحراف اور انکار کرتا ہے۔

یہ کس قدر نا سمجھی اور نادانگی کی بات ہے کہ انسان اس طرز اور کلام کو اختیار کرے جس میں قرآن شریف پر حملہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو۔ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کو معجزات مسیح پیارے ہیں یا خدا تعالیٰ کا کلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اگر معجزات مسیح کے لیے خدا تعالیٰ کے کلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کریں۔ اس عقیدہ پر اگر

بے بفسندہ تعالیٰ میں نے خود اس مُردہ کو زندہ ہوتے دیکھا۔ (ایڈیٹر الحکم)

ساری دنیا مجھ کو چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے مجھے اس کی پروا نہیں اس لیے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔
ان کو اعتراض کا حق تو اس وقت ہوتا جب ہم خدا تعالیٰ کے کلام کے خلاف کہتے لیکن جب ہم خدا تعالیٰ کے کلام کے بالکل موافق کہتے ہیں تو پھر اعتراض کرنا خدا تعالیٰ کے کلام پر اعتراض ہے نہ مجھ پر۔
اگر مسیح واقعی مُردوں کو زندہ کرتے تھے یعنی ایسے مُردوں کو جو قَعْنٰی عَلَيْنَا الْمَوْتِ کے نیچے آچکے تھے تو پھر کیوں انہوں نے ایلیا کو زندہ کر کے نہ دکھا دیا۔ تاکہ یہودی ٹھوکر نہ کھاتے اور خود بھی صلیبی اہل سے بچ جاتے۔

سعدی بھی یہی مذہب رکھتا تھا اور یہی سچا مذہب ہے۔ کوئی اکابر اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سعدی کتاب ہے۔

وہ کہ گر مردہ باز گردیدے   بقو میراث سخت تر بودے
بسرائے قبیلہ پیوند   وادشاں را ز مرگ خویش اند

بلا تارخ

حضرت اقدس علیہ السلام کے کلمات طیبات

(ایک شخص کے اپنے الفاظ میں)

انسان اور آدم فرمانے لگے کہ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو آدم بننا چاہیے۔ آدم سے مراد کامل انسان ہے۔ جب انسان کامل آدم بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم سجدہ (اطاعت) کا دیتا ہے اور اس کے ہر ایک کام کو خدا تعالیٰ

۱۔ الحکم جلد ۹ نمبر ۳ صفحہ ۱۰۰-۹۰ مورخہ ۱۹۰۵ء

۲۔ مندرجہ عنوان کے تحت بلا تارخ یہ لغویات الحکم جلد ۹ نمبر ۳ کے صفحہ ۳ پر درج ہیں جن کے آخر میں محمد خاں صاحب مرحوم کا نام لکھا ہے معلوم ہوتا ہے مکرّم محمد خاں صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں یہ کلمات سنے اور انہیں اپنے الفاظ میں قلمبند کر کے الحکم میں اشاعت کے لیے بھیجا۔
(مرتب)

فرشتوں کے ذریعہ سے سراخام کرتا ہے لیکن آدم کامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہو۔ جب انسان ہر ایک حرکت اور سکون حکم الہی کے نیچے ہو کر کرتا ہے تو انسان خدا کا ہو جاتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ انسان کا والی وارث ہو جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی مخالفت سے دست اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ آدمی جو احکام الہی کی پروا نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ بھی اس کی پروا نہیں کرتا۔ جیسے کہ آیت کریمہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (الشمس ۱۶۱) سے ظاہر کرتا ہے۔ یعنی نافرمانوں پر جب وہ عذاب کو لے پر آتا ہے تو ایسی لا اُبالی سے عذاب کرتا ہے کہ عذاب کسی ہلاکت سے ان کے بال بچوں کی بھی پروا نہیں کرتا کہ ان کا حال ان کے نافرمان والدین کے بعد کیا ہوگا جیسے کہ آیت کریمہ مَا يَجْتَوِي بِكَفَّةٍ ذَرِيَّةٌ وَلَا دُحَاؤُكُمْ (الفرقان ۷۸) یعنی خدا تعالیٰ کو تمہاری پروا ہی کیا ہے اگر تم اس کی فرماں برداری میں کوتاہیاں نہ ہو اور اس کے احکاموں کو بے پروائی سے دیکھو۔

نمایا کہ :

دُنیا میں لاکھوں بکریاں بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں لیکن کوئی ان کے سر ہانے بیٹھ کر نہیں رہتا اس کا کیا باعث ہے؟ یہی کہ ان کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسے انسان کی ہلاکت کی بھی آسمان پر کوئی پروا نہیں ہوتی جو اس سے سچا تعلق نہیں رکھتا۔ انسان اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق رکھتا ہے تو اشرف المخلوقات ہے اور نہ کھڑوں سے بھی بدتر ہے۔ اس میں دو انس ہیں۔ ایک انس احکام الہی سے (جو ہو تو وہ کامل آدم ہے ورنہ وہ مُردہ کثیرا ہے) دوم مخلوق الہی سے۔ دُنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کئی ایک شخص بے گناہ قید ہو جاتے ہیں اور ظالمانہ دست اندازیوں کا نشانہ بنتے ہیں مگر اس کا باعث یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پوری پروا نہیں کرتے اور دعاؤں سے اس کی پناہ نہیں چاہتے اور شریعت میں بالکل لا پروا ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی ان سے لا اُبالی کا معاملہ کرتا ہے ورنہ ان کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہوتا تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے دوست کو دشمنوں کے ہاتھوں میں یوں چھوڑے کیونکہ وہ دلی المؤمنین ہونے اور مَنَحْنُ اَوْ لِيَا دُكُنْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا دِفِي الْاٰخِرَةِ۔ (محمّد السجدة : ۳۲) کا وعدہ کرتا ہے۔

آدم علیہ السلام کامل انسان تھے تو فرشتوں کو سجدہ (اطاعت) کا حکم ہوا۔ اسی طرح اگر ہم میں ہر ایک آدم بنے تو وہ بھی فرشتوں سے سجدہ کا مستحق ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کامل انسان کوئی نہیں
نمایا کہ :

کامل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو گا؟ دیکھو جب انہوں نے اپنی جان اپنا مال اپنی حیات مائت رب العالمین پر قربان کر دیئے یعنی سارے کے سارے خدا کے ہو گئے تو کیسا خدا ان کا ہوا۔ اور کیسے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ اگر وہ فرشتوں سے مدد نہ کرتا تو ممکن نہ تھا ایک یتیم بچہ دنیا کو مغلوب کر لیتا حکم اذ کثر ذواللہ ذکھل کثیرا (الاحزاب : ۴۲) کا وہ کمال گزرا ہے۔ یعنی لڑائی کے وقت جب جھاگ منہ سے جاری ہے اور مارے غصہ کے آدمی جل رہا ہے۔ اس وقت بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یاد کر کے کسی پر وار چلانا۔ ان دشمنان دین کے مقابلہ پر جنہوں نے سینکڑوں صحابہ کو ذبح کر دیا تھا۔ فتح مکہ پر کیسا خدا کو یاد کیا اور کیسا تر تم دکھایا۔

ذکر الہی کی حقیقت فرمایا کہ :

خدا کا بننا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر ایک گھنٹہ اور رات میں انسان ذکر الہی میں رہے۔ ذکر الہی سے مراد یہ نہیں کہ تسبیح پڑھے بلکہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کام شروع کرتے وقت اس کو اس بات کا دھیان ہو کہ آیا یہ کام خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں۔ جب اس طرح انسان کامل بن جاتا ہے تو خدا اس کا بن جاتا ہے اور حسب ولی المؤمنین اس کو ہر موقعہ پر غم و دہم سے بچاتا ہے۔
بظاہر اکثر ایسے لوگ ہیں کہ وہ آدمی ہوتے ہیں لیکن حالت کشف میں ان کو کتوں اور گدھوں کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔

درازنی عمر پھر فرمایا کہ :

خدا تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی بھی اور زندگی بھی انعام (انعمت علیہم) میں شامل ہے۔ مخالفین اس انعام میں سیح کو تو شامل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نصیب رکھتے ہیں۔ کیوں ان کو اس عقیدہ سے شرم نہیں آتی۔ اور بس زندگی اس طرح انعام میں شمار ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا تَمْلِكُ فِيْ الْاٰمَانِ (الرعد : ۱۸) اور مَا يَغْنُوْا بِحُكْمِكَ وَحُجَّتِكَ وَلَا دُعَاؤُكُمْ (الفرقان : ۷۸) یعنی نافع چیز کو درازنی عمر نصیب ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ دین سے غافلوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے پروا نہیں کرتا۔ پس ثابت ہوا کہ جو دین سے غافل نہ ہوں۔ ان کی ہلاکت اور موت میں خدا تعالیٰ جلدی نہیں کرتا۔

سلسلہ کا منہاج نبوت پر ہونا فرمایا کہ :

ہم اس سلسلہ منہاج نبوت پر ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نصاریٰ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اسی طرح ہم کو بھی ان یہود و صفت مسلمانوں اور نصاریٰ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ کیا یہ مولوی ہم کو رطب یا بے اور ضعیف حدیثوں اور قولوں سے جیتنا چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تورات اور انجیل کی آیات کو محرف قرار دیا جو آپ کے حکم ہونے کی معارضت تھیں یا ان کے لیے معنی کئے جو آپ کے سلسلہ اسلام کے موافق ثابت ہوں اور ان آیات کے معنی خدا داد فراست اور الہام سے کئے اور اپنی کتاب کے غلط معنوں کو رد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری موجودہ تورات اور انجیل کو صحیح قبول نہ کیا۔ بلکہ کئی ایک آیات کو محرف اور کئی ایک کے معنی صحیح طور سے بذریعہ الہام کئے۔ اسی طرح ہمارا سلسلہ ہے۔

ہم بطور حکم کے آتے ہیں کیا حکم کو یہ لازم ہے کہ کسی خاص فرقہ کا مرید بن جاوے؟ بہتر فرقوں میں سے کسی کی حدیثوں کو مانے؟ حکم تو بعض احادیث کو مردود اور مشرک قرار دے گا اور بعض کو صحیح۔

مظالم سے بچنے کی واحد راہ فرمایا :

بڑے بڑے صریح ظلم مظلوموں پر ڈھلتے جاتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے ظالموں سے کوئی چنداں باز پرس نہیں ہوتی۔ اس کا باعث بھی خدا تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے۔ مَا يَجْبُوْا بِكُمْ دِيْنًا وَلَا دُعَاؤُكُمْ (الفرقان : ۷۸) یعنی خدا تعالیٰ کو تمہاری پروا کیا ہے۔ اگر تم دعاؤں اور عبادت الہی میں تغافل اختیار کرو۔ بے شک ظلم اور دست درازیاں مظلوموں پر ہو دیں کوئی پروا نہیں کی جائے گی جب تک وہ مظلوم خدا تعالیٰ سے سچا تعلق بذریعہ صراط مستقیم پیدا نہ کر لیں۔ اور مظلوم پر ظلم اس لیے ہوتے ہیں کہ مظلوم خود ذبیحہ بکری یا بکڑے کی طرح ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے سچا تعلق نہیں رکھتا۔ ورنہ ممکن ہے کہ خدا جو اس کا دین دُنیا کا مشغول ہو اور اس کی مخالفت کا ذمہ دار ہے۔ پھر اس پر کسی ظلمانہ مخالفت کا دار چلنے دے؟

مامورین اللہ کی صداقت کا نشان

راستباز اور مامورین اللہ کی صداقت کا بڑا نشان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غیب کی خبریں دیتا ہے

اور پھر ان خبروں میں ایک طاقت ہوتی ہے جو دوسروں کو نہیں دی جاتی بخوبی جانتا ہے ان میں وہ طاقت اور بصورت نہیں ہوتی جو مامور کی خبروں میں ہوتی ہے۔ علاوہ بریں مامور کی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ فراست اور قیافہ پر ان کی بنا نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جو بالکل بے سروسامانی اور بیکسی کی زندگی تھی۔ اپنی کامیابی اور دشمنوں کی ناکامی اور نامرادی کی پیشگوئی کی تھی کیا کوئی عقلمند اور ملکی مدبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور وہ قوم جو اس کی مخالفت پر آمادہ ہے۔ ذلت کے ساتھ نامراد رہے گی؟ پھر دیکھ لو کہ انجام کیا ہوا پس یہ ایک زبردست نشان مامور کو دیا جاتا ہے۔

عیسائیت کا انجام اور اسلام کا مستقبل

عیسائیوں کے حملے اسلام پر اس صدی میں بہت تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی

زبان درازی اور پھیڑ پھیڑ بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک دم میں ان کی مخالفت کا روناؤ کا فیصلہ کر دیتا مگر وہ اپنا فیصلہ روزِ روشن کی طرح دکھانا چاہتا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ اس مذہب کی حقیقت دنیا پر کھل جائے شیطان کی آدم کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے ملائکہ اللہ آدم کے ساتھ ہیں اور اب شیطان ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے اس مُردہ پرستی کے دور کرنے کے لیے کوئی تحریک نہ بھی ہوتی اور خدا تعالیٰ مجھے نہ بھی بھیجتا۔ تب بھی اس مذہب کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ یہ خود بخود نکم کی طرح پگھل جاتا۔ میں خدا تعالیٰ کی مائیدوں اور نصرتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جو وہ اسلام کے لیے ظاہر کر رہا ہے اور میں اس نظارہ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ جو موت کا اس صلیبی مذہب پر آنے کو ہے۔ اس مذہب کی بنیاد محض ایک لعنتی لکڑی پر ہے جس کو دیکھ کھا چکی ہے اور یہ پوسیدہ لکڑی اسلام کے زبردست دلائل کے سامنے اب ٹھہر نہیں سکتی۔ اس عمارت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اب وقت آتا ہے کہ یکدم یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ ہوگی۔ اور وہ اس مُردہ پرستی کے مذہب کے بیزار ہو کر حقیقی مذہب اسلام کو اپنی نجات کا ذریعہ یقین کریں گے۔

اسلام، عیسائیت اور آریوں کا خدا کے متعلق نظریہ
توحید ماننے والوں میں ایک خاص
رُعب اور جلال ہوتا ہے جو بُت

پرست کو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اس کا قلب لازم کرتا رہتا ہے اور اس کے اعتقاد کی بنیاد علوم حقہ پر نہیں ہوتی بلکہ ظنیات اور ادوام پر ہوتی ہے۔ مثلاً عیسائیوں نے یسوع کو خدا بنالیا مگر کوئی ایسی خصوصیت آج تک دو ہزار برس ہونے کو آئے نہیں بتائی جو یسوع میں ہو اور دوسرے انسانوں میں نہ ہو، بلکہ جہان تک انجیل کے بیان کے موافق یسوع کی حالت پر غور کرتے ہیں۔ اسی قدر اسے انسانی کمزوریوں کا بہت بڑا نمونہ پاتے ہیں۔

بڑی خصوصیت اقتداری معجزات کی ہوتی ہے لیکن یسوع کی لائقیت میں اقتداری معجزات کا پتہ نہیں ملتا اور اگر عیسائیوں کے بیان کے موافق بعض مان بھی لیں تو پھر ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اسی رنگ کے اقتداری معجزات یسوع کے معجزات کیسے کیسے بڑھ چڑھ کر پہلے نبیوں کے بائبل میں موجود ہیں۔ پھر خصوصیت کیا رہی؟ وہ کیا بات تھی جس پر اسے خدا مان لیا گیا۔ اگر ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کئے جاویں اور اس میں آریہ، عیسائی اور مسلمان موجود ہوں تو اگر کسی کا ضمیر سر نہیں گیا تو بجز مسلمان کے ہر ایک خدا تعالیٰ کے صفات بیان کرنے سے شرمندہ ہوگا۔ مثلاً آریہ کیا یہ بیان کر کے خوش ہوگا کہ میں ایسے خدا پر ایمان لاتا ہوں جس نے دنیا کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ وہ میری روح اور جسم کا خالق نہیں۔ مجھے جو کچھ ملتا ہے میرے اپنے اعمال اور افعال کا ثمرہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا کوئی عطیہ اور کرم نہیں۔ میرا خدا مجھے کبھی ہمیشہ کی نجات نہیں دے سکتا۔ میرے لیے لازمی ہے کہ میں بچوں کے چکر میں آکر کھیرے کوڑے بنتا رہوں۔ یا کیا عیسائی صاحب یہ بیان کر کے راضی ہوگا کہ میں ایک ایسے خدا پر ایمان لاتا ہوں جو ناصربستی میں یوسف نجار کے گھر معمولی بچوں کی طرح پیدا ہوا تھا۔ وہ معمولی بچوں کی طرح روتا چلاتا اور کبھی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ماں باپ سے تھڑ بھی کھاتا تھا۔ اسے اتنی بھی خبر نہ تھی کہ وہ انجیر کے پھل کے موسم کا علم رکھتا۔ وہ ایسا غصہ ور تھا کہ دختر تو تک کو بددعا میں دیتا تھا۔ وہ آخر میرے گناہوں کی وجہ سے میل سب پر لعنتی ہوا۔ اور تین دن ہادیہ میں رہا۔ بتاؤ کیا وہ یہ باتیں خوشی کے ساتھ بیان کرے گا یا اندر ہی اندر اس کا دل کھایا جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان بڑی جرأت اور دلیری سے کہے گا کہ میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں جو تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام بدیوں اور نقائص سے منزہ ہے۔ وہ رب ہے۔ بلا مانگے دینے والا رحمان ہے۔ سچی محنتوں کے ثمرات نہ کرنے والا ہے۔ وہ حق و قیوم، ارحم الراحمین خدا ہے۔ وہ ہمیشہ کی نجات دیتا ہے۔ اس کی عطا غیر مجذوب ہے پس جب مسلمان اپنے خدا کی صفات بیان کرے گا تو ہرگز شرمندہ نہیں ہوگا اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو ہم پر ہے۔ ایسا ہی اور بہت سی باتیں ہیں۔ مگر من آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ہم کبھی کسی کے سامنے

شرمندہ نہیں ہو سکتے۔

معجزات مسیح

معجزات مسیح کی حقیقت ڈھونڈنے کو بکھول رہا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی سلب امراض کرتا ہوں۔ اسی طرح پر جس طرح یسوع مسیح کیا کرتا تھا اور عجیب ترین بات ہے کہ جہاں کوئی شخص اچھا نہیں ہوتا وہاں وہ شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ کہہ دیتا ہے کہ یسوع مسیح سے بھی ظلال شخص اچھا نہیں ہوا۔

سلب امراض فی الحقیقت کوئی ایسی چیز نہیں جس پر ناز کیا جاسکے۔ یہودی بھی اس زمانہ میں سلب امراض کرتے تھے اور ہندوستان میں بھی بہت لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں اور آجکل تو ہزاروں ہزار دہریے اور محمد بھی ایسے ہیں جو سلب امراض کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک فن اور مشق ہے جس کے لیے یہ بھی ضرور نہیں کہ اس فن کا عامل خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو یا نیک چلن ہو۔ جس طرح پر دوسرے علوم کے حصول کے لیے نیک چلنی اور خدا پرستی شرط نہیں ہے اس کے لیے بھی نہیں یعنی اگر کوئی شخص ریاضی کے قواعد کی مشق کرے تو قطع نظر اس کے کہ وہ دہریہ ہے یا موحّد خدا پرست، وہ قواعد اس کے لیے کوئی روک پیدا نہیں کریں گے۔ برخلاف اس کے وہ روحانی کمالات جو اسلام سکھاتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ اعمال میں پاکیزگی اور صدق اور وفاداری ہو۔ بغیر اس کے وہ باتیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلب امراض والے مسیح کے اچھے کئے ہوئے مر گئے، لیکن قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهُ۔ (الشمس : ۱۰) کی تعلیم دینے والے کے زندہ کئے ہوئے آج تک بھی زندہ ہیں اور ان پر کبھی فتنا آ ہی نہیں سکتی۔

صحابہ کرام اور حواریان مسیح

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلہ میں حواریوں کو پیش کرتے ہوئے بھی شرم آ جاتی ہے۔ حواریوں کی تعریفیں ساری انجیل میں ایک بھی ایسا فقرہ نظر نہ آئے گا کہ انہوں نے میری راہ میں جان دے دی۔ بلکہ برخلاف اس کے ان کے اعمال ایسے ثابت ہوں گے جس سے معلوم ہو کہ وہ حد درجہ کے غیر مستقل مزاج، غدار اور بے وفا اور دنیا پرست تھے اور صحابہ کرامؓ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی راہ میں وہ صدق دکھلایا کہ انہیں رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (البیتہ : ۹۱) کی آواز آ گئی۔ اعلیٰ درجہ کا مقام ہے جو صحابہؓ کو حاصل ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس مقام کی خوبیاں اور کمالات الفاظ میں ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ یہ توکل، تمثال اور رضا و تسلیم کا اعلیٰ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو کسی قسم کا شکوہ شکایت

اپنے مولیٰ سے نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے راضی ہونا یہ موقوف ہے بندے کے کمال
صدق و وفاداری اور اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اور طہارت اور کمال اطاعت پر جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ صحابہؓ نے معرفت اور سلوک کے تمام مدارج طے کر لیے تھے۔ اس کا نمونہ حواریوں میں اگر تلاش کریں
تو ہرگز نہیں مل سکتا۔ پس نرے سلب امراض پر خوش ہو جانا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے اور روحانی
کمالات کا شیدائی ان باتوں پر خوش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمہارے لیے یہی پسند کرتا ہوں کہ
تم اپنے دل کو پاک کرو کہ مولیٰ کریم تم سے راضی ہو جاوے اور تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر وہ تمہارے
جسم میں تیساریں باتوں میں ایسی برکت رکھ دے گا۔ جو سلب امراض کرنے والے بھی انہیں دیکھ کر حیران
اور شہنشاہ ہوں گے۔

ایک نکتہ معرفت قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی صفت مفعول
کے صیغہ میں نہیں ہے۔ قدّوس تو ہے مگر معصوم نہیں ہے کیونکہ
معصوم کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو بچانے والا کوئی اور ہے؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات ہی میں
بے عیب پاک خدا ہے اور وحدہ لا شریک اکیلا خدا ہے اس کو بچانے والا کون ہو سکتا ہے۔

ایک الزامی جواب ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں مفتی محمد صادق صاحب رسالہ
”بے گناہی مسیح“ سنارہے تھے۔ اس میں ایک مقام پر
مصنف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر محض اس بنا پر حملہ کیا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیا؟ اس پر فرمایا:

افسوس یہ لوگ ایسے بیہودہ اعتراض کرتے ہیں جن کو کوئی سلیم الفطرت پسند نہیں کر سکتا ایسی باتیں کر
کے یہ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیتے کہ ایک شخص جو بیگانی اور
بد وضع مشہور عورتوں سے تعلق رکھتا ہے اس کی زندگی کو تو وہ بے عیب اور خدا کی زندگی قرار دیتے ہیں۔
پھر جائز طور پر نکاح کرنے والے پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ اپنے گھر میں
انجیل کا مطالعہ کرے اور کفارہ کی برکات جو یورپ کو اخلاقی طور پر ورثہ میں ملی ہیں ان پر نظر کرے۔ پھر
وہ اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے منہ کھولے جس کے گھر میں اس قدر گند ہو۔ اُسے تو شرم آنی چاہیے۔

بلا تارخ

اس زمانہ کی دنیا پرستی   افسوس کا مقام ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے لیکن اسی کے لیے وہ وہ کوششیں کی جاتی ہیں گویا کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں۔

انسان کیسا غافل اور ناسمجھ ہے کہ علانیہ دیکھتا ہے کہ یہاں کبھی کو ہمیشہ کے لیے قیام نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اگر یہ لوگ جو بڑے کمالات ہیں۔ اس طرف توجہ کرتے تو کیا اچھا ہوتا۔ دنیا کی عجیب حالت ہو رہی ہے جو ایک دردمند دل کو گھبرا دیتی ہے۔ بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے لیکن بعض لوگ ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار۔ مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈالتے ہیں جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہریے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے اعمال کو ان کے اقوال کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ سننے والے جب ان کی باتوں کو سنکر پھر ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان بالکل جاتا رہتا ہے اور وہ دہریہ ہو جاتے ہیں۔

سلسلہ احمدیہ کے قیام کی وجہ   میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت قریباً علماء کی یہی حالت ہو رہی ہے کہ **ہے لَعْنَةُ تَقْوُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (سورة الصف: ۳۸)**

کے مصداق اکثر پائے جاتے ہیں اور قرآن شریف پر بغض ایمان رہ گیا ہے؛ ورنہ قرآن شریف کی حکومت سے لوگ بکلی نکلے ہوتے ہیں۔ احادیث سے پایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا تھا کہ قرآن شریف آسمان پر اٹھ جائے گا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ وہی وقت آ گیا ہے۔ حقیقی طہارت اور تقویٰ جو قرآن شریف پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے آج کہاں ہے؟ اگر ایسی حالت نہ ہو گئی ہوتی تو خدا تعالیٰ اس سلسلہ کو کیوں قائم کرتا۔ ہمارے مخالف اس بات کو نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ دیکھ لیں گے کہ آخر ہماری سچائی روز روشن کی طرح کھل جائے گی۔ خدا تعالیٰ خود ایک ایسی طاقت

۱۔ یہ ملفوظات جن پر کوئی تاریخ درج نہیں۔ ایڈیٹر صاحب الحکم نے پُرانی نوٹ بک میں سے

ایک صفحہ کے زیر عنوان الحکم میں شائع کئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے۔ ۱۹۰۵ء سے پہلے

کی کسی تاریخ کے یہ ملفوظات ہیں۔ واقعاً اعظم (خاکسار مرتب)

تیار کر رہا ہے جو قرآن شریف کی مانند والی ہوگی۔ ہر ایک قسم کی طوفانی اس میں سے نکال دی جائے گی اور ایک خالص گروہ پیدا کیا جاوے گا اور وہ یہی جماعت ہے۔ اس لیے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کے احکام کے پورے پابند ہو جاؤ اور اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلی کرو جو صحابہ کرامؓ نے کی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ کر شوکر کھا دے۔ ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ افترار اور کذب کے سلسلہ سے الگ ہو جاوے۔ پس تم دیکھو اور منہاج نبوت پر اس سلسلہ کو دیکھو۔ یہ میں جانتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور زمین پر بادشہ ہوتی ہے تو جہاں مفید اور نفع رساں ٹوٹیاں اور پودے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زہری ٹوٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا کلام اتر رہا ہے اور آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ چونکہ ایک سلسلہ قائم ہوا ہے۔ ضروری تھا کہ اس کے ساتھ جھوٹے مدعی اور مفتری بھی ہوتے ہیں جو اکثر لوگوں کو گمراہ کرتے۔ پس ہر شخص کا فرض ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ سے کشود کار کے لیے دعا کرے اور دعاؤں میں لگا رہے۔ ہمارے سلسلہ کی بنیاد و نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ پر ہے۔ پھر اس سلسلہ کی تائید اور تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات ارمیہ اور سمادیہ کی ایک خاتم ہم کو دی ہے۔ یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اسے ایک مہر دی جاتی ہے اور وہ مہر محمدیؐ ہے جس کو ناعاقبت اندیش محافل نے نہیں سمجھا۔

میں بڑے یقین اور دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کے خلاف کسی سلسلہ کو قائم کرتا ہے اور آپ کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی صداقت پیش کرتا ہے اور چشمہ نبوت کو چھوڑتا ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا جس کے پاس وہی مہر نبوت محمدیؐ نہ ہو۔ ہمارے مخالف الزامات مسلمانوں نے یہی غلطی کھائی ہے کہ وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑ کر اسرائیلی نبی کو آسمان سے اتارتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور آپ کی ابدی نبوت کا یہ ادنیٰ کوشمہ ہے کہ تیرہ سو سال کے بعد بھی آپ ہی کی تربیت اور تعلیم سے مسیح موعودؑ آپ کی امت میں وہی مہر نبوت لے کر آیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو پھر میں اس کفر کو عزیر رکھتا ہوں۔ لیکن یہ لوگ جن کی عقلیں تاریک ہو گئی ہیں جن کو نور نبوت سے حصہ نہیں دیا گیا اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ وہ بات

ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور آپ کی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے۔

مأمورین کی تائید اور تصدیق کے لیے نشانات غرض ہر مأمور اور راستباز کو اللہ تعالیٰ ایک نشانِ نبوت دیتا ہے اور وہ وہ

آیات اور نصیحتیں ہوتی ہیں جو اس کی تائید اور تصدیق کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے میری تائید اور تصدیق میں ایک دو نہیں لاکھوں لاکھ نشان ظاہر کئے ہیں کوئی دیکھنے والا بھی ہو۔

پھر میری تائید اور تصدیق اور اس سلسلہ کی سچائی کے لیے دلائل عقلیہ موجود ہیں۔ کاش یہ لوگ اگر نصیحتیں اور نصیحتیں واقف نہیں تھے اور ان آیات اور نصیحتیں اور سمادیہ کو جو میری صداقت کے ثبوت میں میرے ہاتھ پر ظاہر ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے تو عقل ہی سے کام لیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنی غلطی پر اطلاع ہوگی تو کہیں گے۔

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملک : ۱۱)
اے کاش اگر ہم سنتے اور دیکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔

ضرورت زمانہ کی دلیل میں کہتا ہوں کہ اگر دوسرے امور پر نظر نہ بھی کریں تو ایک ضرورت موجود ہی ایسی ہے جو میری سچائی پر ٹھہر کر دیتی ہے۔

کیا اس طوفان اور جنگ کے وقت جب عیسائیوں نے اسلام کو نابود کرنا چاہا ہے اور ہر طرف سے اور ہر رنگ سے اس پر حملے کر رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں اخبارات اور رسالے اس کی مخالفت میں شائع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام ان کی راہ میں ایک روک اور پتھر ہے۔ اسلام ہی ان کی پیش میں تلخ ہے۔ اخبارات یورپ پکار پکار کر کہتے اور دہاں کے مدبر اور اہل الرائے اسلام ہی کو اپنی ترقی کی راہ میں روک قرار دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں اسلام کے نیست و نابود کرنے کی جس قدر فکر عیسائیوں کو ہو سکتی ہے اس سے وہ لوگ جو مجروح ہیں رہتے ہیں کب آشنا اور واقف ہو سکتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آتے دن دو چار آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ترقی ہو رہی ہے انہیں ان حملوں کی خبر نہیں جو مقدس اسلام پر مختلف رنگوں میں ہو رہے ہیں عیسائیت کی برباد کن آگ اسلام کے گھر کو لگ چکی ہے۔ ۲۹ لاکھ تو ایسے ہیں جو اس آگ کی نذر ہو چکے ہیں۔ اور

اسلام کے تحت جگر کھلا کر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے ہو کر وعظ کرتے ہیں۔ یہ تو علانیہ دشمن ہیں۔ پھر ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو گھٹے طور پر عیسائی تو نہیں ہونے لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انہیں اسلام کے ساتھ کوئی محبت اور لگاؤ نہیں ہے وہ اسلام کے ارکان اور شعار پر ہنستے اور ٹھٹھکے کرتے ہیں۔ آئے دن اس میں لگے رہتے ہیں کہ جہانگیر مکن ہو اور پس چلے اسلام کے احکام نماز روزہ میں ترمیم کریں اور اپنی تجویز اور تدبیر سے ایک ایسا اسلام پیدا کریں جس کے بانی مبنی وہ آپ ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ اسلام سے خواہ وہ الگ ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں کی حالت کسی صورت میں عیسائیوں سے کم نہیں ہے۔ وہ کھلم کھلا ان کی فردی پینتے ہیں۔ جو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دشمن دین کی فردی وہ کیوں پینتے ہیں اگر اسلام کے ساتھ انہیں محبت اور پیار ہے۔

منہاج نبوت کے معیار پر اس صداقت کو آزمادہ اگر کوئی شخص ہماری جماعت نفرت کرتا ہے تو کہے۔ لیکن اسے کم از کم غیر تسلیم کے تقاضا سے اور اسلام کی موجودہ حالت کے لحاظ سے یہ بھی تو ضرور ہے کہ وہ کسی ایسی جماعت کو تلاش کرے اور اس کا پتہ دے جو حج و براہین اور خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ نشانات اور روشن آیات سے کسر صلیب کر رہی ہو۔ مگر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خواہ مشرقاً غرباً شمالاً جنوباً کہیں بھی چلے جاؤ اس جماعت کا پتہ بجز میرے نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اس غرض کے واسطے مجھے ہی مبعوث کر کے بھیجا ہے۔ میرے دعویٰ کو سنکر نری بدظنی اور بد لگامی سے کام نہ لو بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس پر غور کرو اور منہاج نبوت کے معیار پر اس کی صداقت کو آزمادہ۔ انسان ایک پیسے کا برتن لیتا ہے تو اس کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری باتوں کو سننے ہی بغیر فکر کئے گالیاں دینی شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی نامناسب امر ہے۔ جو طریق میں نے پیش کیا ہے اس طرح پر میرے دعویٰ کو آزمادہ اور پھر اگر اس طریق سے بھی تم مجھے کاذب پاؤ تو بے شک افسوس کے ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن میں تمہیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں مغربی نہیں ہوں۔ کاذب نہیں ہوں بلکہ میں وہی ہوں جس کا وعدہ نبیوں کی زبانی ہوتا چلا آیا ہے۔ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے۔ وہی سچ موعود ہوں۔ جو چودھویں صدی میں آنے والا تھا اور جو مہدی بھی ہے۔ مجھے وہی قبول کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے دیکھنے والی آنکھ عطا کرتا ہے اور یہ جماعت اب دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بڑھے پس یہ بڑھے گی۔ اور

منرد بڑھے گی۔

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۲ بابت ۱۰ جون ۱۹۰۵ء

بلا تارخ

حجۃ اللہ کا مقام جب انسان حجۃ اللہ کے مقام پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے جوارح ہو جاتا ہے مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی (النجم: ۴) کے یہی معنی ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور اس کا وفادار بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اسے کامل صلح ہوتی ہے۔ اس کی کوئی حرکت کوئی سکون اللہ تعالیٰ کے اذن اور امر کی ایک کل ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اس پر مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ مقام کامل اور اکمل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔

مکر کے معنی مکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر یہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے اور براہین احمدیہ میں میرے متعلق بھی ایک الام ہے مکر کی حد اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ انسانی تدبیر اور منصوبوں تک ہو۔ لیکن جب انسانی منصوبوں کی طرح نہ ہو تو پھر وہ خارق عادت ہوتا ہے مکر نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار نے جو منصوبے کئے وہ اس میں پورے ناکام اور نامراد رہے اور اللہ تعالیٰ نے خارق عادت طریق سے آپ کو وعدہ کے موافق بچا لیا۔

بروز کا مسئلہ مذہب کبھی سرسبز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی رُوحانیت کا بروز نہ ہو اس لیے ضروری تھا کہ اسلام کے کامیاب اور بامراد ہونے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے اور مدینہ طیبہ میں قبر کے اندر رکھے گئے۔ مگر میں یہ ماننے

۱۔ یہ ملفوظات بھی ایڈیٹر صاحب الحکم نے "پرائی نوٹ بک میں سے کچھ" کے زیر عنوان بغیر تاریخ کے شائع کیے ہیں
۲۔ نقل مطابق اصل۔
(مرتب)

کو تیار نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہی ظاہر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں رکھے گئے وہ ایک پاک دانہ کی طرح رکھے گئے ہیں جس کو بہت سے خوشے لگے ہیں جو اصلاً ثابت و قدر عطا فی السموات (ابراہیم: ۲۵) کا سچا مصداق ہے اگر کوئی شخص اس امر کو نہیں مانتا تو وہ گویا تسلیم کرتا ہے کہ معاذ اللہ آپ صانع ہو گئے؛ حالانکہ آپ کے برکات اور فیوض کا تو یہاں تک اثر ہوا کہ مدینہ طیبہ کا نام میثرب بھی نہیں رہنے دیا، کیونکہ یہ شرب ہلاک ہونے کو کہتے ہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس حقیقت کو کھول دیا ہے کہ آپ مدینہ کی خاک میں اس دانے کی طرح تھے جس سے ہزار دانے اُگیں یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں وہ تعصب اور ضد میں اندھے ہو کر آپ کو اس دانے سے مشابہ سمجھتے ہیں جو معاذ اللہ کرم خوردہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدیم سے عادت ہے کہ نبی کے اخلاق، عادات اور توجہ کسی اور کو بھی دئے جاتے ہیں جو اس کی اتباع میں اس کی محبت میں کامل طور پر فنا ہو گیا ہو۔ اور ظلی طور پر اس کے کمالات اور خوبیوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہو۔ اس صورت میں اس نبی کا ٹیکہ جو اس کو دیا جاتا ہے۔ اس وقت اس کا نام اس نبی کا ہوتا ہے۔ یہی بہتر ہے جو انجیل میں لکھا ہے مسیح نہ آئے گا جب تک ایلیا نہ آئے۔ اور دوسرے مقام پر ایلیا کے آنے سے مراد اس کی خواہر طبعیت اور طاقت پر آنے سے ملتی ہے پس ہمدی کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آئے گا اس سے یہی مراد ہے کہ وہ ظلی اور بروزی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر ہوگا۔

بعثت مسیح موعود کے مقاصد میرے آنے کے دو مقصد ہیں مسلمانوں کے لیے یہ کہ اصل تقویٰ اور طہارت پر قائم ہو جائیں۔ وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جو مسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ اور عیسائیوں کے لیے کسر صلیب ہو۔ اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آئے۔ دنیا اس کو بالکل بھول جاوے۔ خدا نے واحد کی عبادت ہو۔ میرے ان مقاصد کو دیکھ کر یہ لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام نفاق طبعی اور دنیا کی گندی زندگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود ہی اس زہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا کاذب کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ كَذَّابٌ (المومن: ۲۹)

۱۔ لفظ "بائبل" ہونا چاہیے۔ سو کتابت سے "انجیل" لکھا گیا ہے۔ (مرتب)

کذاب کی ہلاکت کے واسطے اس کا کذب ہی کافی ہے لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے سؤل کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں۔ اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو۔ پھر اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں۔ کون ہے جو اس کو تلف کر سکے؟ یاد رکھو۔ میرا سلسلہ اگر نری و کانداری ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتے گا لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یقیناً اسی کی طرف سے ہے تو خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت کرے یہ بڑے گا اور پھیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مدد نہ دے۔ تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کامیاب ہوگا۔

مخالفت کی میں پروا نہیں کرتا۔ میں اس کو بھی اپنے سلسلہ کی ترقی کے لیے لازمی سمجھتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی مامور اور خلیفہ دنیا میں آیا ہو اور لوگوں نے چُپ چاپ اسے قبول کر لیا ہو۔ دنیا کی تو عجیب حالت ہے۔ انسان کیسا ہی صدیق فطرت رکھتا ہو۔ مگر دوسرے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے وہ تو احترام کرتے ہی رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے سلسلہ کی ترقی فوق العادہ ہو رہی ہے۔ بعض اوقات چار چار پانچ پانچ سو کی فرشتیں آتی ہیں اور دس دس پندرہ پندرہ تو روزانہ درخواستیں بیعت کی آتی رہتی ہیں اور وہ لوگ علیحدہ ہیں جو خود میاں آکر داخل سلسلہ ہوتے ہیں۔

سلسلہ کے قیام کی غرض
اس سلسلہ کے قیام کی اصل غرض یہی ہے کہ لوگ دنیا کے
گندے نکلیں اور اصل طہارت حاصل کریں اور فرشتوں
کی سی زندگی بسر کریں۔

وفات مسیح
مسیح کی موت کا جھگڑا بالکل صاف ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے اور مسیح علیہ السلام کے اپنے اقرار سے فَلَئِمَّا تَوْفَّيْتَنِي (المائدہ: ۱۱۸)

میں موت ثابت کر دی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے معراج کی رات میں اُن کو مُردوں میں دیکھایا یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو شخص ابھی اس عالم میں ہے وہ ان مُردوں میں جو اس جہان سے گزر چکی ہیں کیونکر شامل ہو گیا؟

یکم اکتوبر ۱۹۰۵ء

تصویر کی جلت و حرمت

ذکر کیا کہ ایک شخص نے حضور کی تصویر ڈاک کے کارڈ پر چھپوائی ہے تاکہ لوگ کارڈوں کو خرید کر خطوط میں استعمال کریں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

میرے نزدیک یہ درست نہیں۔ بدعت پھیلانے کا یہ پہلا قدم ہے۔ ہم نے جو تصویر فوٹو لینے کی اجازت دی تھی وہ اس واسطے تھی کہ یورپ امریکہ کے لوگ جو ہم سے بہت دُور ہیں اور فوٹو سے قیافہ شناسی کا علم رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اُن کے لیے ایک روحانی فائدہ کا موجب ہو۔ کیونکہ جیسا تصویر کی حرمت ہے۔ اس قسم کی حرمت عموم نہیں رکھتی بلکہ بعض اوقات مجتہد اگر دیکھے کہ کوئی فائدہ ہے اور نقصان نہیں تو وہ حسب ضرورت اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ خاص اس وقت یورپ کی ضرورت کے واسطے اجازت دی گئی، چنانچہ بعض خطوط یورپ امریکہ سے آتے ہیں جن میں لکھا تھا کہ تصویر کے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل وہی مسیح ہے۔ ایسا ہی امراض کی تشخیص کے واسطے بعض وقت تصویر سے بہت مدد لی جاتی ہے۔ شریعت میں ہر ایک

۱۔ حاشیہ (نوٹ ایڈیٹر الحکم)۔ بمبئی کے ایک سوداگر نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصویر والے کارڈ چھپوائے تھے اور ان کا اشتہار الحکم میں بھی شائع کر دیا گیا جو ایک معمولی اشتہار سمجھ کر شائع ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میری نیت اس اشتہار کی اشاعت سے کیا تھی میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہوگا۔ لیکن یہ مرض تصویر بازی کا کچھ ایسا ترقی کرنے لگا کہ حضرت حجۃ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ کرنی پڑی اور پُر زور الفاظ میں اس کی حرمت اور ممانعت کا فتویٰ دیا اور اس طرح پر اس باب البدعت کو کھلتے ہی بند کر دیا۔ جزاء اللہ احسن الجزاء۔

الحکم کی گذشتہ اشاعت میں مختصر طور پر یہ اعلان دے دیا گیا تھا۔ آج تفصیل کے ساتھ حضرت اقدس (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی تقریر کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ آج کے بعد یقین کیا جاتا ہے کہ علیہ الصلوٰۃ والسلام حجۃ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصویر کا کارڈ استعمال نہ کیا جاوے گا۔ (ایڈیٹر الحکم)

امرجو: مَا يَنْفَعُ النَّاسَ (الرمعہ: ۱۸) کے نیچے آئے اس کو دیر پارکھا جاتا ہے لیکن یہ جو کارڈوں پر تصویریں بنتی ہیں ان کو خریدنا نہیں چاہیے۔ بُت پرستی کی جڑ تصویر ہے جب انسان کسی کا معتقد ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعظیم تصویر کی بھی کرتا ہے۔ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اور ان سے دُور رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہماری جماعت پر سر نکالتے ہی آفت پڑ جائے۔ میں نے اس ممانعت کو کتاب میں درج کر دیا ہے جو زیرِ طبع ہے۔ جو لوگ جماعت کے اندر ایسا کام کرتے ہیں اُن پر ہم سخت ناراض ہیں۔ ان پر خدا تعالیٰ ناراض ہے۔ ہاں اگر کسی طریق سے کسی انسان کی رُوح کو فائدہ ہو تو وہ طریق مستثنیٰ ہے۔ ایک کارڈ تصویر والا دکھایا گیا۔ دیکھ کر فرمایا:

یہ بالکل ناجائز ہے۔

ایک شخص نے اس قسم کے کارڈوں کا ایک بندل لا کر دکھایا کہ میں نے یہ تاجرانہ طور پر فروخت کے واسطے خرید کئے تھے۔ اب کیا کروں؟ فرمایا:

ان کو جلا دو اور تلف کر دو۔ اس میں امانتِ دین اور امانتِ شرع ہے۔ نہ ان کو گھر میں رکھو۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ اس سے اخیر میں بُت پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اس تصویر کی جگہ پر اگر تبلیغ کا کوئی فقرہ ہوتا تو خوب ہوتا

(قبل دوپہر)

گناہ کی تعریف

شُرک صاحب نے مندرجہ ذیل دو سوال کئے اور جواب پایا۔

سوال۔ اگر کوئی چوری یا زنا کے ارادے سے جادے مگر نہ کرے تو کیا گناہ ہوگا؟

جواب حضرت اقدس۔ جو خیالات و سوسہ کے رنگ میں دل میں گزرتے ہیں اور ان پر کوئی عزم اور ارادہ انسان نہیں کرتا ان پر مواخذہ نہیں ہے لیکن جب کوئی خیال بد دل میں گزرے اور انسان اس پر مصمم ارادہ کرے تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے اور وہ گناہ ہے۔ جیسے ایک اچکا دل میں خیال کرے کہ فلاں بچہ کو قتل کر کے اس کا زیور اتار لوں گا تو گو قانونی جرم نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے

زوریکندہ مجرم ہے اور سزا پائے گا۔ یاد رکھو دل کا ایک فعل ہوتا ہے مگر جب تک اس پر مستعمل اور اور عزیمت نہ کرے اس کا کوئی اثر نہیں۔

سوال۔ جو لوگ لڑائیوں میں جاتے ہیں اور وہاں قتل کرتے ہیں۔ کیا وہ قتل ان کا گناہ ہے یا نہیں؟
جواب۔ عَلِمْنَا عِنْدَ ذِیْ قُنَیْنِ اِسْ کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اچھا کیا یا بُرا کیا۔

۲ اکتوبر ۱۹۰۵ء

اسلامی جنگوں کی حقیقت
مسئلہ جہاد کے متعلق ذکر تھا۔ اس کے متعلق جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے :

اسلامی جہاد پر یہ اعتراض تو محض فضول ہے کہ وہ لڑائیاں مذہب اور اشاعت اسلام کی خاطر تھیں اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکہ میں کفار کے ہاتھوں سے سخت تکلیف اٹھاتے رہے اور آپ کے جاں نثار صحابہؓ نے دُکھ اٹھاتے اور جانیں دیں۔ بعض غریب اور بیکس ضعیف عورتوں کو شرمناک تکالیف کفار نے پہنچائیں۔ یہاں تک کہ آخر آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور ان کفار نے وہاں بھی آپ کا تعاقب کیا۔ ایسی صورت میں جب اُن کی شرارتیں اور تکلیفیں حد سے گذر گئیں تو پھر خدا تعالیٰ نے سد باب اور دفاع کے طور پر حکم دیا کہ ان سے جنگ کرو؛ چنانچہ پہلی آیت جس میں جہاد کا حکم ہوا وہ یہ ہے :

اٰذِنَ لِلَّذِیْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنفُسِهِمْ ظَلُمُوْا (آلۃ) (الحج : ۴۰)

یعنی ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جنگ کریں جن پر ظلم ہوا۔ مسلمان مظلوم تھے۔ اُن کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی تھی بلکہ بانی فساد کفار مکہ تھے۔ ایسی حالت میں بھی جب اُن کی شرارتیں انتہائی درجہ تک جا پہنچیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدافعت کے واسطے مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔

پس یہ اعتراض محض فضول اور لغو ہے کہ وہ لڑائیاں مذہب کے لیے تھیں۔ اگر محض مذہب کے لیے ہوتیں تو جزیہ دینے کی صورت میں اُن کو کیوں چھوڑا جاتا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عیسائی تو اس قسم کا

اعتراف کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنے گھر میں دیکھیں کہ اسلامی لڑائیاں موسوی لڑائیوں سے زیادہ ہیں؛ اور جبکہ وہ حضرت عیسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا بھی (معاذ اللہ) خدا مانتے ہیں تو ان لڑائیوں کا الزام عیسائیوں پر بدستور قائم ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ لڑائیاں اسلامی جنگوں سے زیادہ سخت اور خونریز تھیں۔ اسلامی لڑائیوں میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کا لحاظ کیا جاتا تھا اور ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ مگر موسوی لڑائیوں میں تو ان امور کی پروا نہیں کی جاتی تھی۔ ایسا ہی اسلامی جنگوں میں مذہبی عبادت گاہوں اور پھلدار درختوں کو بھی متعلق نہیں کیا جاتا تھا۔ مگر موسوی لڑائیوں میں پھلدار درخت تباہ کر دیتے جاتے۔ غرض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں کے مقابلہ میں کچھ چیز ہی نہیں۔

مامور من اللہ کی جماعت اور ایک امام فرمایا :

اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی عادت چلی آتی ہے کہ جب کوئی مامور اور مرسل اس کی طرف سے آتا ہے تو اقلہ اس کی جماعت میں منعفاء اور غرباء ہی آتے ہیں۔ بادشاہوں یا امراء کو توجہ نہیں ہوتی ہے اور آخر اللہ تعالیٰ غرباء کی جماعت کو ہر قسم کی برکتیاں دے دیتا ہے۔ میرا ایک امام ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ وہ بادشاہ مجھے دکھائے بھی گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ بعض کو اس سلسلہ کی سچائی کا فہم عطا کر دیگا۔

پنجاب کی سرزمین نرم ہے فرمایا :

پنجاب کی سرزمین نرم ہے۔ ان لوگوں میں وہ شورا اور شرارت نہیں ہے۔ جو ہندوستانیوں میں ہے۔ ہندوستانیوں نے غدر کر دیا تھا مگر پنجابی گورنمنٹ کے ساتھ تھے۔ ہمارے مرزا صاحب نے بھی پچاس گھوڑے اس وقت بدو کے لیے گورنمنٹ کو دیئے تھے۔ پنجابیوں نے جس قدر مجھے قبول کیا ہے۔ ہندوستان کو ابھی اس سے کچھ نسبت ہی نہیں ہے۔

۳ اکتوبر ۱۹۰۵ء

نبی کا انکار کفر کو مستلزم ہے فرمایا :

نبی کا انکار موجب کفر ہوتا ہے مگر ولی کا انکار بھی سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے اور آخر کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے مَنْ عَادِلِيٍّ دِلِّيًّا فَإِنَّهُ لِلَّهِ كَافِرٌ۔ یعنی جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کو لڑائی کے لیے پکارتا ہوں۔
خدا تعالیٰ نے طبع کا قصہ بیان کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے اس حد تک گر گیا کہ اس کی گٹے سے مثال دی گئی۔ نبی کا انکار صریح کفر کو مستلزم ہے مگر ولی کا جب دشمن بننا ہے تو اندر ہی اندر توفیق چھن جاتی ہے۔

عبادت میں ذوق و شوق خدا تعالیٰ کے فضل پر ملتا ہے
بھسی نے پوچھا کہ عبادت میں ذوق

شوق کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا :

اعمالِ صالحہ اور عبادت میں ذوق شوق اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق پر ملتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان گھبراتے نہیں اور خدا تعالیٰ سے اس کی توفیق اور فضل کے واسطے دعائیں کرتا رہے۔ اور ان دُعائوں میں تمک نہ جاوے جب انسان اس طرح پر مستقل مزاج ہو کر لگا رہتا ہے تو آخر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے وہ بات پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں تڑپ اور بے قراری ہوتی ہے۔ یعنی عبادت کے لیے ایک ذوق و شوق اور عبادت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجاہدہ اور سعی نہ کرے۔ اور وہ یہ سمجھے کہ پھونک مار کر کوئی کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور سنت نہیں۔ اس طریق پر جو شخص اللہ تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ سے ہنسی کرتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا فضل نہ ہو تو دوسرے دن جا کر عیسائی ہو جاوے یا کسی اور بے دینی میں مبتلا ہو جاوے۔ اس لیے ہر وقت اس کے فضل کے لیے دعا کرتے رہو اور اس کی استعانت چاہو تاکہ صراطِ مستقیم پر ہمیشہ قائم رکھے جو شخص خدا تعالیٰ سے بے نیاز ہوتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے تاکہ وہ زہر اور جوش پیدائے ہو جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔

۱۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء

چند الہامات

قبل وفات مولوی صاحب۔
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

۱۲ اکتوبر ۱۹۰۵ء

إِنِّي مُبِينٌ لِّكُمْ آيَاتِي هَذَا نَحْنُ

شدایا۔
پہلے الہام کے یہ معنی معلوم ہوئے کہ مولوی عبد الکریم صاحب کی موت پر حد سے زیادہ غم کرنا ایک قسم کی مخلوق کی عبادت ہے کیونکہ جس سے حد سے زیادہ محبت کی جاتی ہے یا حد سے زیادہ اس کی جدائی کا غم کیا جاتا ہے۔ وہ معبود کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ خدا ایک کو بلا لیتا ہے۔ دوسرا اس کا قائم مقام کر دیتا ہے۔ قادر اور پے نیا ہے۔

پہلے اس سے ایک یہ بھی الہام ہوا تھا جبکہ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم زندہ تھے کہ:

وَشَهْتِيرُ لَوْثُ گئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

یہ الہام بھی خوفناک ہے خدا تعالیٰ اس کے معنی بہتر جانتا ہے۔

مقامِ حقیت فرمایا :

مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محض اللہ کی رضا کو مقدم کر لیں۔ اگر اسے خوش کریں تو سب کچھ مل سکتا ہے۔ مگر ان کی یہی توبہ قسمتی ہے کہ وہ اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے ایک سچا دین اسلام عطا کیا تھا مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ خدا جانے یہ بے پروائی کیا نتیجہ پیدا کرے۔ دین کی کچھ بھی پروا اور غیرت نہیں۔ باہم اگر جنگ و جدل ہے تو اس میں شیخی، ریا، عجب مقصود ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور عظمت۔ لیکن جو شخص ہر امر میں اللہ تعالیٰ کو مقدم کرے۔ اور اس کے دین کی حمیت اور غیرت میں ایسا محو ہو کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ظاہر کرنا اس کا مقصود خاطر ہو۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے دفتر میں صدیق کہلاتا ہے۔

جماعت کا صدق اور ہمدردی اسلام
ہم جس طریق پر اسلام کو پیش کر سکتے ہیں۔
دوسرا نہیں کر سکتا۔ مگر مشکلات یہ ہیں کہ

ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غریب کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجودیکہ یہ غریب کی جماعت ہے تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے اور وہ اسلام کی ضروریات سمجھ کر حتی المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ساتھ ہو تو کام بننا ہے اور ہم اس کے فضل کے امیدوار ہیں۔

اسلام کا ضعف راتوں کی دعاؤں سے ہی دور ہو سکتا ہے
جس طرح پر ایک طوفان
قریب آتا ہو تو انسان

کو فکر ہوتا ہے کہ یہ طوفان تباہ کر دے گا اسی طرح پر اسلام پر طوفان آرہے ہیں۔ مخالفت ہر وقت ان کوششوں میں لگے ہوتے ہیں کہ اسلام تباہ ہو جاوے لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ان تمام حملوں سے بچائے گا اور وہ اس طوفان میں اس کا بیڑا سلامتی سے کنارہ پر پہنچا دے گا۔ انبیاء علیہم السلام کے حالات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو مشکلات نظر آتی تھیں تو بجز اس کے اور کوئی صورت نہ ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے تو موصوم بحکم ہوتی ہے وہ ان کی باتیں سنتی نہیں بلکہ تنگ کرتی اور دکھ دیتی ہے۔ اس وقت راتوں کی دعائیں ہی

کام کیا کرتی تھیں۔ اب بھی یہی صورت ہے۔ باوجودیکہ اسلام صنعت کی حالت میں ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی بھالی کے لیے پوری کوشش کی جائے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم سے جو اس کوشش میں ملے ہوئے ہیں۔ ہر طرح سے ہماری مخالفت کے لیے سعی کی جاتی ہے یہ میری مخالفت نہیں خدا تعالیٰ سے جنگ ہے۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی کتاب اسلام پر جاپان میں مشائع ہو تو یہ لوگ میری مخالفت کے لیے جاپان بھی جلا پیچیں۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔

روحانیت کا صعود پاک دلی پر منحصر ہے وہ شخص بڑا ہی مبارک اور خوش قسمت ہے جس کا دل پاک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ

کی عظمت اور جلال کے اظہار کا خواہاں ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سبوں پر مقدم کر لیا ہے۔ جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں ان کا اور ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہے۔ وہ ہمارے اور ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کا دل دنیا کے نوا اور نمائش کے لیے ہے اور کون ہے جو خدا تعالیٰ ہی کے لیے اپنے دل میں سوز و گداز رکھتا ہے۔

یہ خوب یاد رکھو کہ کبھی روحانیت معبود نہیں کرتی جب تک کہ دل پاک نہ ہو جب دل میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ترقی کے لیے ایک خاص لاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہر قسم کے سامان دیتا ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بالکل اکیلے تھے اور اس یکسی کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ (يَعْلَمُ خَلْقُكُمْ مَا تَعْمَلُونَ) (الاعراف: ۱۵۹)

کون اس وقت خیال کر سکتا تھا کہ یہ دعویٰ ایسے بے یار و مددگار شخص کا بار آور ہو گا۔ پھر ساتھ ہی اس قدر مشکلات آپ کو پیش آئیں کہ ہیں تو ان کا ہزاروں حصہ بھی نہیں آئیں۔ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ سکھا شاہی سے بھی بدتر تھا۔ اب تو گورنمنٹ کی طرف سے پورا امن اور آزادی ہے۔ اس وقت ایک چالاک آدمی ہر قسم کی منصوبہ بندی سے جو کچھ بھی چاہتا دیکھ پہنچاتا۔ مگر مکہ جیسی جگہ میں اور عربوں جیسی وحشیانہ زندگی نہ رکھنے والی قوم میں آپ نے وہ ترقی کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خود ان کی مذہبی تعلیم اور عقائد کے خلاف انہیں سنایا کہ یہ لات اور عزیٰ جن کو تم اپنا معبود قرار دیتے ہو۔ یہ سب پلید اور خطب جہنم ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی بات عربوں کی مذہبی قوم کو جوش دلانے والی ہو سکتی ہے۔ لیکن انہیں عربوں میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے نشوونما پایا اور ترقی کی۔ انہیں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے بھی نکل آئے۔ اس سے ہیں امید ہوتی ہے کہ انہیں مخالفوں میں سے وہ لوگ بھی نکلیں گے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے والے اور پاک دل ہوں گے اور یہ جماعت جو اس وقت تک تیار ہوتی ہے آخر انہیں میں سے آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی ناامید نہیں ہو سکتے مگر میری صاحب نے ذکر کیا کہ دلی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے مگر میرے دل

میں یہی آتا ہے کہ یہ بات درست نہیں۔ دلی میں بھی بعض پاک دل ضرور چھپے ہوتے ہوں گے جو آخر اس طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا تعلق دلی سے کیا ہے۔ یہ بھی غالی اور حکمت نہیں! اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی ناامید نہیں ہو سکتے۔ اگر خود میری صاحب بھی دلی ہی کے ہیں۔ غرض یہ کوئی ناامید کرنے والی بات نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور کامل نور ہمارے سامنے ہے کہ مکہ والوں نے کیسی مخالفت کی اور پھر اسی مکہ میں سے وہ لوگ نکلے جو دنیا کی اصلاح کرنے والے تھے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں میں سے تھے۔ وہ ابو بکرؓ جن کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکرؓ کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات سے جو اس کے دل میں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں کھدالوں میں سے تھے۔ حضرت عمرؓ بڑے معاری مخالف تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشوۃ قتل میں بھی شریک اور قتل کے لیے مقرر ہوئے لیکن آخر خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جوش اظہار اسلام کا دیا کہ غیر قویں بھی ان کی تعریف کوئی اور ان کا نام عزت سے لیتی ہیں۔

ہم کو وہ مشکلات پیش نہیں آئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ باوجود اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہ ہوئے جب تک پورے کامیاب نہیں ہو گئے اور آپؐ نے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَسْعَوْنَ فِي دِينِ اللَّهِ اخْتِلاَعًا (النصر: ۲۰-۲۱) کا نظارہ دیکھ نہیں لیا۔

نبی کا قائم کردہ سلسلہ تباہ نہیں ہوتا آج ہمارے مخالف بھی ہر طرح کی کوششیں ہمارے نابود کرنے کی کرتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس قدر مخالفت اس سلسلہ

کی انہوں نے کی سہرا سی قدر ناکامی اور نامرادی ان کے قابلِ حلال رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سلسلہ کو بڑھایا ہے۔ یہ تو خیال کرتے اور راستے لگاتے ہیں کہ یہ شخص فرجاً دے گا اور جماعت متفرق ہو جاوے گی۔ یہ فرقہ بھی وہ سب سے فرقہ برہم و غیرہ کی طرح سب سے کج جن میں کوئی کشش نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاوے گا۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے خود ارادہ فرمایا ہے کہ اس سلسلہ کو قائم کرے اور اسے ترقی دے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرقے نہ تھے؟ اس وقت ان کے مخالف بھی یہی سمجھتے ہو گئے کہ بس اب ان کا خاتمہ ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو کیسا نشوونما دیا اور پھیلایا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی فرقہ تھوڑی سی ترقی کر کے رک جاتا ہے تو ایسے فرقوں کی نظر موجود نہیں جو عالم پر محیط ہو جاتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ارادوں پر نظر کر کے حکم کرنا چاہیے۔ جو لوگ رہ گئے اور ان کی ترقی رک جائی ان کی نسبت ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس کی نظر میں مقبول نہ تھے وہ اس کی نہیں بلکہ وہ اپنی پرستش چاہتے تھے۔ مگر میں ایسے لوگوں کو نظیر میں پیش کرتا ہوں جو اپنے وجود کے بل جلاویں اور اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور جلال کے خواہشمند ہوں۔ اس کی ماہ میں ہر دکان اور دکان کے اختیار کرنے کو آمادہ ہوں۔ پھر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے گا؟ کون ہے جو اپنے گھر کو خود تباہ کر دے؟ ان کا سلسلہ خدا کا سلسلہ ہوتا ہے اس لیے وہ خود اسے ترقی دیتا ہے اور ان کے نشوونما کا باعث بنتا ہے۔

ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں ہوئے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کون تباہ ہوا۔ ایک بھی نہیں اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر دیکھو۔ کیونکہ آپ جامع کمالات تھے۔ ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور اس نے قتل کے منصوبے کئے مگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے وہ تائید کی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۵ء

فرمایا: ان لوگوں پر مجھے تعجب آتا ہے جو زندگی پر اعتبار کرتے ہیں بعض دفعہ انسان پر کافی موت وارد ہوتی ہے۔ ایک شخص

زندگی بے اعتبار ہے

بڑے ہوا صاحب کے پاس کیا انہوں نے اس کی نفی دیکھ کر کہا کہ فوراً گھر چلے جاؤ اور پاس والوں کو کہا کہ اگر کسی نے مڑوہ چلنا ہوا دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ وہ گھر پہنچ کر فوراً مڑ گیا۔
ایسا ہی خلیفہ محمد حسین پٹیلہ والے کچہری سے گھر جا کر ایک زمین پر گرے۔ اٹھے اور دوسرے پر گرے اور ہان بھل گئی۔

صدقہ اگرچہ قلیل ہو مگر اس پر دوام ہو۔ ایک مختصر سے چندہ کی ضرورت تھی۔ فرمایا:
بعض لوگ ایک بات منہ سے نکالتے ہیں اور پھر اس پر قائم نہیں رہ سکتے اور گنہگار ہوتے ہیں۔ صدقہ عمدہ وہ ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر اس پر دوام ہو۔

مولوی یار محمد صاحب کا اخلاص
مولوی صاحب مرحوم کی علالت طبع کے ایام
میں بعض کی خدمت گذاری کے ذکر میں مولوی
یار محمد صاحب بنی۔ اور ایل کی خدمت گذاری کا ذکر آیا۔ فرمایا:
بہت ہی غلصہ بیک رنگ آدمی ہے کئی دفعہ بیست تکلیف کا سفر برداشت کیا۔ بدنی خدمت
خوب ادا کرتا ہے۔ چالیس کو سہ ہونے پر بیدل چلنا پڑتا ہے تو بھی مذبذب نہیں کرتا۔ رات کو چلنا ہو یا دن
کو چلنا ہو۔ ایام مقدمہ میں ہمارے کتہ کے ساتھ برابر پیادہ دوڑ کر گورڈ اسپور اور قادیان آتا جاتا
رہا۔ محنت اور دیانت سے کام کرنے والا آدمی ہے جن کے پاس ہو گا وہ مطمئن رہے گا۔ کیونکہ
دانستہ غفلت کرنے والا آدمی نہیں سنت صاحب کا ایک جزو اس میں ہے۔

قبل از نماز عصر

پتھے مذہب کی شناخت
گجرات کے مشن سکول کے ہیڈ ماسٹر ڈی نیل صاحب
حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چند تحریری
سوال پیش کئے جن کے جوابات تحریری دیتے جائیں گے۔ مختلف مذاہب کا

۱۔ حضرت مولوی عبدالکیر صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ (مرتب)

مذکر تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا:

”جکل مذاہب کی عجیب حالت ہے مگر ہر ایک نیا مذہب بن رہا ہے اور تلاش کرنے والے کے واسطے ایک ہیئت کا مقام ہو رہا ہے اور اس وقت بلحاظ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی انسان کو نجات دینے والا توحید مذہب کون سا ہے؟ اس کا جواب ہر ایک شخص اپنے اپنے رنگ میں دے گا، لیکن اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ ہر ایک مذہب میں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں اس کی عظمت جبروت اور غوث کس قدر دل پر غالب ہے۔ انسان شر سے طبعاً نفرت کرتا ہے اور جس چیز کے فوائد اور منافع مرکوزِ خاطر ہو جائیں اس سے طبعاً محبت کرتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ انسان کو رات رہنا ہو اور اس جگہ سانپ ہو تو گوارا نہ کرے گا کہ وہاں رہے۔ یا کسی گاؤں میں طاعون ہو تو طبعاً اس بات سے نفرت کرے گا کہ اس میں داخل ہو۔ فائدہ مند چیز کی طرف رغبت کرتا ہے۔ بُری چیز سے نفرت رکھتا ہے پس جس شخص کے دل میں خدا کی واقعی عظمت ہو جائے اور اس کو منافع دینے والا یقین کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی میں اپنی ہلاکت پر پورا ایمان قائم کرے تو پھر باوجود اس خطرہ کے وہ کس طرح خدا تعالیٰ کی خلاف ورزی کرے گا۔“

انسان کو چلتے چلتے سونے کا خزانہ نظر آجائے تو ضرور اس کو لینے کی سعی کرتا ہے پس اصل بات یقین اور ایمان ہے جس کے ذریعہ تمام بدیوں سے بچ کر نیکی کی طرف انسان آسکتا ہے۔ اب وہ یقین اور ایمان کس طرح سے حاصل ہو؟ سچا مذہب وہ ہے جو اس یقین کے واسطے صرف قسط اور کمائیوں پر مدار نہ رکھے کیونکہ یہ کمائیاں تو سب میں پائی جاتی ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم مسیح کے معجزات کا قصہ مان لیں اور ایک ہندو کے دیوتاؤں کے معجزات جو اس کی پُرانی کتابوں میں درج ہیں نہ مانیں۔ تاریخی امور میں سب قومیں تو اترا پیش کر تی ہیں۔ یہ ایک محکم ہے کہ ایک کی بات مانی جائے اور دوسرے کا انکار کیا جائے۔ یہ نامناسب ہے کہ انسان اپنے مذہب کے قصے کو درست جانے اور باقی سب کو غلط مانے۔ غرض قصوں کے ذریعہ تحقیق کے تلاش کرنے کا سفر بہت دُور دراز کا ہے جو طے نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوائے آسان راہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جیسا پہلے قادر تھا اب بھی قادر ہے جیسا پہلے معجزات ظاہر کر سکتا تھا اب بھی ظاہر کر سکتا ہے جیسا پہلے سنتا تھا اب بھی سنتا ہے اور جیسا پہلے بولتا تھا اب بھی بولتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو سنتے اور بولنے کی دونوں صفتیں اس میں تھیں مگر اب سننے کی صفت تو ہے لیکن بولنے کی نہیں پس سچا طالبِ وہ ہے جو سب باتوں کو چھوڑ کر اس کم یزل ازل ابدی خدا ہمیشہ کی قدرتوں والے خدا کی طرف جھٹک جائے۔ اس خدا کی طرف

توجہ کرے جواب بھی وہی صفات اور اخلاق رکھتا ہے جو موسیٰ کے وقت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت رکھتا تھا۔ وہ اب بھی چاہتا ہے کہ گم گشتہ اس کے پاس آئے۔ وہ اب بھی محبت کرتا ہے کہ کوئی اسی کے حضور میں آئے۔ یہاں وہی ہے جو ایسے خدا کو ڈھونڈتا ہے جس مذہب کا بار صرف قصوں پر ہے وہ مردہ مذہب ہے۔ یہاں مذہب وہ ہے جس میں وہ خدا اب بھی بولتا ہے جو تعصب نہیں رکھتا ہے وہ محض خدا کے حق و قیوم کا طالب ہو کر اس کو پاتا ہے، خدا تعالیٰ اس دل کو دوست رکھتا ہے جو اس کو ڈھونڈنے والا ہو۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۰۵ء

(مقام ریلوے اسٹیشن امرتسر)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
دہلی تشریف لے جاتے ہوئے

حضرت مولوی عبدالمکریم کی وفات کے متعلق البانات

امرتسر کے سٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے جماعت امرتسر کے دوست ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ باتوں باتوں میں حضرت مولانا عبدالمکریم صاحب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آ گیا حضور نے فرمایا:

”بڑے ہی مخلص اور قابل قدر انسان تھے مگر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، اگرچہ بشریت کے لحاظ سے صدمہ ہوتا ہے مگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہیں۔ اس نے ہماری تسلی کیلئے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ اب مولوی صاحب ہم سے الگ ہوں گے، چنانچہ اِنَّ الْمُنْيَا لَا تُطِيشُ سِهَامُهَا۔“

۱۔ بدرد جلد نمبر ۲۹ صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء

۲۔ بدرد سے کہ جب حضرت نے تشریف لے جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو آپ کے حکم اور اجازت سے چند خدام بھی ساتھ ہوئے۔ عاجز راقم (حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ، ناقل) کی طبیعت بیمار تھی اور چند روز بخار آتا رہا ہے مگر حضور نے فرمایا کہ: ”چلے چلو۔ تبدیلی آب و ہوا سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔“

بدرد جلد نمبر ۳۰ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۵ء

ان کی بابت امام ہو چکا تھا اور پھر کفن میں لپیٹا گیا اور پھر صاف طور پر سینٹائلس برس کی عمر اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ یہ سب الامات اُن کی موت کی خبر دیتے تھے لیکن ہم ان کی نسبت خیر چاہتے تھے۔ اس لیے اپنے طور پر ان الامات کو کسی اور مغموم میں پورا ہونے کے خواہشمند تھے مگر اللہ تعالیٰ کی قصار و قدر وہی تھی جو صاف طور پر ان الامات میں بتا دی گئی تھی اور آخر وہ پورے ہو گئے۔ ان الامات پر غور کر کے مجھے ایک نکتہ سمجھ میں آیا ہے کہ جب مرض الموت کا وقت آ جاوے تو وہ وقت دعا کا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح پر جو حالتیں مسلک بیماریوں کی ہوتی ہیں ان میں بھی نظر آ جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مولوی صاحب کے معاملہ میں ایک عجیب بات دیکھی گئی کہ ان کی اصل مرض سرطان جس کو انگریزی میں کارنیکل کہتے ہیں بالکل اچھا ہو گیا بلکہ خود انہوں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا اور یہی کہتے رہے کہ اب میں دو چار روز میں پھر نئے لگوں گا۔ آخر ذات الجنب کی وجہ سے سخت بیمار ہو گیا جو ایک سوچہ درجہ تک پہنچ گیا اور اسی عارضہ میں وفات پائی۔ اکیا دن دن تک وہ اس بیماری میں زندہ رہے۔ یہ زیادت ایام بھی استجابت دعا پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے اُن کو آخر نجات دیدی۔ یہی موت اس سے تو دکنی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے۔

ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ کسی مرتبہ خدا بلا نے آیا ہے مگر تاخیر ہی ہوتی رہی۔
خدا تعالیٰ کا تردّد اصل بات یہ ہے کہ یہ وہی تردّد ہے جس کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے مومن کی جان لینے میں تردّد ہوتا ہے۔

میں نے باوجودیکہ ان کی وفات کے متعلق الامات ہو چکے تھے بہت دعا کی تو اسام ہوا۔
 تَوَدُّ بَشَرُونَ الْخَلْوَةَ الدُّنْيَا۔ پھر یہ بھی امام ہوا یَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب انتہا درجہ تک کسی کا وجود ضروری سمجھا جاتا ہے تو وہ معبود ہو جاتا ہے اور یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کا وجود ہے جس کا کوئی بدل نہیں کسی انسان یا اور مخلوق کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے۔

پھر فرمایا : پرسوں امام ہوا تھا۔ اِنِّیْ مَعَ الرَّسُوْلِ اَفْوَدُّمْ وَاَرُوْهُمْ مَا یُرُوْهُمْ
چند الامات وَاَعْطِیْتُکُمْ مَا یَدُوْرُ وَاَجِزْ اَجْرَکُمْ اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ اللّٰہُ بِکُمْ اِنَّمَا یُعْجِزُ السَّغِیْرَ
 امام بخیر و عافیت سنار سے واپس آنے کی خبر دیتا ہے۔

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۵ء

بمقام دہلی

ایک روایا صبح حضرت نے فرمایا کہ :

آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تھوڑے سے چنے بھونے ہوئے سفید ہیں اور ان کے ساتھ منقہ بھی ہے۔

فرمایا : بھالا تجربہ ہے کہ :

چنے، مولیٰ، بیگن یا پیاز خواب میں دیکھیں تو کوئی امر مکروہ پیش آتا ہے لیکن منقہ دل کو قوت دینے والی شے ہے اور اس کا دیکھنا اچھا ہے۔ اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی امر مکروہ چھوٹا یا بڑا پیش ہے جو منقہ کی آمیزش سے وہ کراہت جاتی رہے گی۔

تنگی کے بعد فراخی آتی ہے فرمایا :

انسان کی زندگی کے ساتھ مکروہات کا سلسلہ بھی لگا ہوا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میری ساری عمر خوشی میں گزرے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الم نشرح: ۴۰) یہ زندگی کا چکر ہے۔ جب تنگی آوے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد فراخی بھی ضرور آئے گی۔

صبح حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام مردانہ مکان میں تشریف لائے

زیارت قبور

دہلی کی سیر کا ذکر درمیان میں آیا۔ فرمایا :

لہو و لعب کے طود پر پھر نا درست نہیں؛ البتہ یہاں بعض بزرگ اولیاءِ اہل حق کی قبریں ہیں۔ ان پر ہم بھی جاتیں گے۔

عاجز کو فرمایا کہ :

ایسے بزرگوں کی قبرست بناؤ تاکہ جانے کے متعلق انتظام کیا جائے۔

ماضون نے یہ نام لکھائے۔ (۱) شاہ ولی اللہ صاحب (۲) خواجہ نظام الدین صاحب
(۳) جناب قطب الدین صاحب (۴) خواجہ باقی باللہ صاحب (۵) خواجہ میر درد صاحب
(۶) جناب نصیر الدین صاحب چراغ دہلی۔

چنانچہ گاڑیوں کا انتظام کیا گیا اور حضرت بمعہ خدام گاڑیوں میں سوار ہو کر سب سے اول
حضرت خواجہ باقی باللہ کے مزار پر پہنچے۔ راستہ میں حضرت نے زیارت قبور کے متعلق فرمایا:
قبرستان میں ایک روحانیت ہوتی ہے اور صبح کا وقت زیارت قبور کے لیے ایک سنت
ہے۔ یہ ثواب کا کام ہے اور اس سے انسان کو اپنا مقام یاد آ جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں مسافر
ہے۔ آج زمین پر ہے تو کل زمین کے نیچے ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان قبر پر جا
تو کہے اَللّٰهُمَّ عَلٰی کُمْ یَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
بِکُمْ لَلْاِحْثٰوْنَ۔

خواجہ باقی باللہ کی مزار پر جب ہم پہنچے تو وہاں بہت سی
زیارت قبور کے آداب قبروں ایک دوسرے کے قریب قریب اور اکثر زمین کے

ساتھ لی ہوئی تھیں۔ میں نے غور سے دیکھا کہ حضرت اقدس نہایت احتیاط سے ان
قبروں کے درمیان چلتے تھے تاکہ کسی کے اوپر پاؤں نہ پڑے۔ قبر خواجہ صاحب پر پہنچ کر
آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دعا کو لبیا کیا۔ بعد دعائیں نے عرض کیا کہ قبر پر کیا دعا
کرنی چاہیے تو فرمایا کہ :

صاحب قبر کے واسطے دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور اپنے واسطے بھی خدا تعالیٰ سے دعا
مانگنی چاہیے۔ انسان ہر وقت خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کا محتاج ہے۔

قبر کے سربانے کی طرف ایک نظم خواجہ صاحب مرحوم کے متعلق لکھی ہے۔ بعد دعا آپ
نے وہ نظم پڑھی اور عاجز راقم کو حکم دیا کہ اس کو نقل کر لو۔ فرمایا :

حضرت خواجہ باقی باللہ خواجہ باقی باللہ بڑے مشائخ میں سے تھے شیخ احمد سرہندی کے پیر تھے۔
مجھے خیال آتا ہے کہ ان بزرگوں کی ایک کرامت تو ہم نے بھی دیکھ لی ہے

اور وہ یہ ہے کہ دہلی جیسے شہر کو انہوں نے قائل کیا اور یہ وہ شہر ہے جو ہم کو مردود اور فحول اور کافر کہتا ہے۔

۱۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ نے وہ نظم نقل کر لی اور بد میں اسے شائع کر دیا۔
(مرتب)

سرزمینِ دہلی   سیٹھ صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ :

یہ سرزمین بھیتی سے زیادہ سخت ہے اور اس کے لیے آسمانی سزائیں کا حصہ ہمیشہ رہا ہے صرف انگریزوں کے ساتھ ہی بغاوت نہیں کی بلکہ سلاطینِ اسلامیہ کے ساتھ بھی شور و فتنہ مچا کر تباہی مچائی۔ اس جگہ کے اکابر اور مشائخ کے اخلاق کا بھی اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے شہر میں کس طرح بسر کی۔ یہ بزرگ بہت ہی مسلوب الغضب تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹی کی طرح کر دیا تھا۔ مرزا جانِ جاناں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اور بڑے دھوکے سے کیا۔ یعنی ایک آدمی نذر لے کر آیا اور دھوکا سے پیچھے مار دیا۔ شاہ ولی اللہ کے لیے بھی دہلی والوں نے ایسے ہی قتل کے ارادے کئے تھے مگر ان کو خدا تعالیٰ نے بچا لیا۔ میرے ساتھ جب مباحثہ ہوا تھا تو آٹھ نو ہزار آدمی کا مجمع تھا اور میں نے سنا ہے کہ بعض کے ہاتھ میں چاقو اور بعض کے ہاتھ میں پتھر بھی تھے۔ یہاں تک کہ سپرنٹنڈنٹ پولیس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں غدر نہ ہو جاوے اس واسطے اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر مجمع سے باہر کیا اور گھر پہنچایا۔ ایسے وقت میں یہ لوگ کوتاہ اندیش، پست خیال اور سفلہ ہونا ظاہر کرتے ہیں۔

پنجاب میں بڑی سعادت ہے   اس کے بالمقابل پنجاب میں بڑی سعادت ہے۔
ہزار ہا لوگ سلسلہ حقہ میں شامل ہوئے چلے جاتے

ہیں۔ پنجاب کی زمین بہت نرم ہے اور اس میں خدا پرستی ہے طعن و تشنیع کو برداشت کرتے ہیں۔ مگر یہ لوگ بہت سخت ہیں جس سے اندیشہ ایسے عذابِ الہی کا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے کیونکہ جب کوئی امور میں اللہ اور ولی اللہ آتا ہے اور لوگ اس کے درپے ایذا اور توہین ہوتے ہیں، تو عادت اللہ اسی طرح واقع ہے کہ بعد اس کے ایسے شہر اور ملک پر جو سرکش اور بے ادب ہوتا ہے ضرور تباہی آتی ہے۔ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ وہ لوگ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کثرت سے پنجابیوں کا ہماری طرف رجوع ہو رہا ہے کہ بعض اوقات ان کو ہماری مجالس میں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔

فرمایا :

خواجہ باقی باللہ صاحب کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم سے بھی کم

عمر پائی تھی۔ مولوی صاحب موصوف کی عمر سینتالیس سال کی تھی۔
خواجہ باقی باہد کی قبر پر رکھڑے ہو کر بعد دعا کے فرمایا کہ :
ان تمام بزرگوں کی جودہلی میں مدفون ہیں کرامت ظاہر ہے کہ ایسی سخت سرزمین نے ان کو قبول کیا۔
یہ کرامت اب تک ہم سے ظور میں نہیں آئی۔

ذلت کا رزق قبر پر بہت سے سائل جمع تھے۔ فرمایا :

یہ سائلین بہت پیچھے پڑتے ہیں۔ پہلے معلوم نہ تھا ورنہ ان کے واسطے کچھ پیسے ساتھ لے آتے۔ شیخ نظام الدین کی قبر پر سائل اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔
یہی ان کا رزق ہو گیا ہے جو ذلت کا رزق ہے۔ رزق کی تنگی بعض لوگوں سے بہت بُرے کام کراتی ہے۔
ایک سائل لودھیانہ میں میرے پاس آیا اور ظاہر کیا کہ ایک آدمی مر گیا ہے اس کے کفن کے واسطے سامان کرتا ہوں۔ مہر (چار آنے) کی کسر باقی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ میت کہاں ہے؟ پھر اس کی پوری مدد کرنی چاہیے چنانچہ وہ آدمی ساتھ گیا تو تھوڑی دُور جا کر سائل بھاگ گیا کیونکہ وہ سب جھوٹا قصہ بنایا ہوا تھا۔ تنگی رزق یہ بد کر کراتی ہے۔

مساجد کی اصل زینت دہلی کی جامع مسجد کو دیکھ کر فرمایا کہ :

مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ورنہ یہ سب مساجد ویران پڑی ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی۔ کجھور کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا۔ مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دُنیا داروں نے ایک مسجد بنوائی تھی۔ وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجدِ ضرار تھا۔ یعنی ضرر رساں۔ اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی تھی۔ مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تھوڑی کے واسطے بنائی جائیں۔

آثارِ قدیمہ ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ :

اگر آپ نے قلعہ نہیں دیکھا تو دیکھ لیں ۔
آہنا پر پید است منادید عجم را

اہل میں تاخیر نہیں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کا ذکر تھا۔ فرمایا :

خدا تعالیٰ نے دُعا کو قبول کر کے سرطان سے شفا دے دی۔ مگر جب کسی کی اہل آجاتی ہے تو پھر رُک نہیں سکتی اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ دُعا سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اہل کے آجانے سے پیشتر قبل از وقت جو دُعا کی جاوے وہ کام آتی ہے ورنہ جان کنڈن کے وقت کون دُعا کر سکتا ہے؟ ایسی سخت بیماری میں مولوی صاحب مرحوم کا کیا دن دن ہمک زندہ رہنا بھی استعجاب دعا کا ہی نتیجہ تھا۔ یہ تاخیر بھی تعجب انگیز ہے۔ ہم بہت دُعا کرتے تھے کہ آدمی اچھا ہے زندہ ہی رہے تب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا اِنَّ شَرَّ ذَنِّ الْعَيْنِ وَالْذُّنْيَا۔ یعنی کیا اگلے عالم کے تم قائل نہیں ہو جو اس دُنیا کی زندگی کے واسطے اتنا زور دیتے ہو۔

بعد نماز ظہر

ایک شخص عبدالحق نام جو اپنے آپ کو مونی
جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں

ابوالخیر صاحب کے مرید بتلاتے تھے چند
طالب علموں کے ساتھ آتے۔ اُد بھی دہلی والے آ موجود ہوتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ
الصلوة والسلام نے پوچھا کہ کیا تم سب دہلی کے ہو؟ انہوں نے کہا۔ ہاں۔ پھر میاں ٹیڈا گئی
صاحب نے سوال کیا کہ میں تشفی کے واسطے ایک بات پوچھتا ہوں۔ حضرت نے
اجازت دی۔

عبدالحق۔ کیا آپ اس مسیح اور مہدی کو یاد دلانے والے ہیں جو کہ آنے والا ہے یا کہ آپ خود مسیح اور
مہدی ہیں؟

حضرت اقدس۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور اس الہام کے مطابق
کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے کہا۔ جو آئیوا لا تھا وہ میں ہی ہوں جس کے کان ہوں وہ سُنے اور
جس کی آنکھ ہو وہ دیکھے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے

اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوست کی گواہی دی۔ دونو باتیں ہوتی ہیں قول اور فعل یہاں اللہ تعالیٰ کا قول اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے شہب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو دیگر گزشتہ زیار کے دریاں دیکھا۔ ان دو شاہوتوں کے بچنے اور کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے صد ہا نشانات سے تائید کی جو طالب حق ہو۔ اور خوفِ خدا رکھتا ہو۔ اس کے سمجھنے کے واسطے کافی سامان جمع ہو گیا ہے۔ ایک شخص پہلی پیشگوئی کے مطابق، قال اللہ قال الرسول کے مطابق عین ضرورت کے وقت دعویٰ کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ عیسائیت اسلام کو کھار ہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے جو بات پیش کی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ ایسے سو سال سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے اور معبود ہے اور چالیس کروڑ عیسائی اس وقت موجود ہے۔ اس پر پھر مسلمانوں کی طرف سے اُن کی تائید کی جاتی ہے کہ بیشک عیسیٰ اب تک زندہ ہے نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا محتاج۔ سب نبی مُرگتے پر وہ زندہ آسمان پر بیٹھا ہے۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ اس سے عیسائیوں پر کیا اثر ہوگا۔

عیسائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے صحیح ہتھیار

عبداللہ الحق۔ عیسائیوں پر تو کوئی اثر ہو نہیں سکتا جب تک کہ شمشیر نہ ہو۔ حضرت اقدس۔ یہ بات غلط ہے۔ تلوار کی اب ضرورت نہیں ہے اور نہ تلوار کا اب زمانہ ہے۔ ابتداء میں بھی تلوار و ظالموں کے حملہ کے روکنے کے واسطے اٹھائی گئی تھی ورنہ اسلام کے مذہب میں جبر نہیں۔ تلوار کا زخم تو لیا جاتا ہے پر حجت کا زخم نہیں ملتا۔ دلائل اور براہین کے ساتھ عقل و قیاس مخالفین کو قائل کرنا چاہیے۔ میں ایک لوگوں کی خیر خواہی کی ایک بابت کہتا ہوں۔ خدا خود سے سنو۔ ہر وہ پہلوؤں پر توجہ کرو۔ اگر عیسائیوں کے سامنے اقرار کیا جائے کہ وہ شخص جس کو تم خدا اور معبود مانتے ہو بیشک وہ اب تک آسمان پر موجود ہے۔ ہمارے نبی تو فوت ہو گئے پر وہ اب تک زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا محتاج۔ اگر تم ایسا کہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور اگر ہم عیسائیوں کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ جس شخص کو تم اپنا معبود اور خدا مانتے ہو وہ مُرگیا۔ مثلاً دوسرے انبیاء کے فوت ہو کر زمین میں دفن ہے اور اس کی قبر موجود ہے۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ بحثوں کو جاننے والا دوسری مخالفت کے خیال کو چھوڑو۔ میں پروا

غیس کرتا کہ مجھے کوئی کافر کہے۔ و جواب کہے یا کچھ اور کہے۔ تم یہ کہو کہ ان ہر دو باتوں میں سے کونسی بات
ہے جن سے عیسائی مذہب بدلتا ہے۔

۱۔ میں تقریر کامیاں عید الحق صاحب پر بہت اثر ہوا؛ چنانچہ فوراً کھڑا ہو کر حضرت اقدس علیہ السلام
کے ہاتھ چومے اور کہا۔ میں سمجھ گیا۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو ترقی دے۔ انشاء اللہ ضرور آپ کی ترقی ہوگی۔ یہ بات صحیح ہے۔
بندر جلد نمبر ۳۱ صفحہ ۳۱ تا ۳۲ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء

۲۵ اکتوبر ۱۹۰۵ء

بقام دہلی

ایک روایا

دیکھا کہ بڑا سخت زلزلہ آیا ہے

ایک روایا کی تعبیر

نمایا

اگلے دن جو خواب میں پہنچے دیکھے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میر ناصر نواب صاحب کی بیماری کی
طرف اشارہ تھا۔

بندر جلد نمبر ۳۱ صفحہ ۳۱ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء

چند مولوی اور طلباء آئے۔ حضرت کی خدمت
میں عرض کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزے
مسح موعود کو ماننا کیوں ضروری ہے

۱۔ حاشیہ۔ نوٹ انڈیٹر صاحب پر :- میر صاحب دو روزے درویشی سے بہت تکلیف میں ہیں۔
لیکن اب یہ نسبت سبالی آگام ہے۔ (بندر جلد نمبر ۳۱ صفحہ ۳۱ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء)

رہتے ہیں۔ قرآن اور رسول کو مانتے ہیں۔ آپ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟

اس پر حضرت اقدس نے فرمایا :

السان جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ مسبب موجب معصیت ہو جاتا ہے۔ ایک ادنیٰ سپاہی ہر کام کی طرف سے کوئی پروا نہ لے کر آتا ہے تو اس کی بات نہ ماننے والا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اور عزرا پتا ہے۔ مجازی حکام کا یہ حال ہے تو احکام الہامیہ کی طرف سے آئینہ کی بے عزتی اور بے قدری کرنا کس قدر عدول علمی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خدا تعالیٰ غیور ہے۔ اس نے مصلحت کے مطابق عین ضرورت کے وقت یگڑی ہوئی مدنی کے سر پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے۔ اس کے تمام مصالح کو پاؤں کے نیچے کھٹا ایک بڑا گناہ ہے۔ کیا یہودی لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ یہی اسکے ایک یہودی نے ہم کو لکھا کہ ہمارا خدا ذی ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے اور قرآن شریف میں جو صفات بیان ہیں وہی صفات ہم بھی مانتے ہیں۔ تیرہ سو برس سے اب تک ان یہودیوں کا وہی عقیدہ چلا آتا ہے مگر باوجود اس عقیدہ سکھان کو ستور اور بند کما گیا۔ صرف اس واسطے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ انسان کی عقل خدا تعالیٰ کی مصلحت سے نہیں مل سکتی۔ آدمی کیا چیز ہے جو مصلحت الہی سے بڑھ کر سمجھ رکھنے کا دعویٰ کرے خدا تعالیٰ کی مصلحت اس وقت بدیہی اور اجلی ہے۔ اسلام میں سے پہلے ایک شخص بھی مرتد ہو جاتا تھا تو ایک شور بیا ہو جاتا تھا۔ اب اسلام کو ایسا پاؤں کے نیچے کھٹا گیا ہے کہ ایک لاکھ مرتد موجود ہے۔ اسلام جیسے مقدس مطہر مذہب پر اس قدر حملے کئے گئے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں سے بھری ہوئی شائع کی جاتی ہیں بعض رسالے مکتی کر ڈر تک چھپتے ہیں۔ اسلام کے برخلاف جو کچھ شائع ہوتا ہے۔ اگر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بنتا ہے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ گویا ان میں جان ہی نہیں اور سب کے سب مر رہی گئے ہیں۔ اس وقت اگر خدا تعالیٰ بھی خاموش رہے تو پھر کیا حال ہوگا۔ خدا کا ایک حملہ انسان کے ہزار حملہ سے بڑھ کر ہے اور وہ ایسا ہے کہ اس سے دین کا بول بالا ہو جائے گا۔

عیسائیوں نے انیس سو سال سے شور مچا رکھا ہے

حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے کا نتیجہ

کہ عیسیٰ خدا ہے اور ان کا دین اب تک بڑھتا

چلا گیا اور مسلمان ان کو اور بھی مدد دے رہے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاتھ میں بڑا حربہ یہی ہے کہ مسیح زندہ ہے اور تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) فوت ہو گئے۔ لاہور میں لارڈ بشپ نے

ایک بھاری مجمع میں یہی بات پیش کی۔ کوئی مسلمان اس کا جواب نہ دے سکا۔ مگر ہماری جماعت میں سے مفتی محمد صادق صاحب جو یہ موجود ہیں، اُنھنے اور انہوں نے قرآن شریف، حدیث، تائرخ، انجیل وغیرہ سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کیونکہ آپ سے فیض حاصل کر کے کرامت اور خوارق دکھانے والے ہمیشہ موجود رہے۔ تب اس کا جواب وہ کچھ نہ دے سکا۔ اب خیال کرو کہ عیسیٰ کو زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہے اور دوسرے انبیاء کی مانند وفات یافتہ ماننے کا کیا نتیجہ ہے۔ مگر چار دن فوت شدہ مان کر اس کا نتیجہ بھی تو دیکھ لیں۔ میں نے ایک وفدِ صیانیہ میں عیسائیوں کو اشتہار دیا تھا کہ تمہارا ہمارا بہت اختلاف نہیں۔ تھوڑی سی بات ہے یہ کہ تم مان لو کہ عیسیٰ فوت ہو گئے اور آسمان پر نہیں گئے۔ تمہارا اس میں کیا حرج ہے؟ اس پر وہ بہت گھجھلائے اور کہنے لگے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ عیسیٰ مر گیا اور آسمان پر نہیں گیا تو آج دنیا میں ایک بھی عیسائی نہیں رہتا۔

دیکھو۔ خدا تعالیٰ عظیم و حکیم ہے۔ اس نے ایسا پہلو اختیار کیا ہے جس سے دشمن تباہ ہو جائے۔ مسلمان اس معاملہ میں کیوں اڑتے ہیں۔ کیا عیسیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھا؟ اگر میرے ساتھ خصوصیت ہے تو اس میں حد سے نہ بڑھو اور وہ کام نہ کرو جو دین اسلام کو نقصان پہنچائے۔ خدا تعالیٰ ناقص پہلو اختیار نہیں کرتا اور نہ مجھ اس پہلو کے تم کسر صلیب نہیں کر سکتے۔

اس زمانہ کا جہاد اگر تم نے جنگوں سے فتح پائی ہو تو اور تمہارے لیے لڑائیاں کرنا مقدر تھا تو خدا تعالیٰ تم کو ہتھیار دیتا۔ توپ و تفنگ کے کام میں تم کو سب سے بڑھ کر چالاکی اور ہوشیاری دی جاتی۔ مگر خدا تعالیٰ کا فضل ظاہر کر رہا ہے کہ تم کو یہ طاقتیں نہیں دی گئیں بلکہ سلطانِ روم کو بھی ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جرمن یا انگلستان وغیرہ سے ممالک سے بنواتا ہے اور آلاتِ حرب عیسائیوں سے خرید کرتا ہے۔ چونکہ اس زمانہ کے واسطے یہ مقدر نہ تھا کہ مسلمان جنگ کریں اس واسطے خدا تعالیٰ نے ایک اور راہ اختیار کی۔

ہاں صلاح الدین وغیرہ بادشاہوں کے وقت ان باتوں کی ضرورت تھی۔ تب خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار پر ان کو فتح دی۔ مگر اب تو مذہب کے واسطے کوئی شخص جنگ نہیں کرتا۔ اب تو لاکھ لاکھ پرچہ اسلام کے برخلاف نکلتا ہے۔ جیسا ہتھیار مخالفت کا ہنر ویسا ہی ہتھیار ہم کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ یہی حکم خداوندی ہے۔ اب اگر کوئی غنی ممدی آجائے اور لوگوں کے سر کاٹنے لگے تو یہ بے فائدہ ہوگا۔۔۔۔۔ مارنے سے کسی کی تشفی نہیں ہو سکتی۔ سر کاٹنے سے دلوں

کے شبہات دور نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ کا مذہب جو کاذب نہیں ہیں ہے۔ اسلام نے پہلے بھی کبھی پیش دستی نہیں کی۔ جب بہت ظلم صحابہؓ پر ہوا تو دشمنوں کو دفع کرنے کے واسطے جہاد کیا گیا تھا۔ خدا تعالیٰ کی حکمت کے مطابق کسی کی داناائی نہیں۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس معاملہ میں دعا کرے اور دیکھے کہ اس وقت اسلام کی تائید کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جسم پر غالب آنا کوئی شے نہیں۔ اہل بات یہ ہے کہ دلوں کو فتح کیا جائے۔

اسلام کی فتح وفات مسیح کے عقیدہ میں ہے میں نے کوئی بات قال اللہ اور قال الرسول کے برخلاف نہیں کی۔ اگر قرآن اور حدیث میں جسم

عنصری کا لفظ آیا ہوتا تو اس کا منکر کافر اور ملعون ہوتا مگر اصل حقیقت خدا تعالیٰ صلیٰ علیہ وسلم کے مجاہدوں کا ہر کردی اور قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہؓ اس کی تائید میں ہے۔ آنحضرت صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہؓ کے واسطے ایک بڑا صدمہ تھا۔ بالخصوص تیرہ سال کوئی بڑی عمر نہیں۔ صحابہؓ کو اگر یہ کہا جاتا کہ عیسیٰ تو زندہ ہے مگر ہمارے نبی کییم صلیٰ اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو ان کے واسطے ایک پشت شکن صدمہ تھا۔ اسی واسطے حضرت ابو بکرؓ نے سب کو اکٹھا کر کے وعظ کیا اور ان کو سمجھایا کہ سب نبی مر گئے۔ کوئی بھی زندہ نہیں۔ اسی طرح آنحضرت صلیٰ اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے۔ صحابہؓ ایک عشق اور محبت کی حالت رکھتے تھے وفات مسیح کے بغیر دوسرا پہلو وہ ہرگز مان نہ سکتے تھے۔ اسلام کبھی ایسا عقیدہ پیش نہیں کر سکتا جو آنحضرت افضل الرسل (صلیٰ اللہ علیہ وسلم) کی ہتک کرنے والا ہو۔ کوئی نہیں بُرا یا بھلا کے ہم تو اپنا کام کرتے چلے جائیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی فتح اسی میں ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کی ہاں میں ہاں ملا دیں تو ہم ان کو کیونکر زیر کر سکتے ہیں۔ ہمارے مخالف مرنے کے بعد یقیناً سمجھ لیں گے کہ وہ اسلام کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ عادت بھی ایک بُت ہوتا ہے اور یہ لوگ اس بُت کی پرستش کر رہے ہیں۔

مسیح علیہ السلام کی زندگی اور نزول کے بارے میں ایک گفتگو بیان پرایک مولوی صاحب غنائین کی

جماعت میں سے بول اٹھے اور چونکہ پھر انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو مسلسل تقریر کرنے نہیں دی بلکہ جلدی جلدی سوال پر سوال کرتے گئے اور کسی سوال کے متعلق حضرت کا جواب پورا نہ سنا اس واسطے تقریر مذکورہ بالا ختم ہو گئی۔ مولوی صاحب

کچھ سوال و جواب میں مدح کرتے ہیں تاکہ دینی کے مولویوں کا نمونہ نافرین کو نظر آجائے؛
 مولوی صاحب :- تو جی روایات حضرت عیسیٰ کی زندگی ثابت ہے ان کو کیا کریں؟
 حضرت اقدس علیہ السلام :- جو روایت قرآن اور حدیث صحیح کے مخالفت ہو، وہ ردی ہے مقابل اعتبار
 نہیں۔ قول خدا کے برخلاف کوئی بات نہیں مانی چاہیے۔
 مولوی صاحب :- اور جو وہ روایت بھی صحیح ہو۔

حضرت اقدس :- جب قول خدا اور قول رسول کے برخلاف ہوگی تو پھر صحیح کس طرح؟ خود بخاری میں
 مُتَوَقِّفَاتُ کے معنی مُبَیِّنَاتُ لکھے ہیں۔
 مولوی صاحب :- ہم بخاری کو نہیں مانتے اور روایتوں میں سیح کی زندگی لکھی ہے۔ قرآن کی تفسیروں میں
 لکھا ہے کہ سیح زندہ ہے۔

حضرت اقدس :- تمہارا اختیار جو چاہو بالویانہ الفاظ اور قرآن شریف خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ
 نے مجھے اطلاع دی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور کتاب اللہ اور احادیث صحیحہ کے مطابق یہ
 بات ہے جس کے کالی سننے کے ہوں سننے۔ قرآن و حدیث کے مخالفت ہم کوئی روایت نہیں
 مان سکتے۔

مولوی صاحب :- اور جو وہ بھی صحیح ہو تو؟

حضرت اقدس :- وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔

مولوی صاحب :- اگرچہ صحیح ہو۔

حضرت اقدس :- میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں اب بار بار کیا کہوں۔ کتاب اللہ کے برخلاف جو روایت
 ہو وہ کس طرح صحیح ہو سکتی ہے؟

مولوی صاحب :- یہ کس نے لکھا ہے کس کتاب میں درج ہے کہ برخلاف روایت ہو تو نہ مانو۔ امام بخاری
 نے بھی غلطی کھائی جو مُتَوَقِّفَاتُ کے معنی مُبَیِّنَاتُ کر دیتے۔

حضرت اقدس :- اگر بخاری نے غلطی کھائی تو تم اور کوئی حدیث یا لغت پیش کرو جہاں وفات کے
 معنی سوائے موت کے کچھ اور کہتے گئے ہوں۔

مولوی صاحب :- اچھا۔ حضرت عیسیٰ نے تو فرشتوں کے ساتھ نازل ہونا ہے تمہارے ساتھ
 فرشتے کہاں ہیں؟

حضرت اقدس :- تمہارے کندھوں پر جو دو فرشتے ہیں وہ تم کو نظر آتے ہیں جو یہ فرشتے تم کو نظر آجائینگے؛

مولوی صاحب بہ توزینہ کہاں ہے جن کا ذکر آیا کہاں پر سے سیلی اترے گا۔
حضرت اقدسؒ۔ نزول کے یہ معنی نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ یہ ایک محاورہ ہے جب ہم مسافر سے پوچھتے
ہیں کہ تم کہاں اترے ہو؟
اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔

بوقت شام

اولیائے دہلی کی کرامت

ڈاکٹر (یعقوب بیگ صاحب) کو مخاطب کر کے فرمایا :
آج کہاں کہاں کی سیر کی
انہوں نے عرض کی کہ فیروز شاہ کی لاٹ، پرانا کوٹ، مہابت خاں کی مسجد، لال قلعہ
وغیرہ مقامات دیکھے۔ فرمایا :

ہم تو بختیار کاکی۔ نظام الدین صاحب اولیاء۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ محاب
کی قبروں پر جانا چاہتے ہیں۔ دہلی کے یہ لوگ جو سطح زمین کے اوپر ہیں نہ ملاقات کرتے ہیں اور نہ ملاقات
کے قابل ہیں۔ اس لیے جو اہل دہلی لوگ ان میں سے گزر چکے ہیں اور زمین کے اندر مدفون ہیں ان سے
ہی ہم ملاقات کریں تاکہ بدول ملاقات تو واپس نہ جائیں۔ میں ان بزرگوں کی یہ کرامت سمجھتا ہوں کہ
انہوں نے قسۃ القلب لوگوں کے درمیان بسر کی۔ اس شہر میں ہمارے حصہ میں ابھی وہ قبولیت نہیں
آئی جو ان لوگوں کو نصیب ہوئی۔

چشم باز و گوش باز و این ذکا

خیرہ ام از چشم بندی خدا

اسلام پر یہ کیسا معیشت کا دامن ہے۔ اندرونی مصائب بھی بے انتہا

ہیں۔ اور بیرونی بھی بے حد ہیں۔ پھر یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت

مصلح کی ضرورت

کسی مصلح کی ضرورت نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں پھر ہم کو

آج شام کو یہ عاجز کسی کام پر باہر گیا ہوا تھا۔

نوٹ از ایڈیٹر صاحب بدر :-

حضرت مغرب کے وقت نشہ نگاہ میں تشریف لاتے اور ایک تقریر فرمائی جس کو محمد دینی انجم

ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے قلمبند فرمایا۔

کسی مصلح کی کیا ضرورت ہے مگر نہیں سمجھتے کہ جب تک خدا کی رحمت نہ ہو وہ رقت اور درد پیدا نہیں ہو سکتا جو انسان کے دل کو صاف کرتا ہے۔ چاہیے کہ بہت دعائیں کریں۔ صرف بحث کرنے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام پر کس طرح کے مصائب نازل ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کو گویا خدا تعالیٰ نے فراموش کر دیا ہے۔ دہلی کے لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ لڑنے کو آتے ہیں۔ حتیٰ طلبی کا انہیں خیال نہیں۔ حلق کے نیچے بات تب اُترتی ہے جب حلق صاف ہو۔ دوائی کا بھی یہی حال ہے کہ جب تک حلق صاف نہ ہو اور معدہ بھی صاف نہ ہو دوائی کا اثر نہیں ہو سکتا۔ دوائی تے ہو جاتی ہے یا ہضم نہیں ہوتی۔

احمدی نام کیوں رکھا گیا ہے ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آپ نے اپنے فرقہ کا نام احمدی کیوں رکھا ہے؟ یہ بات **هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ** (الحج ۹۱) کے برخلاف ہے۔

اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا :

اسلام بہت پاک نام ہے اور قرآن شریف میں یہی نام آیا ہے لیکن جیسا کہ حدیث شریف میں آچکا ہے اسلام کے بہتر فرقے ہو گئے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ انہی میں ایک رافضیوں کا ایسا فرقہ ہے جو سوائے دو تین آدمیوں کے تمام صحابہؓ کو سب و شتم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں۔ پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ خارجی حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہتے ہیں اور پھر بھی مسلمان نام رکھاتے ہیں۔ بلا و شتم میں ایک فرقہ یزیدی ہے جو امام حسینؑ پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ اسی مصیبت کو دیکھ کر سلف صالحین نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے تمیز کرنے کے واسطے اپنے نام شافعی، حنبلی وغیرہ تجویز کئے۔ آج کل نیچروں کا ایک ایسا فرقہ مکلا ہے جو جنت و دوزخ وحی، ملائک سب باتوں کا منکر ہے۔ یہاں تک کہ سید احمد رضا کا خیال تھا کہ قرآن مجید بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کا نتیجہ ہے اور عیسائیوں سے من کر یہ قفقے لکھ دیئے ہیں۔ غرض ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو تمیز کرنے کے لیے اس فرقہ کا نام احمدیہ رکھا گیا۔

حضرت یہ تقریر کر رہے تھے کہ اس مولوی نے پھر سوال کیا کہ قرآن شریف میں تو حکم ہے کہ

لَا تَفَرَّقُوا (زال عمران ۱۰۴) اور آپ نے تو تفرقہ ڈال دیا۔ حضرت نے فرمایا :

ہم تو تفرقہ نہیں ڈالتے بلکہ ہم تفرقہ دہر کرنے کے واسطے آتے ہیں۔ اگر احمدی نام رکھنے میں شک ہے تو پھر شافعی منسل کھلانے میں بھی ہتک ہے، مگر یہ نام ان اکابر کے رکھے ہوتے ہیں جن کو آپ بھی مسلمان مانتے ہیں۔ وہ شخص بد بخت ہو گا جو ایسے لوگوں پر اعتراض کرے اور ان کو برا کہے۔ صرف امتیاز کے لیے ان لوگوں کو چاہیے یہ نام رکھے تھے۔ ہمارا کاروبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم پر اعتراض کرنا خدا تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور احمدی ایک امتیازی نام ہے۔ اگر صرف مسلمان نام ہو تو شناخت کا تم کو کیونکر ملتا ہو۔ خدا تعالیٰ ایک جماعت بنانا چاہتا ہے اور اس کا دوسروں سے امتیاز ہونا ضروری ہے بغیر امتیاز کے اس کے فوائد مرتب نہیں ہوتے اور صرف مسلمان کھلانے سے تمیز نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی اور حنبل وغیرہ کا زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس وقت بدعات شروع ہو گئی تھیں۔ اگر اس وقت یہ نام نہ ہوتے تو اہل حق اور غاصبی میں تمیز نہ ہو سکتی۔ ہزار ہا گندے آدمی ملے جلے رہتے۔ یہ چار نام اسلام کے واسطے مثل چار دیواری کے تھے۔ اگر یہ لوگ پیدا نہ ہوتے تو اسلام ایسا مشتبہ مذہب ہو جاتا کہ بدعتی اور غیر بدعتی میں تمیز نہ ہو سکتی۔ اب بھی ایسا زمانہ آگیا ہے کہ گھر گھر ایک مذہب ہے۔ ہم کو مسلمان ہونے سے انکار نہیں، مگر تفرقہ دہر کرنے کے واسطے یہ نام رکھا گیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میت والوں سے اختلاف کیا اور عام نظروں میں ایک تفرقہ ڈالنے والے بنے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تفرقہ خود خدا ڈالتا ہے جب کھوٹ اور ملاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ ایک تمیز ہو جائے۔

مولوی صاحب نے پھر وہی سوال کیا کہ خدا نے تو کہا ہے کہ هُوَ شَهِيدُ الْمُسْلِمِينَ (الحج ۷۹)

فرمایا :

کیا اس میں رافضی اور بدعتی اور سبکل کے مسلمان شامل ہیں؟ کیا اس میں سبکل کے وہ لوگ شامل ہیں جو اباحتی ہو رہے ہیں؟ اور شراب اور زنا کو بھی اسلام میں جائز جانتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس کے مخاطب تو صحابہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد منہج النوج کا زمانہ ہو گا جس میں جھوٹ اور کذب کا افشا ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ کے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے لَيْسُوا مِنْكُمْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے۔ وہ لوگ مسلمان کھلائیں گے مگر میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو گا۔

جو لوگ اسلام کے نام سے انکار کریں یا اس نام کو عار سمجھیں۔ ان کو قہر میں لعنتی کہتا ہوں۔ میں کوئی بدعت نہیں لایا۔ جیسا کہ منہجی شافعی وغیرہ نام تھے۔ ایسا ہی احمدی بھی نام ہے بلکہ احمد کے نام میں اسلام کے بانی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال ہے اور یہ اتصال دوسرے ناموں میں نہیں۔ احمدؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اسلام احمدی ہے اور احمدی اسلام ہے۔ حدیث شریف میں محمدی رکھا گیا ہے۔ بعض اوقات الفاظ بہت ہوتے ہیں مگر مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ احمدی نام ایک امتیازی نشان ہے۔ آج کل اس قدر طوفان زمانہ میں ہے کہ اول آخر کبھی نہیں ہوا۔ اس واسطے کوئی نام ضروری تھا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مسلمان ہیں۔ وہ احمدی ہیں۔

۲۶ اکتوبر ۱۹۷۵ء

مقام دہلی

صبح کے وقت حضور نے گاڑیاں منگوائیں اور خواجہ میر درد صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے۔ راستے میں قبرستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ انسان کی دائمی سکونت ہے جہاں ہر قسم کے امراض سے نجات پا کر انسان آرام کرتا ہے۔ خواجہ میر درد صاحب کی قبر پر آپ نے فاتحہ پڑھی اور کتبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کتبہ کعبہ شریفیت میں منع نہیں ہے۔ اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ یہاں سے ہو کر حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھی۔

فرمایا کہ :

شاہ ولی اللہ صاحب ایک بزرگ اہل کشف اور کرامت تھے۔ یہ سب مشائخ زیر زمین ہیں اور جو لوگ زمین کے اوپر ہیں وہ ایسے بدعات میں مشغول ہیں کہ حق کو باطل بنا رہے ہیں اور باطل کو حق بنا رہے ہیں۔

راستہ میں اہل لدھیانہ کی درخواست کا ذکر کیا کہ حضور واپس جاتے ہوئے راستہ میں لدھیانہ ٹھہریں۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے عرض کیا کہ لدھیانہ کی جماعت اسٹیشن لدھیانہ پر ملاقات کے واسطے آئی تھی، لیکن حضور سوتے ہوئے تھے۔ میں نے جگانے نہ دیا۔ **سند آیا :-**

آپ نے اچھا کیا اس کے عوض ہم اب لدھیانہ میں اتر کر اہل لدھیانہ سے ملاقات کریں گے۔

راستہ میں منہج کے پاس سے گزرتے۔ کثیر التعداد بھیڑیں اور بکریاں ذبح ہو رہی تھیں اور بیکٹریوں کا باہر ریوڑ کھڑا تھا۔ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ :
کھانے کی حلال اشیاء کا کس قدر ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے برخلاف اس کے حرام چیزیں مثلاً کتے وغیرہ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔

سند آیا :-
اس شہر میں اس قدر انقلاب آئے ہیں کہ شاید کسی دوسرے شہر پر یہ حالات وارد ہوتے ہوں۔ کئی دفعہ یہ شہر آباد ہوا اور کئی دفعہ خاک میں مل گیا۔

ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب مخاطب تھے اور ان کی رخصت کے قریب الاختتام ہونے کا ذکر تھا۔

سند آیا :-
دو دن اور ہیں۔ یہ موقعہ قیمت سمجھنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا موقعہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ رخصت لینے سے ایسا موقعہ مل جاتا ہے۔ کئی آدمی ایسے بھی ہیں جو نوکر نہیں گران کو ہارے پاس رہنے کا موقعہ نہیں ملتا۔ فارغ البالی ہوتی ہے پر محبت نصیب نہیں ہوتی۔

جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد **سند آیا :-** اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں کہ مسیح کی وفات کو

ثابت ہو کر نہ دلی ایک جماعت پیدا ہو جائے۔ یہ بات ترائی مولویوں کی مخالفت کی وجہ سے درمیان
 آگئی۔ یہ شخص خدا سے اس قدر کوئی منور نہ تھی۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہے کہ ایک پاک دل
 جماعت میں جماعت کے بن جائے۔ وفاق مسیح کا معاملہ تو جملہ جھڑنے کی مانند درمیان آگیا ہے۔ مولوی
 لوگوں نے خواہ مخواہ اپنی ٹانگ درمیان میں اڑالی۔ ان لوگوں کو مناسب نہ تھا کہ اس معاملہ میں
 دیرینی کر کے قتل و قتل نہایت ہی اور جامع صحابہؓ یہ تین باتیں اس کے واسطے کافی تھیں۔ یہیں تو
 افسوس آتا ہے کہ اس کا ذکر ہمیں خواہ مخواہ کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارا اصلی امر ابھی دیگر ہے۔ یہ تو صرف
 غص و خفا کا ایک کوہ درمیان میں سے اٹھایا گیا ہے۔ سوچو کہ جو شخص دنیا داری میں غرق ہے اور دین کی پروا
 نہیں رکھتا۔ اگر تم لوگ بیعت کرنے کے بعد ویسے ہی رہو تو پھر تو تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟
 بعض لوگ ایسے پکے اور کمزور ہوتے ہیں کہ ان کی بیعت کی غرض بھی دنیا ہی ہوتی ہے۔ اگر بیعت
 کے بعد ان کی دنیا داری کے معاملات میں ذرا سا فرق آجائے تو پھر پیچھے قدم رکھتے ہیں۔
 یاد رکھو کہ یہ جماعت اس بات کے واسطے نہیں کہ دولت اور دنیا داری ترقی کرے اور زندگی آرام
 سے گزرے۔ ایسے شخص سے تو خدا تعالیٰ بیزار ہے۔ چاہیے کہ صحابہؓ کی زندگی کو دیکھو وہ زندگی سے پیار
 نہ کر تے تھے۔ ہر وقت مرنے کے لیے تیار تھے۔ بیعت کے معنی ہیں اپنی جان کو بیچ دینا۔ جب
 انسان زندگی کو وقف کر چکا تو پھر دنیا کے ذکر کو درمیان میں کیوں لاتا ہے؟ ایسا آدمی تو صرف رسمی
 بیعت کرتا ہے۔ وہ توکل بھی گیا اور آج بھی گیا۔ یہاں تو صرف ایسا شخص رہ سکتا ہے جو ایمان کو درست
 کرنا چاہے۔ انسان کو چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی زندگی کا ہر روز مطالعہ کرتا رہے۔
 وہ تو ایسے تھے کہ بعض مرچکے تھے اور بعض مرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس
 کے سوائے بات نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کنارہ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے
 ہیں تاکہ ابتلاہ و کجہ کو بھاگ جائیں وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی ذرا
 سی تکلیف ہو تو لمبی چوڑی دُمائیں مانگنے لگتے ہیں افسارِ ام کے وقت خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔
 کیا لوگ چاہتے ہیں کہ امتحان میں سے گزرنے کے بعد وہی خدا غوش ہو جائے۔ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے
 مگر سچا مومن وہ ہے جو دنیا کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو منافع نہیں کرتا۔
 ابتداء میں مومن کے واسطے دنیا جہنم کا نمونہ ہو جاتی ہے۔ طرح طرح کے مصائب پریش آتے ہیں۔
 اور ذرا ذنی صوبہ میں ظاہر ہوتی ہیں تب وہ صبر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے لیکن یہ

عشقِ اقل سرکش و غنی بود ۔ تا گر یزد ہر کہ بیرونی بود

جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنت ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو متفق ہو جائے گا خدا تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے اس کی سب ترادیں پسندی کی جاتی ہیں۔ مگر یہ بات ایمانی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

ایک شخص کے اپنے دل میں ہزار گندہ ہوتا ہے۔ پھر خدا پر شک لاتا ہے اور چاہتا ہے کہ مومنوں کا حقہ مجھے بھی ملے۔ جب تک انسان پہلی زندگی کو ذبح نہ کر دے، اور محسوس نہ کرے کہ نفسِ امارہ کی خواہش رگتی ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ نہ جائے تب تک مومن نہیں ہوتا۔ اگر مومن کو خاص امتیاز نہ بخشا جائے تو مومنوں کے واسطے جو وعدے ہیں وہ کیونکر پورے ہوں گے، لیکن جب تک وہ مومن اور منافقت ہو تب تک انسان کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدِّارِ الْاُولٰٓئِیْنَ۔ (النساء ۶۴) اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک ایسی جماعت بنائے گا جو ہر جنت میں سب پر فوقیت رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا فضل کرے گا۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کا توبہ کرے۔ ہاں کمزوری میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ جو شخص کمزور ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑے اور اٹھائے، اس کو اٹھایا جائے گا۔ مگر مومن کو چاہیے کہ اپنی حالت پر فارغ نہ بیٹھے۔ اس سے خدا راضی نہیں ہے۔ ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے راضی کرنے کے جو سامان ہیں وہ سب میسر آتے جائیں۔

ریاکاری ریاکار انسان بے فائدہ کام کرتا ہے۔ مومن کو تو خداوند تعالیٰ خود بخود شہرت دیتا ہے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ مسجدوں میں لمبی نمازیں پڑھا کرتا تھا تاکہ لوگ اُسے نیک کہیں۔ لیکن جب وہ بازار سے گزرتا تو لوگ اُس کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ یہ ایک ریاکار آدمی ہے جو دکھلا دینے کی نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک دن اس شخص کو خیال ہوا کہ میں لوگوں کا کیوں خیال رکھتا ہوں اور بے فائدہ محنت اٹھاتا ہوں۔ مجھے چاہیے کہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور خالص خدا کی خاطر عبادت کروں۔ یہ بات سوچ کر اس نے سچی توبہ کی اور اپنے اعمال کو خدا کے واسطے خاص کر دیا اور دنیوی رنگ کی نمازیں چھوڑ دیں، اور طہرہ کی بیٹھ کر دعائیں کرنے لگا اور اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھنا چاہا۔ تب وہ جس کو چہرے سے گزرتا تو لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ ایک نیک بخت آدمی ہے۔

سچا مومن سچا مومن وہ ہے جو کسی کی پروا نہ کرے۔ خدا تعالیٰ خود ہی سارے بند و بست کر دے گا۔ لوگوں کی تکلیف دہی کی پروا نہیں رکھنی چاہیے۔

دُنیا میں کوئی کسی کے ساتھ دوستی رکھتی کرتا ہے تو دنیا کے لوگ اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ کون دوست ہے جس کے ساتھ سلوک کیا جاوے تو وہ بے تعلقی بنا کر رہے۔ ایک چور کے ساتھ ہمارا سچا تعلق ہو تو وہ بھی ہمارے گھر میں نقب زنی نہیں کرتا تو کیا خدا تعالیٰ کی وفا چور کے برابر بھی نہیں۔ خدا تعالیٰ کو دوستی تو وہ سب کے دُنیا داروں میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں۔ دُنیا داروں کی دوستی میں تو خدا بھی ہے۔ بخود ہی سہی رنجش کے ساتھ دُنیا دار دوستی توڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کے تعلقاً کہتے ہیں جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس پر برکات نازل کرتا ہے۔ اس کے گھر میں برکت دیتا ہے۔ اس کے کپڑوں میں برکت دیتا ہے۔ اس کے پس خوردہ میں برکت دیتا ہے۔

ہماری میں سے کہ نوافل کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ نوافل ہر شے میں ہوتے ہیں۔ فرض سے بڑھ کر جو کچھ کیا جائے وہ سب نوافل میں داخل ہے۔ جب انسان نوافل میں ترقی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بھی غنی، بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی تکذیب کی کچھ پروا نہیں رکھتے۔ جو لوگ خلقت کی پروا کرتے ہیں وہ خلق کو معبود بناتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے بندوں میں ہمدردی بہت ہوتی ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک بے نیازی کی صفت بھی ملتی ہوئی ہے۔ وہ دُنیا کی پروا نہیں کرتے۔ آگے خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ دنیا کبھی ہوئی ان کی طرف چلی آتی ہے۔

جماعت کو نصیحت ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ زری لفاظی پر نہ رہے بلکہ بیعت کے سچے منشا کو پورا کرنے والی ہو۔ اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے۔ صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تہلے غیر میں کچھ فرق نہیں۔ اگر تم میں مکر، فریب، کسل اور سستی پائی جائے تو تم دوسروں سے پہلے ہلاک کئے جاؤ گے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بوجھ کو اٹھائے اور اپنے وعدے کو پورا کرے۔ عمر کا اعتبار نہیں دیکھو مولوی عبدالکریم صاحب فوت ہو گئے۔ ہر جمعہ میں ہم کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے اب کرو۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر تاخیر نہیں ہوتی۔ جو شخص قبل از وقت نیکی کرتا ہے امید ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے سعی کرو۔ نماز میں دعائیں مانگو۔

صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے جملہ سے ذالذین جَاهِدُوا فِینَا (المنکبوت: ۲۷) میں شامل ہو جاؤ۔ جس طرح بیمار طبیب کے پاس جاتا، دوائی کھاتا، مسهل لیتا، خون نکلاتا، ٹکور کر داتا اور شفا حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کی کوشش کرو۔ صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدہ کے جس قدر طریق خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجالاؤ۔ صدقہ خیرات کرو۔ جنگلوں میں جا کر دعائیں کرو۔ سفر کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرو۔ بعض آدمی پیسے لے کر بچوں کو دیتے پھرتے ہیں کہ شاید اسی طرح کثوف باطن ہو جاتے، جب باطن پر قفل ہو جاتے تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ چلے کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان تمام حیلوں کو بجالاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانہ بھی ہو جاتا ہے۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۰۵ء

بمقام دہلی (بعد نماز جمعہ)

ہر قوم کی طب سے استفادہ کرنا چاہیے

چند مولوی اور مدرسہ طبیبہ کے چند طالب علم اوفد طبیب آئے۔ طب کا ذکر درمیان میں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ: مسلمانوں کو انگریزی طب سے نفرت نہیں چاہیے۔ اَلْحِکْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ۔ حکمت کی بات تو مومن کی اپنی ہے۔ گم ہو کر کسی اور کے پاس چلی گئی تھی۔ پھر جہاں سے ملے جھنٹ قبضہ کر لے اس میں ہمارا یہ منشا نہیں کہ ہم ڈاکٹری کی تائید کرتے ہیں بلکہ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ بموجب حدیث کے انسان کو چاہیے کہ مفید بات جہاں سے ملے وہیں سے لے لے۔ ہندی، جاپانی، یونانی، انگریزی ہر طب سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس شعر کا مصداق اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔

تمتع ز ہر گوشہ یافتہ
ز ہر خمیہ خوشیہ یافتہ

تب ہی انسان کامل طیب بننا ہے طیبیوں نے تو عورتوں سے بھی نسخے حاصل کئے ہیں.....
لَيْسَ الْحَكِيمُ إِلَّا ذُو تَجَرِبَةٍ لَيْسَ الْخَلِيلُ إِلَّا ذُو عُشْرَةٍ عِلْمٌ تَجْرِبَةٌ عِلْمٌ تَجْرِبَةٌ
حکیم تکالیف اٹھا کر علم دکھانے سے نہیں ہے اور یوں تو تجربوں کے بعد انسان رہ جاتا ہے کیونکہ
قبضہ و تدبیر سب کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات تھے

اقتصد :- (الانعام : ۹۱) ان کی ہدایت کی پیروی کر یعنی تمام گزشتہ انبیاء کے کمالات متفرقہ کو اپنے اندر جمع کرے۔ یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت کا اظہار کرتی ہے تمام گزشتہ نبیوں اور ولیوں میں جس قدر خوبیاں اور صفات اور کمالات تھے وہ سب کے سب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے گئے تھے۔ سب کی ہدایتوں کا اقتدار کر کے آپ جامع تمام کمالات کے ہو گئے۔ مگر جامع بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متکبر نہ ہو۔ جو سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ خاکساری سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جہاں انسان کوئی فائدہ کی بات دیکھے چاہیے کہ اسی جگہ سے فائدہ حاصل کرے۔ ڈاکٹروں کو بھی مناسب نہیں کہ پرانی طب کو حقارت سے دیکھیں بعض باتیں ان میں بہت مفید ہیں۔ میں نے بعض متن کتب طب کے بیس بیس جزد کے حفظ کئے تھے۔ ہزار سے زیادہ کتاب طب کی ہمارے کتب خانے میں موجود تھیں۔ جن میں سے بعض کتابیں بڑی بڑی قیمتیں دے کر خرید کی گئی تھیں۔ مگر یہ علم ظنی ہوتا ہے۔ لاف مارنے اور دعوے کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔

تقویٰ کی اہمیت : فرمایا :

افسوس ہے کہ لوگ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف ہیں کہ دوسرے پہلو کی طرف ان کو بالکل کوئی توجہ نہیں۔ ہر ایک شخص ایک پہلو پر حد سے زیادہ جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جس قدر بار تقویٰ کا ذکر کیا ہے۔ اتنا ذکر اور کسی امر کا نہیں کیا۔ تقویٰ کے ذریعہ سے انسان

تمام مملکت سے بچتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے معاملہ میں تقویٰ سے کام نہ لیا اور کہا کہ جیسے تک الیاس آسمان سے نہ آئے، تم کو نہیں مان سکتے۔ انہیں چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور عوارق کا مطالعہ کرتا اور بہت سی باتوں کے مقابلہ میں صرف ایک بات پر غور کرتے۔ ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں نے کہا کہ آخری زمانہ کا نبی تو اسرائیلیوں میں سے آئے گا چاہیے تھا کہ تم کو نہیں مان سکتے۔ تاہم یہ بات الہی نصرت حق اور معجزات کی انہوں نے کچھ پروا نہ کی۔

ہر نبی کے وقت ابتداء کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک نبی کے وقت ابتداء کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو قدرت میں ایسے لفظ صاف لکھ دیتا کہ آخری زمانہ کے نبی کے باب کا نام عباد خدا اور ماں کا نام آمنہ اور مسکن ہو گا۔ مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا ہی اس وقت کے مسیح کے زمانہ میں بھی ہوا۔ اگر لوگ نبی کریم کے ساتھ فرشتوں کو ملا لیں ہوتے دیکھ لیتے تو کوئی بھی انکار نہ کرتا۔ مگر خدا تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ابستلاء آتیں اور متقی لوگ اس ابتلاء کے وقت بچ رہتے ہیں۔

آسمان سے نازل ہونے کی سنت پہلے کبھی آسمان سے نازل ہونے کی حقیقت قائم نہیں ہوئی۔ آدم سے لے کر آج تک کوئی نظیر پیش کرے کہ کوئی نبی آسمان پر گیا ہو یا آسمان سے نازل ہوا ہو۔ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں کہ کسی ایک شخص کے واسطے کوئی امر مخصوص کر دے۔ ایک امر مخصوص کے ساتھ تو کوئی نبی بھی نہیں آیا۔ اس طرح سے تو وہ شخص معبود بن جاتا ہے اور یسوع کو خصوصیت دینا تو خود نصاریٰ کو مدد دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر وفات ظاہر کر دی ہے۔ معراج کی حدیث کو پرھو۔ جو لوگ معراج کے منکر ہیں وہ تو اسلام کے منکر ہیں۔ لاکھ احادیث کے برابر ایک حدیث معراج کی ہے۔ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو مردوں میں دیکھا۔ اگر قبض روح میں ہوا اور زندہ مع الجسم آسمان پر گئے تو دوسرے عالم میں کس طرح پہنچ گئے۔ متقی کے واسطے تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے۔ خیالی اور ظنی باتوں کے پیچھے پڑ کر اصلی اور واضح بات کو چھوڑ دینا تقویٰ کے برخلاف

ہے مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بار بار تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ نشانات، بتائید، نصرت الہی، انھوں نے قرآن و حدیث میں۔ میں جو کچھ کہتا ہوں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں۔ خیال کرو کہ اتنی بالا من۔ کوئی بات ہے۔ میں تو ایسا آیا ہوں جیسا کہ الیاس آیا۔ یہود سے پوچھو کہ وہ مسیح کے ماننے والے تھے کیوں محروم رہے؟ ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ جیسا توریت میں لکھا ہے الیاس آسمان سے نہیں کوا۔ مگر ہمارے سلمان تو یہ مذہب بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بہت واقعات پہلے کے اپنے آگے رکھتے ہیں کہ نزول کس طرح سے ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ جتنا چاہیں مجھ سے جھگڑا کر لیں۔ مرنے کے بعد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کس طرف ہے۔ یہ لوگ عیسائیوں کی اس قدر مدد کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو خدا ان مولویوں ہی نے عیسائی بنا دیا ہے جو پہلو خدا تعالیٰ نے پکڑا ہے وہی سبک افضل ہے اور اسلام کی فتح اسی کے ذریعہ ہوگی۔ نزول اور نزول کا لفظ مہمان کے واسطے بطور اعزاز و اکرام کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر زبان میں یہ محاورہ ہے؛ چنانچہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کہاں اترے ہیں؟

اسنے میں ایک مولوی صاحب درمیان میں بول پڑے اور کہنے لگے کہ مسیح تو دمشق میں نازل ہوگا۔ آپ کہاں نازل ہوتے؟

حضرت اقدس۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ دمشق کے مشرق کی طرف نازل ہوگا قادیان دمشق سے عین مشرق میں ہے۔

توفی کے معنے توفی کے معنے کے متعلق شہر بغداد میں ایک بڑا مباحثہ ہوا تھا کہ اس لفظ کے کیا معنے ہیں۔ اس مباحثہ میں بلاآخر یہی فیصلہ ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور مفعول یہ فلم ہو وہاں سوائے مارنے کے اور کوئی معنے نہیں آتے۔ اگر آج تم قرآن حدیث یا لغت سے کوئی اور معنے دکھا دو تو میں آج بھی مان لینے کے واسطے تیار ہوں۔ لغت بھی زبان عربی کی کلید ہے، کوئی مثال لغت سے ہی دکھاؤ۔ تب بھی مان لوں گا۔ تعجب ہے کہ دوسروں کی توفیت کا تم اعتبار کرتے ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیت پر تم کو کوئی اعتبار نہیں، یہ جسم عنقری کا لفظ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اگر کہیں یہ لفظ دکھا سکتے ہو تو لے آؤ۔ میں تو اس وقت بھی قبول کھلے کے واسطے تیار ہوں۔ قرآن شریف میں، حدیث میں، لغت عرب، کہیں کسی نبی، صحابی وغیرہ کے متعلق لفظ توفی کا بمعنی آسمان پر جسم عنقری کے ساتھ جانے کا دکھا دو تو میں فوراً مان لوں گا۔ لیکن تم حضرت عیسیٰ کے متعلق ایک لفظ کے وہ معنے کیوں کرتے ہو جو کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی،

کسی انسان کے متعلق نہیں کئے گئے پچیس سال سے خدا تعالیٰ مجھے یہی بتلا رہا ہے پھر تائیداتِ سماوی اور نشاناتِ میرے ساتھ ہیں۔ میں خدا تعالیٰ کی باتوں پر اب بھی ویسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ پہلی کتابوں پر رکھتا ہوں۔

اس جگہ بیچ میں پھر وہی مولوی صاحب بول پڑے کہ میں تَوَقُّی کے معنی آسمان پر جانے کے دکھایا کرتا ہوں۔ فوراً ایک تبرکاتِ شریف مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیا گیا۔ لگے ذوقِ گردانی کرنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے۔ کبھی اس کو کہتے کیوں میاں تم نکالو! کبھی اس کو اشارہ کرتے ہیں کیوں بھاتی کچھ بتاؤ نہ۔ بہت سے تھے، کبھی اس نے اس ہاتھ سے قرآن چھینا کبھی اس نے اس کے ہاتھ سے قرآن چھینا۔ بکھلنا تو کیا تھا۔ گھبرا کر بڑے اچھا زافعت (آل عمران: ۵۶) جو لکھا ہے۔

رفع کے معنی

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

زافعت کے معنی اس جگہ وہی ہیں جو زَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا (مریم: ۵۸) کے معنی ہیں اُٹھانے پر روزِ آخر حضرت علیؑ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی دوا مانگتے ہیں کہ ان کا رفع ہو تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ جسمِ منضی کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں؟ بات وہی صحیح ہے جو خدا تعالیٰ نے بتلا دی۔ اور الہامات سے اس کی تائید کی۔

سچے الہام کا معیار

مولوی صاحب : الہام کیا ہے؟ الہام تو مجھے بھی ہوتا ہے۔

(بعد میں معلوم ہوا کہ اس مولوی کا نام نظام الدین ہے اور کسی مسجد میں لڑکے پڑھتا ہے)

حضرت اقدس : میں ایسے الہام نہیں مان سکتا جس کے ساتھ تائیداتِ سماوی کا نشان نہ ہو ایسے الہام کے مدعی تو ہر نبی کے زمانہ میں گذرے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی نشان ہے تو دکھلاؤ۔

اتنے میں حضرت مولوی محمد احسن صاحب نے لغت کی ایک کتاب مختار الصحاح نکالی اور اس مولوی کو دکھلایا کہ توئی کے معنی مارنے کے لکھے ہیں۔

مولوی صاحب :- میں لغت نہیں مانتا۔ اچھا مان لیا۔ اگر عیسیٰ مر گیا ہے تو اس کی لاش دکھلاؤ۔
حضرت اقدس :- جب مرجان ثابت ہے تو کافی ہے۔ لاشیں حضرت ابراہیم اور موسیٰ کی کہاں ہیں؟
مولوی صاحب :- دجال کا ناکہاں ہے؟

حضرت اقدس :- اگر اس طرح تم نفی معنی ہو گے تو بہت مشکل پڑے گی۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ
جو اس دُویلا میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہوگا، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ جتنے نابینے
ہیں وہ ہر حال سب کے سب جہنم میں جائیں گے اگرچہ حافظ قرآن اور مسلمان ہی ہوں۔

امتی کی حقیقت فرمایا :

آنے والے کے متعلق تو یہ لکھا ہے کہ وہ امتی ہوگا۔ امتی تو وہ ہے جو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی سچی پیروی کے ذریعہ سے نور حاصل کرتا ہے لیکن وہ جو پہلے ہی نور اور بصیرت پاکر نبوت
کے درجہ تک پہنچ چکا ہے وہ اب امتی کس طرح بنے گا؟ کیا پہلے تمام کمالات حاصل کر دہ
سے وہ بے نصیب کر دیا جاوے گا؟ ہاں۔ ہم امتی ہیں جن کو سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے ذریعہ سے بلا ہے اور تمام معرفت و ایں سے حاصل ہوتی ہے۔
استغنی میں وہ مولوی صاحب تو گھبرا کر اٹھ گئے اور ان کے ساتھی گالیاں دیتے گئے اور
ایک اور طالب علم آگے بڑھا۔

نبی کی تعریف

طالب علم :- آپ کا مرتبہ کیا ہے، اس کی تعبیر نبوت سے ہوگی یا کسی اور لفظ سے؟
حضرت اقدس :- جس کے ساتھ خدا تعالیٰ مکالمہ اور مخاطبہ کرتا ہے وہ نبی ہے۔ نبی کے معنی ہیں خدا
تعالیٰ سے خبر پاکر بتلانے والا۔ ہاں نبوت شریعت ختم ہو چکی ہے۔
پس بھی معرفت بغیر مخاطبات الہیہ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ بات اس امت کو حاصل نہیں
تو غیر امت کس طرح سے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مخاطبات کا دروازہ بند نہیں کیا، اور نہ
نجات کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہتا۔

اُمت محمدیہ میں وحی جاری رہے گی

طاب علم :- تو آپ کو وحی ہوتی ہے؟ وحی تو صرف انبیاء کو ہوتی ہے۔
حضرت اقدس :- خدا تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ موسیٰ کی ماں کو بھی وحی ہوتی۔ کیا یہ اُمت محمدیہ کے
سے بھی بدتر ہو سکتی؟ اس سے تو عارف کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا ہمارے واسطے تمام دروازے بند ہو
گئے؟ دنیا دار کو آگے قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس اُمت کو خدا تعالیٰ ادھورا رکھنا نہیں چاہتا۔
میں نہیں قبول کر سکتا کہ پہلی اُمتوں نے اس قدر برکات حاصل کیں اور یہ اُمت بالکل محروم رکھی گئی۔

مسیح موعود کا مرتبہ

طاب علم :- پھر یہ مرتبہ تو دلی کا ہوا۔
حضرت اقدس :- ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ وہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ مگر تم نہیں
جانتے۔ دلی کا مرتبہ کم نہیں بلکہ بعض کے نزدیک تو ولایت بڑھ کر ہے کیونکہ ولایت، محبت، قرب
اور معرفت کا ذریعہ ہے اور نبوت ایک عہدہ ہے۔ یہود کا تو یہ مذہب ہے کہ حضرت ابراہیم دلی
تھے اور تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے۔ ہم تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ایک قدم بھی رکھنا کفر
سمجھتے ہیں۔ ہم کو الہام ہوا ہے۔ کَلَّ بَزْكَاةٍ مِّنْ مَّحْمَدٍ ہم اس دائرہ سے باہر نہیں جاتے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باہر جانا تو کفر ہے۔ لوگ محبوب ہونے کے سبب وحی کے لفظ سے
گھبراتے ہیں، ورنہ وہاں تو لکھا ہے کہ مکھی کو بھی وحی ہوتی۔ بلکہ شیخ عبد القادر نے لکھا ہے کہ جس کو
بکھی بھی وحی نہیں ہوتی۔ خوف ہے کہ اس کا خاتمہ بُرا ہو۔ معرفت تائید بخیر مکالمہ مخاطبہ کے حاصل
نہیں ہو سکتی۔

وحی کی ماہیت

طاب علم :- وحی کس طرح سے ہوتی ہے؟
حضرت اقدس :- کئی طریق ہیں۔ بعض دفعہ دل میں ایک گونج پیدا ہوتی ہے کوئی آواز نہیں ہوتی۔
پھر اس کے ساتھ ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے اور بعض دفعہ تیزی اور شوکت کے ساتھ ایک
لذیذ کلام زبان پر جاری ہوتا ہے جو کسی فکر، تدبیر اور وہم و خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ

خدا تعالیٰ کے نشانات ہزاروں ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو اب بھی کم از کم چالیس روز ہمارے پاس ہے اور نشان دیکھ لے۔ صادق اور کاذب میں خدا تعالیٰ فرق کر دیتا ہے۔

آج سے پچیس سال پہلے خداوند تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ تیرے پاس ہر جگہ سے لوگ آئیں گے اور تجھے مخالفت بھی لائیں گے۔ یہ ایسے وقت کا الہام ہے کہ ایک آدمی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ اب تم اس کی نظیر پیش کرو کہ کیا کوئی آدمی اتنا لمبا سفر کر کے ایسی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک بات نہیں۔ اگر ہمارے پاس آئیں اور کچھ مدت قیام رکھیں تو آپ کو معلوم ہو۔

اصل میں تمام مشکلات عدم معرفت کے باعث ہوتی ہیں ورنہ حضرت ابو بکرؓ نے کوئسا معجزہ مانگا تھا۔

علمائے امت کے مراد

طاب علم :- اُمت کے علماء بھی انبیاء کی مانند ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔

حضرت اقدس :- میں ان لوگوں کو علماء میں شامل نہیں سمجھتا جن کی زبان پر کچھ اور ہے اور اعمال کچھ اور ہی ہیں منبر پر چڑھ کر کچھ کہتے ہیں اور گھر میں جا کر کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ علماء اُمت وہ ہیں جو مذہب کی تاکید کرتے ہیں۔

مسیح موعود علیہ السلام مستقل نبی نہیں

طاب علم :- کیا آپ مستقل نبی ہیں؟

حضرت اقدس :- میرے متعلق ایسا کہنا ایک ہمت ہوگی۔ میں اس کو کفر سمجھتا ہوں کہ کوئی مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔

مسیح موعود علیہ السلام کے معجزات

طاب علم :- معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں؟

حضرت اقدس :- ہمارے معجزات سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں۔

سب کا دوبارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلا آتا ہے۔ دین انخطاط پر تھا۔ ہم نے سعی کی۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ورنہ یہ سلسلہ خود بخود ہی تباہ ہو جائے گا۔

مسیح موعود کی بعثت کا مقصد

ہمارے دو کام ہیں۔ اول یہ کہ اعتقاد میں نصوص کے برخلاف جو غلطیاں پڑ گئی ہیں وہ نکالی جائیں۔
دوم یہ کہ لوگوں کی عملی حالتیں درست کی جائیں اور صحابہؓ کے مطابق ان کو تقویٰ اور طہارت حاصل
ہو جائے۔

طالب علم :- کیا پہلے بھی کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اسلام میں نبی ہوں؟
حضرت اقدس :- پہلے کس طرح کوئی دعویٰ کر سکتا۔ وہ لوگ مامور نہ تھے کہ ایسا دعویٰ کریں اور میں مامور ہوں۔

طالب علم :- آپ کے مخالف کو کافر کیوں کہا جائے گا؟
حضرت اقدس :- کفر کے معنی ہیں انکار کرنا۔ جب یہ لوگ مامور من ائذ کو نہیں مانتے اور گالیاں دیتے
ہیں اور انکار کرتے ہیں تو بات یہاں تک نہیں رہتی بلکہ ایک فتح الباب ہوتا ہے اور زبان کھل
جاتی ہے اور رفتہ رفتہ توفیق اعمال کی جاتی رہتی ہے۔

جب تک استقامت نہ ہو بیعت نامتو ہے ایک شخص نے بیعت کی۔ فرمایا:
خدا تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ ثابت قدمی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے حاصل ہو سکتی ہے۔
جب تک استقامت نہ ہو، بیعت بھی نامتو ہے۔ انسان جب خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاتا
ہے تو راستہ میں بہت سی بلاؤں اور طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ان میں سے انسان گزر
نہ لے۔ منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکتا۔ امن کی حالت میں استقامت کا پتہ نہیں لگ سکتا کیونکہ امن
اور آرام کے وقت تو ہر ایک شخص خوش رہتا ہے اور دوست بننے کو تیار ہے۔ مستقیم وہ ہے کہ سب
بلاؤں کو برداشت کرے۔

طول امل سے ہی سب غرابیاں پیدا ہوتی ہیں مولوی عبدالکريم صاحب کی موت کو دیکھو اور اس پر غور کرو کہ بڑی عبرت

کی جگہ ہے کس طرح ناگہانی موت ان پر وارد ہوئی۔ ہر ایک شخص کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دن کسی وقت آنے والا ہے۔ سب کو اس کے واسطے تیار رہنا چاہیئے۔ ان باتوں کا تصور اور مطالعہ انسان کو سچا مومن بنادیتا ہے۔ جب انسان دنیا کی طرف جھکتا ہے اور بہت امور کو اپنے گلے ڈال لیتا ہے تو ایک طول امل پیدا ہو جاتا ہے۔ طول امل سے ہی سب غرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو شخص عمر کو لمبا سمجھتا ہے اور بڑی بڑی امیدیں کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اس کے واسطے دل کی پاکیزگی کا حصول مشکل ہے۔ مومن کو چاہیئے کہ رات کو سوتے اور صبح اٹھنے کی امید نہ کرے اور صبح اٹھے تو رات تک زندگی کی امید نہ رکھے۔ سب اعلیٰ اور آخری بات یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی حاصل ہو۔ جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کرتا ہے تو دل کی پاکیزگی اس کو عطا کرتا ہے۔ بغیر فضل الہی کے پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اقل بات یہ ہے کہ طول امل جاتا رہے۔ تب انسان تسلی پکڑتا ہے۔ جب انسان دن بھر ناجائز وسائل اختیار کرتا ہے اور دنیا کمانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے مگر موت سے زیادہ اور کوئی واعظ نہیں یہی بڑا واعظ ہے۔

مومن میں اللہ تعالیٰ نے قوت جذب رکھتی ہے اٹا دہ کے دوست سید صادق حسین صاحب اور دیگر دوست اس جگہ کے

مخاطب تھے۔ فرمایا:

اگر ایک آدمی بھی متقی اور صالح کسی مقام پر ہو جو اشاعتِ حق کے لیے پورا جوش رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس میں قوتِ جذبہ پیدا کر دیتا ہے اور وہ ایک جماعت بنا ہی لیتا ہے کیونکہ مومن کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں کہ صرف مجزات کے ذریعہ سے ہی لوگوں پر حجت پوری کی جاتی ہے۔ بلکہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوتِ جذب رکھی ہے۔ سید لوگ اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں اور غیر سعید لوگ بھی سلسلہ حقہ کی خدمت میں لگاتے جلتے ہیں۔ ان کے سپرد یہ خدمت کی جاتی ہے کہ سلسلہ حقہ کی مخالفت میں شور و غوغا مچا کر اس کی تشہیر کریں اور اس کی تبلیغ کو دُور تک پہنچا دیں۔ مومن میں قوتِ جذبہ ضرور ہوتی ہے۔ جب یس برائین لکھتا تھا تو یہ الہام ہوا تھا کہ ہر ایک دُور کی راہ سے لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ اس وقت ایک بھی آدمی میرے ساتھ نہ تھا۔ اور یہ کتاب وہ ہے جو ہر ایک

فرقہ عیسائی، ہندو، برہمن اور سب مخالفین کے پاس ہے۔ مولوی محمد حسین نے اس پر بڑا دیو لو لکھا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پیشگوئیاں ہم نے بنائی ہیں یا ایسے زمانہ میں بھی گئی تھیں کہ لوگ آیا جابا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں یہ الہامات شائع ہوتے اور کئی ایک زبانوں میں عربی، فارسی، اردو، انگریزی، عبرانی سب زبانوں میں الہامات ہوتے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہر ایک زبان گواہ رہے اور اس کتاب کی عظمت ہو۔ اور اس میں یہ بھی ایک راز معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک زبان کے لوگ گواہ ہوں گے اور اس جماعت میں داخل ہوں گے۔

اگر دنیا میں یہ باتیں انسان اپنی طاقت سے بنا سکتا ہے تو اس کی نظیر کہاں ہے؟ اگر یہ ہو سکتا اور انسان کر سکتا تو تمام انبیاء کی پیشگوئیاں اور خوارق ایک شبہ میں پڑ جاتے۔ مگر بات یہ ہے کہ ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے۔ ہر نبی کے وقت میں ابتلاء آتے اور اب بھی وہی سنت اللہ جاری ہے۔ مجدد صاحب نے بھی ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو علماء اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کی تکذیب کریں گے۔

جماعت کو صبر کی تلقین فرمایا :

صبر بڑا جوہر ہے جو شخص صبر کرنے والا ہوتا ہے اور غصے سے بھر کر نہیں بولتا اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اس سے تقریر کراتا ہے۔ جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین کی سختی پر سختی نہ کرے اور گالیوں کے عوض میں گالی نہ دے۔ جو شخص ہمارا مکذیب ہے اس پر لازم نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ بولے۔ اس کے نمونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت پاتے جاتے ہیں۔ صبر جیسی کوئی شے نہیں مگر صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے۔ دہلی کی سرزمین سخت ہے، تاہم سب یکساں نہیں۔ کئی آدمی غصی ہوں گے جب دقت آئے گا تو وہ خود بخود سمجھ لیں گے۔ عرب بہت سخت ملک تھا۔ وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ دہلی تو ایسی سخت نہیں۔

میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں یا اخلاق کے برخلاف کوئی کام کریں۔ خدا تعالیٰ برہنہ باری کا حکم دیتا ہے اور اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کے الہامات کی تفہیم بھی یہی ہے کہ برہنہ باری کریں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا شریعت نہیں کہ فوراً کسی کے ہاتھ پر ڈال

ویں۔ ابھی تو بعض ماننے والے بھی ایسے ہیں کہ وہ پورا یقین نہیں کرتے بلکہ دساوس کی قے کرتے ہیں۔ تاہم کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے اور ہر ایک کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جب نیا تھا تو میرا حال بھی ایسا ہی کمزوری کا تھا۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ رفتہ رفتہ سکینت کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ گزشتہ معاصی کا زہر شش زنی کرتا رہتا ہے۔ کوئی سہل امر نہیں کہ یک دفعہ یہ سارا زہر نکل جائے۔ رفتہ رفتہ خدا کی رحمت دستگیر ہوتی ہے۔ بیمار تندرست ہوتا ہے تو نفا ہست باقی رہتی ہے اور نفا ہست کے لازم میں سے ہے کہ انسان کسی وقت گر جائے بلکہ بعض دفعہ مرض عود کرتی ہے۔ مومن دل ہوتا ہے مگر اس نعمت کا حاصل ہونا مشکل ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ اَمْتَانَهُ كَوْبَلِكَا اَسْلَمْنَا كَو۔

مسح موعود کو ماننے کی ضرورت
حضرت کی خدمت میں آج پھر سوال پیش ہوا کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور شریعت کے دیگر امور کی پیروی کرتے ہیں تو صرف آپ کو نہ ماننے کے سبب کیا عرج ہو سکتا ہے؟
حضرت نے فرمایا :

میں نے اس بات کا جواب کئی دفعہ دیا ہے۔ ہم قال اللہ اور قال الرسول کو مانتے ہیں پھر خدا تعالیٰ کی وحی کو مانتے ہیں۔ میرا آنا اللہ اور رسول کے وعدے کے مطابق ہے۔ جو شخص خدا اور رسول کی ایک بات مانتا ہے اور دوسری نہیں مانتا وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ تو وہ بات ہے جو قرآن شریف میں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے؛ ورنہ دراصل ایمان نہیں۔ ایک خدا اور اس کے رسول کا موعود اپنے وقت پر آیا۔ صدی کے سر پر آیا۔ نشانات لایا۔ عین ضرورت کے وقت آیا۔ اپنے دعویٰ کے دلائل صحیح اور قوی رکھتا ہے۔ ایسے شخص کا انکار کیا ایک مومن کا کام ہے؟ یہودی موعود کہلاتے تھے۔ اب تک ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تو حید پر قائم ہیں۔ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے۔ اسی سبب کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم فرمودہ رسول کی ایک بات کا بھی جو شخص انکار کرتا ہے اور اس کے مخالف ضد کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اور یہ بھی ان لوگوں کی غلطی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نماز روزہ ادا کرتے ہیں اور تمام اعمال حسنہ بجالاتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں جانتے کہ اعمال حسنہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ ہر قسم کے شرک انفسی آفاقی کائناتنا، خلوص لذت اور احسان کے ساتھ عبادت بجالانا یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہے۔ اس کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی پیروی نہایت ہی ضروری ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ نیک اعمال کی توفیق فضل الہی پر موقوف ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہو اندر کی آلودگیاں دُور نہیں ہو سکتیں۔ جب کوئی شخص نہایت درجہ کے صدق اور اخلاص کو اختیار کرتا ہے تو ایک طاقت آسمانی اس کے واسطے نازل ہوتی ہے۔ اگر انسان سب کچھ خود کر سکتا تو دعاؤں کی ضرورت نہ ہوتی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اس شخص کو راہ دکھاؤں گا جو میری راہ میں مجاہدہ کرے۔ یہ ایک باریک رمز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم سب اندھے ہو مگر وہ جس کو خدا آ نکھیں دے۔ اور تم سب مَرْدے ہو مگر وہ جس کو خدا تعالیٰ زندگی دے۔ دیکھو یہودیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مثل گدھوں کے ہیں جن پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ ایسا علم انسان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے جب تک دل آراستہ نہ ہو ہدایت اور سکینت نازل نہیں ہوتی۔ شیطان سے مناسبت آسان ہے مگر ملائکہ سے مناسبت مشکل ہے کیونکہ اس میں ادھر کو چڑھنا ہے اور اُس میں نیچے گرنا ہے۔ نیچے گرنا آسان ہے مگر اُدھر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ یہ مقام تب حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان درحقیقت پاک ہو کر محبت الہی کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے لیکن اگر یہ امر آسان ہوتا تو اولیاء، ابدال، غوث اور اقطاب ایسے کیا ب کیوں ہوتے؟ بظاہر تو وہ سب عام لوگوں کی مانند نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں مگر فرق صرف توفیق کا ہے۔ ان لوگوں نے کسی قسم کی شوخی اور کج روی نہ کی بلکہ خاکساری کا راہ اختیار کیا اور مجاہدات میں لگ گئے۔ جو شخص دنیوی حکام کے بالمقابل شوخی کرتا ہے وہ بھی ذلیل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا کیا حال ہو گا جو خدا تعالیٰ کے فرستادہ کے حکم کے ساتھ شوخی اور گستاخی سے پیش آتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ لَا تُخَيِّبْنِيْ اِنِّیْ نَفْسِیْ طَرَفَ حَنَیْجٍ۔ یا اللہ مجھے ایک آنکھ جھپکنے تک بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر۔

اب ان لوگوں کے تقویٰ کے حال کو دیکھنا چاہیے۔ میں ان کے سامنے آیا۔ میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے کیا انہوں نے میرے معاملہ میں تہدیر کیا؟ کیا انہوں نے میری کتب کا مطالعہ کیا؟ کیا یہ میرے پاس آئے؟ کہ مجھ سے سمجھ لیں۔ صرف لوگوں کے کہنے کھلانے سے بے ایمان، دجال اور کافر مجھے کہنا شروع کیا اور کہا کہ یہ واجب القتل ہے۔ بغیر تحقیقات کے انہوں نے یہ سب کارروائی کی اور دلیری کے ساتھ اپنا منہ کھولا۔ مناسب تھا کہ میرے مقابلہ میں یہ لوگ کوئی حدیث پیش کرتے۔ میرا مذہب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ادھر ادھر جانا بے ایمانی میں پڑنا ہے

لیکن کیا اس کی پہلے کوئی نظیر دنیا میں موجود ہے؟ کیا ایک شخص پچیس سال سے خدا پر افرار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر روز اس کی تائید اور نصرت کرتا ہے۔ وہ اکیلا تھا اور خدا تعالیٰ نے تین لاکھ آدمی اس کے ساتھ شامل کر دیا۔ کیا تقویٰ کا حق ہے کہ اس کے مخالف بلے ہودہ شور مچایا جاوے اور اس کے معاملہ میں کوئی تحقیقات نہ کی جاوے۔

عقیدہ وفاتِ مسیح علیہ السلام کی اہمیت

وفاتِ مسیح پر قرآن ہمارے ساتھ ہے۔

معراج والی حدیث ہمارے ساتھ ہے۔

صحابہؓ کا اجماع ہمارے ساتھ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰؑ کو وہ خصوصیت دیتے ہو جو دوسرے کے لیے نہیں۔ مجھے ایک بزرگ کی بات بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کی زندگی کا میں قاتل ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قاتل ہوتا۔ دوسرے کی زندگی سے ہم کو کیا فائدہ؟ تقویٰ سے کام لو۔ غصہ بھی نہیں۔ دیکھو پادری لوگ گلی اور کوچوں اور بازاروں میں ہی کتے پھرتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے اور تمہارا رسول مر چکا ہے۔ اس کا جواب تم ان کو کیا دے سکتے ہو؟ یہ زمانہ تو اسلام کی ترقی کا زمانہ ہے۔ کسوفِ خوف بھی پیشگوئی کے مطابق ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ترقی کے واسطے وہ پہلا اختیار کیا ہے جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ سوچو آئیں اُسو سال تک مسیح کو زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہی کہ چالیس کروڑ عیسائی ہو گئے۔ اب دوسرے پہلو کو بھی چند سال کے واسطے آزمائو اور دیکھو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی عیسائی سے پوچھو کہ اگر یسوع مسیح کی وفات کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا پھر بھی کوئی عیسائی دنیا میں رہ سکتا ہے تمہارا یہ طیش اور یہ غضب مجھ پر کیوں ہے؟ کیا اسی واسطے کہ میں اسلام کی فتح چاہتا ہوں۔ یاد رکھو کہ تمہاری مخالفت میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ میں اکیلا تھا۔ خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق کئی لاکھ آدمی میرے ساتھ ہو گئے اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ لاہور میں بشپ صاحب نے یہی سوال مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہزاروں آدمی جمع تھے اور بڑا بھاری جلسہ تھا۔ یسوع کی فضیلت اس نے اسی طرح بیان کی کہ وہ زندہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ تب کوئی مسلمان اس کا جواب نہ دے سکا۔ لیکن ہماری جماعت میں سے مفتی محمد صادق صاحب اُٹھے جو اس جگہ اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن، حدیث، انجیل سب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ تب بشپ کوئی جواب نہ دے سکا اور ہماری جماعت کے ساتھ مخاطب ہونے سے اعراض کیا۔

اسلام کبھی تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا یا گیا

ان مویوں پر افسوس ہے کہ میری تذلیل کی خاطر یہ لوگ اسلام پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا تو وہ تلوار کے ساتھ دین پھیلائے گا۔ اے نادانوں! کیا تم عیسائیوں کے اعتقاد کی مدد کرتے ہو کہ دین اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے۔ یاد رکھو کہ اسلام کبھی تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا یا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دین جبراً پھیلانے کے واسطے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے واسطے اور وہ بھی بہت برواشت اور مہر کے بعد غریب مسلمانوں کو ظالم کفار کے ہاتھ سے بچانے کے واسطے جنگ کی گئی تھی اور اس میں کوئی پیش قدمی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی یہی جہاد کا ہر ہے۔ آج کل عیسائیوں کے حملے تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ قلم کے ساتھ ہیں پس قلم کے ساتھ ان کا جواب ہونا چاہیے۔ تلوار کے ساتھ سچا عقیدہ نہیں پھیل سکتا۔ بعض بیوقوف جنگی لوگ ہندوؤں کو پکڑ کر ان سے جبراً کلمہ پڑھواتے ہیں مگر وہ جا کہہ مھر ہندو ہی ہندو ہوتے ہیں۔ اسلام ہرگز تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا بلکہ پاک تعلیم کے ساتھ پھیلا ہے۔ صرف تلوار اٹھانے والوں کو مزہ چکھایا تھا۔ اب قلم کے ساتھ، دلائل اور براہین کے ساتھ اور نشانوں کے ساتھ مخالفوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو یہی منظور ہو تاکہ مسلمان جہاد کریں تو سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو جنگی طاقت دی جاتی اور آلات حرب کی ساخت اور استعمال میں ان کو بہت دسترس عطا کی جاتی۔ مگر یہاں تو یہ حال ہے کہ مسلمان بادشاہ اپنے ہتھیار یورپ کے لوگوں سے خرید کر لیتے ہیں۔ تم میں تلوار نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء ہی نہیں کہ تم تلوار کا استعمال کرو۔ سچی تعلیم اور معجزات کے ساتھ اب اسلام کا غلبہ ہوگا۔ میں اب بھی نشان دکھانے کو تیار ہوں۔ کوئی پادری آئے اور چالیس روز تک میرے پاس رہے۔ تلواروں کو تو زنگ بھی لگ جاتا ہے پر ان نشانات کو جو تازہ ہیں کون زنگ لگا سکتا ہے۔

اسلام کے واسطے ایک انحطاط کا وقت ہے۔ اگر ہمارا طریق

اسلام کی فتح کا ذریعہ

ان لوگوں کو پسند نہیں تو فتح اسلام کے واسطے کوئی پہلو

یہ لوگ ہم کو بتلائیں ہم قبول کر لیں گے۔ اب تو ہر ایک عقلمند نے شہادت دے دی ہے کہ اگر اسلام کی فتح کسی بات سے ہو سکتی ہے تو وہ یہی بات ہے۔ یہاں تک کہ عیسائی خود قاتل ہیں کہ وفات مسیح کا یہی ایک پہلو ہے جس سے عیسوی مذہب یسوع و بن سے اٹھ جاتا ہے۔

اگر یہ لوگ عیسائیت کو چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے واسطے بجز اس کے اور کوئی دروازہ نہیں کلاسلام قبول کریں اور اس میں داخل ہو جائیں۔ یہی ایک راہ ہے۔ اگر کوئی دوسری راہ کسی کو معلوم ہے تو اس پر فرمیں۔ جسے کہ اس کو پیش کرے بلکہ اس پر کھانا پینا حرام ہے جب تک اس پہلو کو پیش نہ کرے۔
انے مسلمانوں! سوچو۔ اس میں تمہارا کیا مہرج ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا۔ کیا تمہارا پیارا نبی فوت نہیں ہو گیا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نام پر تمہیں غصہ نہیں آتا۔ عیسیٰ کی وفات کا نام سن کر تمہیں کیوں غصہ آتا ہے؟

میرا مطلب نفسانیت کا نہیں۔ میں کوئی شہرت نہیں چاہتا۔ میں تو صرف اسلام کی ترقی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کو خوب جانتا ہے۔ اسی نے میرے دل میں یہ جوش ڈال دیا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ پچیس برس سے خدا تعالیٰ کا الہام مجھ سے یہ بات کہلا رہا ہے۔ اسی زمانہ کا یہ الہام ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ (الرحمن ۷۱-۷۲) خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ محرم علیحدہ ہو جائیں اور راستہ علیحدہ ہو جائیں۔ میرے پر حملہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ بصیرت والا اپنی بصیرت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی صادق طالب حق ہے تو میرے پاس آدے۔ میں تازہ تر نشان دکھاؤں گا۔ کیا میں اس قدر یقین کو ترک کر کے تمہاری غلط باتوں کے پیچھے پڑ جاؤں۔ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دی۔ نشانوں کے ساتھ اپنے مخاطبات اور مکالمات کے ساتھ اس کی صداقت پر مہر لگا دی وہ تمہاری خیالی باتوں کو کیا کرے؟ اگر تم اس قدر باتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا سکتے تو اَعْمَلُوا اَعْلٰی مَا كُنْتُمْ كُذِّرْتُمْ اِنِّیْ خَاسِرٌ مُّبِیْنٌ (انعام ۱۳۱) تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۰۵ء

بمقام دہلی

دیران مساجد

دہلی کے ارد گرد بہت سی دیران مساجد کا تذکرہ تھا۔ حضرت نے فرمایا:-

ان کامرمت کرنا کچھ مشکل امر نہ تھا۔ اگر لوگ چاہتے تو کر لیتے، مگر جب خدا تعالیٰ کسی امر سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے تو پھر کوئی کر ہی کیا سکتا ہے۔ علاوہ انہیں بعض مساجد کی صبح نیت سے نہیں بنوائی جاتیں بلکہ صرف اس واسطے بنائی جاتی ہیں کہ ہماری مسجد ہو اور کھلائے۔

نہرایا۔

کل امور نیت صبح اور دل کے تقویٰ پر موقوف ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس بہت دولت تھی۔ کسی نے اعتراض کیا اس نے جواب دیا ہے

مے انداختم در دل ۛ مگر انداختم در رگ
غرض خدا کے ساتھ دل لگا کر جب دنیوی کاروبار کرتا ہے تو کوئی شے اُسے خدا سے مانع نہیں ہو سکتی خواہ کتنے ہی بڑے مشاغل کیوں نہ ہوں۔

ہندوستان میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا نہرایا:

یہ بالکل غلط ہے کہ ہند میں اسلام تلوار کے ذریعہ سے پھیلا۔ ہرگز نہیں۔ ہند میں اسلام بادشاہوں نے بکھر نہیں پھیلا بلکہ ان کو تو دین کی طرف ہمت ہی کم توجہ تھی۔ اسلام ہند میں ان مشائخ اور بزرگان دین کی توجہ، دُعا اور تعارف کا نتیجہ ہے جو اس ملک میں گذرے تھے۔ بادشاہوں کو یہ توفیق کہاں ہوتی ہے کہ دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دیں۔ جب تک کوئی آدمی اسلام کا نمونہ خود اپنے وجود سے نہ ظاہر کرے تب تک دوسرے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں فنا ہو کر خود مجتہم قرآن اور مجتہم اسلام اور مظہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک جذب عطا کیا جاتا ہے اور سعید فطرتوں میں ان کا اثر ہوتا پھیلا جاتا ہے۔ نوے کروڑ مسلمان ایسے لوگوں کی توجہ اور جذب سے بن گیا۔ تھوڑے سے عرصہ میں کوئی دین اس کثرت کے ساتھ کہیں نہیں پھیلا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے صلاح و تقویٰ کا نمونہ دکھلایا اور ان کی برائیاں قوی نے جوشن مارا اور لوگوں کو کھینچا۔ مگر یہ بزرگ بھی عوام کی طعن و تشنیع سے خالی نہ تھے۔ گو ہم زیادہ تر ان لوگوں کے آگے گایوں کے لیے تختہ مشق ہو رہے ہیں تاہم ان سب نے دکھا اٹھایا یہ ہمارے علماء ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہے ہیں۔

سماح

ذکر آیا کہ بعض بزرگ راگ سننے ہیں۔ آیا یہ جائز ہے؟

نہ دیا :

اس طرح بزرگانِ دینی پر بدلتی کرنا اچھا نہیں جس نعتی سے کام لینا چاہیے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشعار سننے تھے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک صحابی مسجد کے اندر شعر پڑھتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو منع کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا تو کون ہے جو مجھے روک سکے؟ یہ سنکر حضرت امیر المومنینؓ بالکل خاموش ہو گئے۔

قرآن شریف کو بھی خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے۔ بلکہ اس قدر تاکید ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خود اس میں ایک اثر ہے۔ عمدہ تفسیر خوش الحانی سے کی جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وہی تقریر ڈولیدہ زبانی سے کی جائے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس شے میں خدا تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اس کو اسلام کی طرف کھینچنے کا آلہ بنایا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ حضرت داؤد کی زبور گیتوں میں بھی جن کے متعلق لکھا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد خدا تعالیٰ کی مناجات کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ روتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔

مزامیر

ایک شخص درمیان میں بول پڑا کہ مزامیر کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟

نہ دیا :

بعض نے قرآنی شریف کے لفظ المحدث (محدث) کو مزامیر سے تعبیر کیا ہے۔ مگر میرا مذہب یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو مقام اور محل دیکھنا چاہیے۔ ایک شخص کو جو اپنے اندر بہت علوم رکھتا ہے اور تقویٰ کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں اور متقی با خدا ہونے کی ہزار دلیل اس میں موجود ہے۔ صرف ایک بات جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی اس کی وجہ سے اُسے بُرا نہ کہو۔ اس طرح انسان محروم رہ جاتا ہے۔ بایزیدؒ سطا میؒ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ لوگ بہت ان کے گرد ہوئے اور ان کے وقت کو پراگندہ کرتے تھے۔ رمضان

کا بہتر تھا۔ انہوں نے سب کے ساتھ روٹی کھائی شروع کر دی۔ تب سب لوگ کافر کہہ کر بھاگ گئے۔
عوام واقف نہ تھے کہ یہ سافر ہے اور اس کے واسطے روزہ ضروری نہیں۔ لوگ نفرت کر کے بھاگے۔
ان کے واسطے عبادت کے لیے مقام خلوت حاصل ہو گیا۔

یہ اسرار ہیں اور ان کے واسطے ایک عمدہ مثال خود قرآن شریف میں
نخری اسرار موجود ہے جہاں حضرت خضرؑ نے ایک کشتی توڑ ڈالی اور ایک لڑکے کو
قتل کر دیا۔ کوئی ظاہر شریعت ان کو ایسے کام کی اجازت نہ دے سکتی تھی۔ اس قصہ سے فائدہ حاصل
کرنا چاہیے۔ نخری اسرار اس امت میں ہمیشہ پائے جاتے رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم تمام کمالات متفرقہ کے جامع تھے اور نقلی طور پر وہ کمالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت میں موجود ہیں۔ جو خضرؑ نے کیا آئندہ صاحبان کمالات بھی حسب ضرورت کرتے ہیں۔ جہاں
حضرت خضرؑ نے ایک نفس زکیہ کو قتل کر دیا اس کے بالمقابل مزامیر کیا شے ہے۔ لہذا جلد بازی نہیں
کرنی چاہیے۔ جلد بازی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ دوسری علامات کو دیکھنا چاہیے جو اولیاء اللہ
میں پائی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ اس میں بڑی احتیاط لازم ہے۔
جو اعتراض کرے گا وہ ملنا چاہئے گا۔ تعجب ہے کہ زبان کھولنے واسطے خود گندے لوگ ہوتے ہیں اور
ان کے دل ناپاک ہوتے ہیں اور پھر بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔

یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ اولیاء اللہ میں کسی ایسی بات کا ہونا بھی سنت اللہ میں چلا آتا
ہے۔ جیسا کہ خوبصورت پتھ کے کوجب ماں عمدہ لباس پہنا کر باہر نکالتی ہے تو اس کے چہرے
پر ایک سیاہی کا داغ بھی لگا دیتی ہے مگر وہ نظر بد سے بچا رہے۔ ایسا ہی خدا بھی اپنے
پاکیزہ بندوں کے ظاہری حالات میں ایک ایسی بات رکھ دیتا ہے جس سے بد لوگ اس سے
دور رہیں اور صرف نیک لوگ اس کے گرد جمع رہیں۔ سعید آدمی چہرے کی اہلی خوبصورتی کو
دیکھتا ہے اور شقی کا دھیان اس داغ کی طرف رہتا ہے۔

امرتسر کا واقعہ ہے۔ ایک دعوت میں چند مولوی شریک تھے اور صاحب مکان نے مجھے بھی
بلایا ہوا تھا۔ چائے لائی گئی۔ میں نے پیالی بائیں ہاتھ سے پکڑ لی۔ تب سب نے اعتراض کیا
کہ یہ سنت کے برخلاف کام کرتا ہے۔ میں نے کہا۔ یہ سنت ہے کہ پیالی دائیں ہاتھ سے پکڑی
جائے مگر کیا یہ سنت نہیں کہ لَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ (بنی اسرائیل ۳۷) یعنی جس
بات کا تجھے علم نہیں اس کے متعلق اپنی زبان نہ کھول۔ کیا آپ لوگوں کو مناسب نہ تھا کہ مجھ پر

خُن ظن کرتے اور خاموش رہتے۔ یا یہ نہیں ہو سکتا تھا تو اعتراض کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ ہی لیتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پھر میں نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے دائیں بازو کی ہڈی بچپن سے ٹوٹی ہوئی ہے اور پیالی پکڑ کر میں ہاتھ کو اُدھر نہیں اٹھا سکتا۔ جب یہ بات انہیں بتلائی گئی، تب لہ سن کر شرمندہ ہو گئے۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۰۵ء

بمقام دہلی

(بعد نمازِ ظہر)

وفاتِ مسیح کے متعلق ایک جامع تحریر

چند مولویوں کو حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک تحریر لکھ کر دی کہ آپ کیوں مسیح کی وفات کے قائل ہیں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ تحریر درج ذیل کی جاتی ہے:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى مَوْلَاكَ الْكَرِيمِ

وجوہ مفصلہ ذیل ہیں جن کی رو سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ قرار دیتا ہوں۔

(۱) قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ آیات ہیں۔ یا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَدْ فَتَنَّاكَ وَتَزَافُكُ الْخِ. (آل عمران: ۵۶) فَلَمَّا تَوَقَّيْتُنِي (المائدہ: ۱۱۸) ان آیات کے معنی صحیح بخاری کتاب التفسیر میں موت لکھے ہیں۔ جیسا کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لکھا ہے۔ مُتَوَقِّفُكَ مُبِيتُكَ اودھم پر لٹا ہوا آپ کے لیے فَلَمَّا تَوَقَّيْتُنِي کا اس جگہ ذکر کیا ہے اودھم پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ میں قیامت کے دن یہی عرض کروں گا کہ یہ لوگ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے کَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ۔ (الخ)

(۲) دوسری دلیل توفیق کے ان معنوں پر جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں، لغت عرب کی کتابیں ہیں۔ میں نے

جہاں تک ممکن تھا قریباً تمام شائع شدہ کتابیں لغت کی دیکھی ہیں۔ جیسے قاموس تاج العروس، صراح، صحاح جوہری، لسان العرب اور وہ کتابیں جو حال میں بیروت میں تالیف کر کے عیساتیوں نے شائع کی ہیں۔ ان تمام کتابوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ معادۂ عرب اسی طرح پرچے کہ جب کسی جملہ میں خدا تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی علم انسان مفعول بہ ہو جیسا کہ تَوَقَّى اللّٰهُ ذِيْلًا۔ تو ایسی صورت میں بجز ماتت اور قبض روح اور کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اور جو شخص اس سے انکار کرے اس پر لازم ہے کہ اس کے برخلاف لغت کی کتابوں سے کوئی نظیر مخالف پیش کرے۔

(۳) میں نے بہت محنت اور کوشش سے جہاں تک میرے لیے ممکن تھا صحاح ستہ وغیرہ حدیث کی کتابیں غور سے دیکھی ہیں اور میں نے کسی ایک جگہ پر تو قی کے معنی بجز وفات دینے کے حدیث میں نہیں پائے بلکہ تین سو کے قریب ایسی جگہ پائی ہیں جہاں ہر جگہ موت دینے کے ہی معنی ہیں۔

(۴) میں نے جہاں تک میرے لیے ممکن تھا، عرب کے مختلف دیوان بھی دیکھے ہیں مگر نہ میں نے جاہلیت کے زمانہ کے شعراء اور نہ اسلام کے زمانہ کے مستند شعراء کے کلام میں کوئی ایسا فقرہ پایا ہے کہ ایسی صورت میں جو اوپر بیان کی گئی ہے بجز وفات دینے کے کوئی اور معنی ہوں۔

(۵) شاہ ولی اللہ صاحب کی الفوز الکبیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ مُتَوَقِّفٌ مُّثَنِّفٌ اور میں جانتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب بڑے پایہ کے محدث اور فقیہ اور عالم فاضل تھے۔

(۶) حدیث معراج جو بخاری میں موجود ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ انبیاء میں دیکھا تھا پس اس جگہ دو شہادتیں ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کی شہادت قرآن شریف میں، دوسری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بیلتہ المعراج میں۔

(۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کنز العمال و طبرانی اور کتاب ماثبت بالسنۃ میں شیخ عبدالحق وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر ایک سو پچیس برس کی تھی اور ایک روایت میں ایک سو بیس برس بھی ہے اور ہزاروں برس کی عمر کسی جگہ نہیں لکھی۔

(۸) جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلیل قاطع ہے جو اس آیت کی رو سے اجماع تھا۔ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ (ال عمران ۱۴۵)

(۹) ماسوائے اس کے خدا تعالیٰ نے اپنی وحی قطعی صیح سے بار بار میرے پر ظاہر کر دیا ہے کہ

حضرت عیسیٰ وفات پائے اور اپنے کھلے کھلے نشانوں سے میری سچائی ظاہر فرمائی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے دلائل ہیں مگر اسی قدر کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قرآن شریف اور حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ اور سورہ نور سے ثابت ہے کہ اس اُمت کے کل خلفاء اسی اُمت میں سے آئیں گے اور صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ آیا عیسیٰ اسی اُمت میں سے ہوگا۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ اِمَّا مَكْتُومٌ مِّنْكُمْ بَلْكَ مَحْسُوحٌ بَخَارِی میں پہلے مسیح کا اور خلیہ لکھا ہے اور آنے والے مسیح کا اور خلیہ لکھا ہے۔ ماسوائے اس کے میرا آنے وقت نہیں۔ صدی جس کے سرور آتا تھا، تیس برس اس میں سے گزر گئے۔ کسوف خسوف بھی رمضان میں ہو گیا، طاعون بھی پیدا ہو گئی۔ ایک نئی سواری یعنی ریل بھی پیدا ہو گئی اور خدا تعالیٰ نے دس ہزار سے زیادہ نشان میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائے ہیں اور ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی زندگی حضرت عیسیٰ کی موت میں ہے۔ اگر آج یہ امر عیسائیوں پر ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تو وہ سب کے سب عیسائی مذہب کو ترک کر دیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْهِ مِّنْ اَتْبَعَ الْهَدٰی

مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ
۲۹ اکتوبر ۱۹۰۵ء

یکم نومبر ۱۹۰۵ء

بمقام دہلی

آج حضرت بختیار کاکی کے مزار پر
حضور علیہ السلام نے دُعا کی اور دُعا کلبا

نزولِ برکات کے مقامات

کیا۔ واپس آتے ہوئے حضرت نے راستہ میں فرمایا کہ :
بعض مقامات نزولِ برکات کے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ چونکہ اولیاء اللہ تھے اس واسطے انکے مزار پر ہم گئے۔ ان کے واسطے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی اور اپنے واسطے بھی اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگی اور دیگر بہت دُعائیں کیں۔ لیکن یہ دو چار بزرگوں کے مقامات تھے جو جلد ختم ہو گئے۔ اور دہلی

کہ لوگ تو سخت دل ہیں یہی خیال تھا کہ واپس آتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اہام ہوا۔
دست تو دُمانے تو ترحم زخمدانے

۳ نومبر ۱۹۰۵ء

لیکچر لدھیانہ

(جو حضور علیہ السلام نے ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں دیا)

دلائل صداقت

اول میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں
پھر اس شہر میں تبلیغ کرنے کے لیے آؤں۔ میں اس شہر میں چودہ برس کے بعد آیا ہوں اور میں ایسے
وقت اس شہر سے گیا تھا جبکہ میرے ساتھ چند آدمی تھے اور تکبیر اور تکذیب اور دجال کئے کا بازار
گرم تھا اور میں لوگوں کی نظریں اس انسان کی طرح تھا جو مطرود اور مخدول ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کے
خیال میں تھا کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ جماعت مَرُود ہو کر منتشر ہو جائے گی اور اس سلسلہ کا نام و
نشان مٹ جائے گا؛ چنانچہ اس غرض کے لیے بڑی بڑی کوششیں اور منصوبے کئے گئے اور ایک
بڑی بھاری سازش میرے خلاف یہ کی گئی کہ مجھ پر اور میری جماعت پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا اور سارے
ہندوستان میں اس فتویٰ کو پھرایا گیا۔ میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ سب سے اول مجھ پر کفر کا فتویٰ اس
شہر کے چند مولویوں نے دیا۔ مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کئے والے موجود ہیں
اور خدا تعالیٰ نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور میری جماعت کو بڑھایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ فتویٰ کفر

جو دوبارہ میرے خلاف تجویز ہوا۔ اسے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں پھرایا گیا اور دوسو کے قریب مولویوں اور مشائخوں کی گواہیاں اور مضمون اس پر کرائی گئیں۔ اس میں ظاہر کیا گیا کہ یہ شخص بے ایمان ہے۔ کافر ہے، دجال ہے، مفری ہے، کافر ہے بلکہ کفر ہے۔ غرض جو جو کچھ کسی سے ہو سکا میری نسبت اس نے لکھا اور ان لوگوں نے اپنے خیال میں یہ سمجھ لیا کہ بس یہ ہتھیار اب اس سلسلہ کو ختم کر دیگا اور فی الحقیقت اگر یہ سلسلہ انسانی منصوبہ اور اقرار ہوتا تو اس کے ہلاک کرنے کے لیے یہ فتویٰ کا ہتھیار بہت ہی زبردست تھا لیکن اس کو خدا تعالیٰ نے قائم کیا تھا۔ پھر وہ مخالفوں کی مخالفت اور عداوت سے کیونکر مر سکتا تھا جس قدر مخالفت میں شدت ہوتی گئی اسی قدر اس سلسلہ کی عظمت اور عزت دلوں میں جڑ پکڑتی گئی اور آج میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ یا تو وہ زمانہ تھا کہ جب میں اس شہر میں آیا اور یہاں سے گیا تو صرف چند آدمی میرے ساتھ تھے اور میری جماعت کی تعداد نہایت ہی قلیل تھی اور یا اب وہ وقت ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک کثیر جماعت میرے ساتھ ہے اور جماعت کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور یقیناً کروڑوں تک پہنچے گی۔

پس اس انقلاب عظیم کو دیکھو کہ کیا یہ انسانی ہاتھ کا کام ہو سکتا ہے دنیا کے لوگوں نے تو چاہا کہ اس سلسلہ کا نام و نشان مٹا دیں اور اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی کا اسکو مٹا چکے ہوتے مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ جن باتوں کا ارادہ فرماتا ہے دیا ان کو روک نہیں سکتی اور جن باتوں کا دنیا ارادہ کرے مگر خدا تعالیٰ ان کا ارادہ نہ کرے وہ کبھی ہو نہیں سکتی ہیں۔ غور کرو۔ میرے معاملہ میں کل علمہ اور پیرزادے اور گدے نیشن مخالف ہوئے اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی میری مخالفت کے لیے اپنے ساتھ ملایا۔ پھر میری نسبت ہر طرح کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو بدظن کرنے کے لیے مجھ پر کفر کا فتویٰ دیا اور پھر جب اس تجویز میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو پھر مقدمات شروع کئے۔ خون کے مقدمے میں مجھے پھنسا یا اور ہر طرح کی کوششیں کیں کہ میں سزا پا جاؤں۔ ایک پادری کے قتل کا الزام مجھ پر لگایا گیا۔ اس مقدمے میں مولوی محمد حسین نے بھی میرے خلاف بڑی کوشش کی اور خود شہادت دینے کے واسطے گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں پھنس جاؤں اور مجھے سزا ملے۔ مولوی محمد حسین کی یہ کوشش ظاہر کرتی تھی کہ وہ دلائل اور براہین سے عاجز ہے۔ اس لیے کہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب دشمن دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے اور براہین سے محروم نہیں کر سکتا تو ایذا قتل کی تجویز کرتا ہے اور دین سے نکال دینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے خلاف مختلف قسم کے منصوبے اور سازشیں کرتا ہے۔

جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جب کفار عاجز آ گئے اور ہر طرح سے سکت ہو گئے تو آخر انہوں نے بھی اس قسم کے چیلے سوچے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کریں یا آپ کو وطن سے نکال دیا جاوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایذا نہیں دیں مگر آخر وہ سب کے سب اپنے ارادوں اور منصوبوں میں نامراد اور ناکام رہے۔ اب وہی سنت اور طریق میرے ساتھ ہو رہا ہے مگر یہ دنیا بغیر خالق اور رب العالمین کے ہستی نہیں رکھتی۔ وہی ہے جو بھولے اور پستے میں امتیاز کرتا ہے اور آخر پستے کی حمایت کرتا اور اُسے غالب کر کے دکھا دیتا ہے۔ اب اس زمانہ میں جب خدا تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا ہے میں اس کی تائیدوں کا ایک زندہ نشان ہوں اور اس وقت تم سب کے سب دیکھتے ہو کہ میں وہی ہوں جس کو قوم نے رد کیا اور میں مقبولوں کی طرح کھڑا ہوں۔ تم قیاس کرو کہ اس وقت آج سے چودہ برس پیشتر جب میں یہاں آیا تھا تو کون چاہتا تھا کہ ایک آدمی بھی میرے ساتھ ہو۔ علماء، فقراء اور ہر قسم کے معظّم محرم لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور اس سلسلہ کا نام و نشان مٹ جاوے۔ وہ کبھی گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ترقیات نصیب ہوں۔ مگر وہ خدا جو ہمیشہ اپنے بندوں کی حمایت کرتا ہے اور جس نے راستبازوں کو غالب کر کے دکھایا ہے اس نے میری حمایت کی اور میرے مخالفوں کے خلاف ان کی امیدوں اور منصوبوں کے بالکل برعکس اس نے مجھے وہ قبولیت بخشی کہ ایک خلق کو میری طرف متوجہ کیا جو ان مخالفتوں اور مشکلات کے پردوں اور روکوں کو چیرتی ہوئی میری طرف آئی اور آ رہی ہے اب غور کا مقام ہے کہ کیا انسانی تجویزوں اور منصوبوں سے یہ کامیابی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے بارسوخ لوگ ایک شخص کی ہلاکت کی فکر میں ہوں اور اس کے خلاف ہر قسم کے منصوبے کئے جاویں۔ اس کے لیے خطرناک آگ جلائی جاوے۔ مگر وہ ان سب آفتوں سے صاف نکل جاوے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں جو ہمیشہ اس نے دکھائے ہیں۔

پھر اسی امر پر زبردست دلیل یہ ہے کہ آج سے پچیس برس پیشتر جبکہ کوئی بھی میرے نام سے واقف نہ تھا اور نہ کوئی شخص قادیان میں میرے پاس آتا تھا یا خط و کتابت رکھتا تھا، اس گمنامی کی حالت میں، ان کس میری کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا:

يَا لُؤْلُؤُ مِنْ كُحْلٍ فَجِ عَمِيْقٍ وَيَا تَيْبُكَ مِنْ كُحْلٍ فَجِ عَمِيْقٍ۔ لَا تُصَيِّرْ لِحْنُ
اللّٰهِ وَلَا تُسَمِّدْ مِنَ النَّاسِ۔ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ اَنْتَ
خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ +

یہ وہ زبردست پیشگوئی ہے جو ان ایام میں کی گئی اور چپ کر شائع ہو گئی اور ہر مذہب ملت کے لوگوں نے اسے پڑھا۔ ایسی حالت اور ایسے وقت میں کہ میں گناہی کے گوشہ میں پڑا ہوا تھا اور کوئی شخص مجھے نہ جانتا تھا، خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس قدر دراز ملکوں سے لوگ آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے اور ان کے لیے مہانداری کے ہر قسم کے سامان اور لوازمات بھی آئیں گے۔ چونکہ ایک شخص ہزاروں لاکھوں انسانوں کو مہانداری کے جمیع لوازمات مہیا نہیں کر سکتا اور نہ اس قدر اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے اس لیے خود ہی فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جِئْ بِخَبَرِ عِثْقِ**۔ ان کے سامان بھی ساتھ ہی آئیں گے اور پھر انسان کثرت مخلوقات سے گہرا جاتا ہے اور ان سے کچھ خلق کر دیتا ہے اس لیے اس سے منع کیا کہ ان سے کچھ خلق نہ کرنا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر تحک نہ جانا۔

اب آپ غور کریں کہ کیا یہ امر انسانی طاقت کے اندر ہے کہ پچیس تیس برس پہلے ایک واقعہ کی اطلاع دے؟ اور وہ بھی اسی کے متعلق اور پھر اسی طرح پر وقوع بھی ہو جائے؟ انسانی ہستی اور زندگی کا کو ایک منٹ کا بھی اعتبار نہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ دو سو سالس آنے لگا یا نہیں۔ پھر ایسی خبہ دی جائے کہ ان کی طاقت اور قیاس میں آسکتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ میں بالکل اکیلا تھا اور لوگوں سے ملنے سے بھی مجھے نفرت تھی اور چونکہ ایک وقت آنے والا تھا کہ لاکھوں انسان میری طرف رجوع کریں اس لیے اس نصیحت کی ضرورت پڑی۔ **لَا تَقْصِرْ عَنِ خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْصِرْ عَنِ النَّاسِ**۔

اور پھر ان میں یہ بھی فرمایا۔ **أَنْتَ مَبْتَلٍ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِي**۔ **فَإِنْ أَنْ تَعَانَ وَتَعْرِفَ بَيْنَ النَّاسِ**۔ یعنی وہ وقت آئے گا کہ قیری مدنی جادو کی اور لوگوں کے درمیان شناخت کیا جاکر گا۔ اسی طرح پر فارسی، عربی اور انگریزی میں کثرت سے ایسے اسماءات ہیں جو اس مضمون کو ظاہر کرتے ہیں۔

اب سوچئے کہ مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں کہ اس قدر عرصہ دراز پیشتر ایک پیشگوئی کی گئی اور وہ کتاب میں چپ کر شائع ہوئی۔ براہین احمدیہ ایسی کتاب ہے جس کو دوست دشمن سب نے پڑھا۔ گورنمنٹ میں بھی اس کی کاپی بھیجی گئی۔ عیسائیوں ہندوؤں نے اسے پڑھا۔ اس شہر میں بھی بہتوں کے پاس یہ کتاب ہو گئی وہ دیکھیں کہ اس میں درج ہے یا نہیں؟ پھر وہ مولوی (جو محض صداقت کی راہ سے مجھے دجال اور کتاب کہتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی پیشگوئی

پوری نہیں ہوتی، شرم کریں اور بتائیں کہ اگر یہ پیشگوئی نہیں تو پھر اور پیشگوئی کس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ریویو مولوی ابو سعید محمد حسین بشاوی نے کیا ہے۔ چونکہ وہ میرے ہم سبق تھے اس لیے اکثر قادیان آیا کرتے تھے۔ وہ خوب جانتے ہیں۔ اور ایسا ہی قادیان۔ بشاوی امرتسر اور گردونواح کے لوگ کو خوب معلوم ہے کہ اس وقت میں بالکل لکیلا تھا۔ اور کوئی مجھے جانتا نہ تھا۔ اور اس وقت کی حالت سے عند العقل دورا قیاس معلوم ہوتا تھا کہ میرے جیسے گناہ آدمی پر ایسا زامہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی اُس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ میں اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ تنہا ویکس تھا۔ خود اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں مجھے یہ دعا سکھاتا ہے۔ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ یہ دعا اس لیے سکھائی کہ وہ پیار رکھتا ہے ان لوگوں سے جو دعا کرتے ہیں کیونکہ دعا عبادت ہے اور اس نے فرمایا ہے اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن ۶۱) دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغز اور مخ عبادت کا دعا ہی ہے۔ اور دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے پیرایہ میں سکھانا چاہتا ہے کہ تو اکیلا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ تو اکیلا نہ رہے گا۔ اور میں پکار کر کہتا ہوں کہ جیسا یہ دن روشن ہے اسی طرح یہ پیشگوئی روشن ہے اور یہ امر واضح ہے کہ میں اس وقت اکیلا تھا۔ کون کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ تیرے ساتھ جماعت تھی۔ مگر اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے موافق اور اس پیشگوئی کے موافق جو اس نے ایک زمانہ پہلے خبر دی، ایک کثیر جماعت میرے ساتھ کر دی۔ ایسی حالت اور صورت میں اس خلیفہ الشان پیشگوئی کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ پھر جبکہ اسی کتاب میں یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ لوگ خطرناک طور پر مخالفت کریں گے اور اس جماعت کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کشمکشیں کریں گے مگر میں ان سب کو نامزد کروں گا۔

پھر براہین احمدیہ میں یہ بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ جنتک پاک پلید میں فرق نہ کروں گا نہیں بھونڈو بگا۔ ان واقعات کو پیش کر کے میں ان لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں اور جو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تعریف کرتے ہیں، بلکہ میں ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے اور موت کے روانے قریب ہو رہے ہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا ایسا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کریں کہ کیا پچھش برس پیشتر ایسی پیشگوئی کرنا انسانی طاقت اور قیاس کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ پھر ایسی حالت

ہیں کہ کوئی اُسے جانتا بھی نہ ہو اور ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی ہو کہ یہ لوگ مخالفت کریں گے مگر وہ نامراد
ہیں گے مخالفوں کے نامراد رہنے اور اپنے بامراد ہو جانے کی پیشگوئی کرنا ایک خارق عادت امر
ہے۔ اگر اس کے ماننے میں کوئی شک ہے تو پھر نظیر پیش کرو۔

میں دھڑی سے کہتا ہوں کہ حضرت آدمؑ سے لیکر اس وقت تک کے کسی مفتری کی نظیر وہ جس نے پچیس
برس پیشتر اپنی گناہی کی حالت میں ایسی پیشگوئیاں کی ہوں اور وہ یوں روز روشن کی طرح پوری ہو گئی ہوں۔ اگر کوئی شخص یہی
نظیر پیش کر دے تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ سارا سلسلہ اور کاروبار باطل ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کے کاروبار کو کون باطل کر
سکتا ہے؟ یوں تکذیب کرنا اور بلاوجہ معقول انکار اور استہزاء یہ حرام زادے کا کام ہے۔ کوئی
حلال زادہ ایسی جرات نہیں کر سکتا۔

میں اپنی سچائی کو اسی پر حصر کر سکتا ہوں۔ اگر تم میں کوئی سلیم دل رکھتا ہو۔ خوب یاد رکھو کہ یہ پیشگوئی
بھی بد نہیں ہو سکتی جب تک اس کی نظیر پیش نہ کی جاوے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پیشگوئی براہین
احمدیہ میں موجود ہے جس کا ریویو مولوی ابوسعید نے لکھا ہے۔ اسی شہر میں مولوی محمد حسن اور منشی محمد عمر
دیگرہ کے پاس ہوگی۔ اس کا نسخہ مکہ، مدینہ، بخارا تک پہنچا۔ گورنمنٹ کے پاس اس کی کاپی بھیجی گئی۔
ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں، برہمنوں نے اُسے پڑھا اور وہ کوئی گناہ کتاب نہیں بلکہ وہ شہرت یافتہ
کتاب ہے کوئی پڑھا آدمی جو مذہبی مذاق رکھتا ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر اس کتاب میں یہ
پیشگوئی لکھی ہوئی موجود ہے کہ ایک دنیا تیرے ساتھ ہو جائے گی۔ دنیا میں تجھے شہرت دوں گا۔
تیرے مخالفوں کو نامراد رکھوں گا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ کام کسی مفتری کا ہو سکتا ہے؟ اگر تم ہی فیصلہ دیتے
ہو کہ ہاں مفتری کا کام ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے نظیر پیش کرو۔ اگر نظیر دکھاؤ تو میں تسلیم کر
لوں گا کہ میں جھوٹا ہوں مگر کوئی نہیں جو اس کی نظیر دکھا سکے۔ اور اگر تم اس کی نظیر نہ پیش کر سکو اور
یقیناً نہیں کر سکو گے تو پھر میں تمیں ہی کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور تکذیب سے باز آؤ۔

یاد رکھو۔ خدا تعالیٰ کے نشانات کو بد دل کسی سسند کے رد کرنا دانشمندی نہیں اور نہ اس کا انجام
بھی بابرکت ہوا ہے۔ میں تو کسی کی تکذیب یا تکفیر کی پروا نہیں کرتا اور نہ ان حملوں سے ڈرتا ہوں جو
مجھ پر کئے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ ہی مجھے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ تکذیب اور
تکفیر ہوگی اور خطرناک مخالفت یہ لوگ کریں گے مگر کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ کیا مجھ سے پیشتر استبانہ
اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کو رد نہیں کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون اور فرعونوں نے،
حضرت مسیح علیہ السلام پر فقیہوں نے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکتہ نے کیا کیا حملے نہیں کئے؟

مگر ان جملوں کا انجام کیا ہوا؟ ان مخالفوں نے ان نشانات کے مقابلہ میں کبھی کوئی نظیر پیش کی؟ کبھی نہیں۔ نظیر پیش کرنے سے تو ہمیشہ عاجز رہے۔ ہاں زبانیں چلتی تھیں۔ اس لیے وہ کذاب کہتے رہے۔ اسی طرح پریمیاں بھی جب عاجز آگئے تو اور تو کچھ نہ پیش کیں۔ وجمال کذاب کہہ دیا۔ مگر ان کے منہ کی بھونکوں سے کیا یہ خدا تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں گے؟ کبھی نہیں بجھا سکتے۔ وَاللّٰهُ مُبْتَلٰی لَوْرَدِ وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْكَافِرِيْنَ۔ (القصف: ۹۱)

دوسرے خوارق اور نشانات کو وہ لوگ جو بدظنی کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ شاید دست بازی ہو مگر پیشگوئی میں انہیں کوئی مدد اور باقی نہیں رہتا اس لیے نشانات بتوت میں عظیم الشان نشان اور معجزہ پیشگوئیوں کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ امر توریت سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی۔ پیشگوئیوں کے برابر کوئی معجزہ نہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے ماموروں کو ان کی پیشگوئیوں سے شناخت کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کر دیا ہے۔ لَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبَةٍ أَحَدًا إِلَّا آمَنَ وَذَلَّلَ مِنْ رَّسُولٍ۔ (البقرہ: ۲۵۴) یعنی اللہ تعالیٰ کے غیب کا کسی پر ظور نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں پر ہوتا ہے۔

پھر یہ بھی یاد رہے کہ بعض پیشگوئیاں باریک اسرار اپنے اندر رکھتی ہیں اور دقیق امور کی وجہ سے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ جو دور بین آنکھیں نہیں رکھتے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں ایسی ہی پیشگوئیوں پر عموماً تکذیب ہوتی ہے اور جلد باز اور شباب کا کہنا اُٹھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا۔ (یوسف: ۱۱۱) ان پیشگوئیوں میں لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی سنن کے ماتحت پوری ہو جاتی ہیں؛ تاہم اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئیں تو مومن اور خدا ترس انسان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان پیشگوئیوں پر نظر کرے جن میں وقایع نہیں۔ یعنی جو موٹی موٹی پیشگوئیاں ہیں۔ پھر دیکھے کہ وہ کس قدر تعداد میں پوری ہو چکی ہیں۔ یونہی منہ سے انکار کر دینا تقویٰ کے خلاف ہے۔ دیانت اور خدا ترسی سے ان پیشگوئیوں کو دیکھنا چاہیے جو پوری ہو چکی ہیں۔ مگر جلد بازوں کا منہ کون بند کرے؟

اس قسم کے امور مجھے ہی پیش نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے۔ پھر اگر یہ امر مجھے بھی پیش آدے تو تعجب نہیں۔ بلکہ ضرور محقق کہ ایسا ہوتا کیونکہ سنت اللہ یہی ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ مومن کے لیے تو ایک شہادت بھی کافی ہے۔ اسی سے اس کا دل کانپ

جاتا ہے مگر میاں تو ایک نہیں صدرا نشان موجود ہیں بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قدر میں کہ میں
انہیں گن نہیں سکتا۔ یہ شہادت عتوزی نہیں کہ دلوں کو فتح کرے گا، مکذوبوں کو موافق بنائے گا۔ اگر کوئی
خدا تعالیٰ کا خوف کرے اور دل میں دیانت اور دُراندیشی سے سوچے تو اسے بے اختیار ہو کر ماننا
پڑے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔

پھر یہ بھی ظاہر بات ہے کہ مخالف جب تک زندہ کرے اور اس کی نظیر پیش نہ کرے خدا تعالیٰ
کی محبت غالب ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اسی خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے اور باوجود اس
شتر اور طوفان کے جو مجھ پر اٹھا اور جس کی جڑ اور ابتداء اسی شتر سے اٹھی اور پھر دتی تک پہنچی مگر اس نے
تمام طوفانوں اور ابتلاؤں میں مجھے صحیح سالم اور کامیاب نکالا اور مجھے ایسی حالت میں اس شتر میں لایا کہ
یمن لاکھ سے زیادہ زن و مرد میرے مبالغین میں داخل ہیں اور کوئی مہینہ نہیں گزرتا جس میں دو ہزار چار ہزار
اور بعض اوقات پانچ پانچ ہزار اس سلسلہ میں داخل نہ ہوتے ہوں۔

پھر اس خدا نے ایسے وقت میں میری دستگیری فرمائی کہ جب قوم ہی دشمن ہو گئی۔ جب کسی شخص
کی دشمن اس کی قوم ہی ہو جاوے تو وہ بڑا بیکس اور بڑا بے دست و پا ہوتا ہے کیونکہ قوم ہی تو دست و پا
اور جوارح ہوتی ہے۔ وہی اس کی مدد کرتی ہے۔ دوسرے لوگ تو دشمن ہوتے ہی ہیں کہ ہمارا مذہب
پر حملہ کرتا ہے لیکن جب اپنی قوم بھی دشمن ہو تو پھر پرج جانا اور کامیاب ہو جانا معمولی بات نہیں بلکہ
یہ ایک زبردست نشان ہے۔

قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میرا عقیدہ ہے

میں نہایت افسوس اور

درد دل سے یہ بات

کہتا ہوں کہ قوم نے میری مخالفت میں نہ صرف جلدی کی بلکہ بہت ہی بے ودی بھی کی۔ صرف ایک
مسئلہ وفات مسیح کا اختلاف تھا جس کو میں قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کے
اجماع اور عقلی دلائل اور کتب سابقہ سے ثابت کرتا تھا اور کرتا ہوں اور حنفی مذہب کے موافق
نقص، حدیث، قیاس، دلائل شرعیہ میرے ساتھ تھیں مگر ان لوگوں نے قبل اس کے کہ وہ پورے
طور پر مجھ سے پوچھ لیتے اور میرے دلائل کو سن لیتے، اس مسئلہ کی مخالفت میں یہاں تک غلو کیا کہ
مجھے کافر ٹھہرایا گیا اور اس کے ساتھ اور بھی جو چاہا کہا اور میرے ذمہ لگایا۔ دیانت، نیکو کاری اور تقویٰ
کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مجھ سے پوچھ لیتے۔ اگر میں قال اعدا اور قال الرسول سے تجاوز کرتا تو پھر بیشک

انہیں اختیار ادا جی تھا کہ وہ مجھے جو چاہتے تھے، دجال، کتاب وغیرہ۔ لیکن جبکہ میں ابتداء سے بیان کرتا آیا ہوں کہ میں قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ذرا ادھر ادھر ہونا بے ایمانی سمجھتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہی ہے کہ جو اس کو ذرا بھی چھوڑے گا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس عقیدہ کو نہ صرف تقریروں میں بلکہ ساتھ کے قریب اپنی تصنیفات میں بڑی وضاحت بیان کیا ہے اور دن رات مجھے یہی فکر اور خیال رہتا ہے۔ پھر اگر یہ مخالفت خدا تعالیٰ سے ڈرتے تو کیا ان کا فرض نہ تھا کہ فلاں بات خارج از اسلام کی ہے اسکی کیا وجہ ہے یا اس کا تم کیا جواب دیتے ہو۔ مگر میں اس کی ذرا بھی پروا نہیں کی۔ سنا اور کافر کہہ دیا۔ میں نہایت تعجب سے ان کی اس حرکت کو دیکھتا ہوں۔ کیونکہ اول تو حیات و وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہو۔ یہاں بھی ہندو یا عیسائی مسلمان ہوتے ہیں مگر بتاؤ کہ کیا اس سے یہ اقرار بھی لیتے ہو؟ پھر اس کے کہ اَمْنَتْ بِاللّٰهِ وَمَلَأْتُكُمْ دُكْتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقُدْرَ خَيْرِهِ وَمَشَرَّتْ مِنْ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ جبکہ یہ مسئلہ اسلام کی جڑ نہیں پھر بھی مجھ پر وفات مسیح کے اعلان سے اس قدر تشدد کیوں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں، دجال ہیں۔ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاوے۔ ان کے مال لوٹ لینے جائز ہیں اودان کی عورتوں کو بغیر نکاح گھر میں رکھ لینا درست ہے۔ ان کو قتل کر دینا ثواب کا کام ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ زمانہ تھا کہ یہی مولوی شور مچاتے تھے کہ اگر ننانوے وجوہ کفر کے ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تب بھی کفر کا فتویٰ نہ دینا چاہیے، اس کو مسلمان ہی کہو مگر اب کیا ہو گیا۔ کیا میں اس سے بھی گیا گذرا ہو گیا؟ کیا میں اور میری جماعت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نہیں پڑھتی؟ کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا؟ یا میرے مرید نہیں پڑھتے؟ کیا ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے؟ اور کیا ہم ان تمام عقائد کے پابند نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں تلقین کئے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک پتے مسلمان کو لانا چاہیے۔ میں ایک فتنہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوض اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب الی اللہ پاسکتا ہے وہ صرف صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پستی اطاعت اور کامل محبت سے پاسکتا ہے؛ ورنہ نہیں۔ آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں۔

عقیدہ حیاتِ مسیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ مسیح

علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر گئے ہوں اور اب تک زندہ قائم ہوں۔ اس لیے کہ اس مسئلہ کو مان کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ میں ایک لحظہ کے لیے ایسی جو کو گوارا نہیں کر سکتا۔ سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تریستھ سال کی عمر میں وفات پائی اور مہینہ طیبہ میں آپ کا روضہ موجود ہے۔ ہر سال وہاں ہزاروں لاکھوں حاجی بھی جاتے ہیں۔ اب اگر مسیح علیہ السلام کی نسبت موت کا یقین کرنا یا موت کو ان کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے تو پھر میں کتنا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ گستاخی اور بے ادبی کیوں یقین کر لی جاتی ہے؟ مگر تم بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی۔ مولود خواں بڑی خوش الحانی سے واقعات وفات کو ذکر کرتے ہیں۔ اور کفار کے مقابلہ میں بھی تم بڑی کشادہ پیشانی سے تسلیم کر لیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کیا پتھر پڑتا ہے کہ عیسیٰ پیلی آنکھیں کر لیتے ہو۔ یہیں بھی رنج نہ ہوتا کہ اگر تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وفات کا لفظ سن کر ایسے آنسو بہاتے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ خاتم النبیین اور سرورِ دو عالم کی نسبت تو تم بڑی خوشی سے موت تسلیم کر لو اور اس شخص کی نسبت جو اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا قسم کھولنے کے بھی قابل نہیں بتاتا، زندہ یقین کرتے ہو اور اس کی نسبت موت کا لفظ منہ سے نکالا اور تمہیں غضب آجاتا ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندہ رہتے تو ہرج نہ تھا اس لیے کہ آپ وہ عظیم الشان ہدایت لیکر آئے تھے جسکی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ اور آپ نے وہ عملی حالتیں دکھائیں کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی ان کا نمونہ اور نظیر پیش نہیں کر سکتا میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی جس قدر ضرورت دنیا اور مسلمانوں کو تھی، اس قدر ضرورت مسیح کے وجود کی نہیں تھی۔ پھر آپ کا وجود باوجود وہ مبارک وجود ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ دیوانے ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑہ کہے گا تو میں اس کا سر جدا کر دوں گا۔ اس جوش کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک خاص نور اور فراست عطا کی۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا۔ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (ال عمران: ۱۴) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پیشتر جس قدر رسول آئے وہ سب

وفات پانچ گئے۔ اب آپ غور کریں اور سوچ کر بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ آیت کیوں پڑھی تھی؟ اور اس سے آپ کا کیا مقصد اور منشاء تھا؟ اور پھر ایسی حالت میں کہ کل صحابہ موجود تھے۔ میں یقیناً کہتا ہوں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہؓ کے دل پر سخت صدمہ تھا اور اس کو بے وقت اور قبل از وقت سمجھتے تھے۔ وہ پسند نہیں کر سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نہیں۔ ایسی حالت اور صورت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اس جوش کی حالت میں ہوا ان کا غصہ فرو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے کہ یہ آیت ان کی قتل کا موجب ہوتی۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو تا یا یہ یقین ہو تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ تو زندہ ہی مر جاتے۔ وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے اور آپ کی حیات کے سوا کسی اور کی حیات کو گوارا ہی نہ کر سکتے تھے۔ پھر کنوینچراپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو وفات یافتہ دیکھتے اور مسیح کو زندہ یقین کرتے یعنی جب حضرت ابو بکرؓ نے خطبہ پڑھا تو ان کا جوش فرو ہو گیا۔ اس وقت صحابہؓ مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اُتری ہے اس وقت حسان بن ثابت نے ایک مرثیہ لکھا جس میں انہوں نے کہا۔

كُنْتُ السَّوَادَ لَنَا ظَرْفِي فَعَسَىٰ عَلَيَّ اَلْنَا ظِلًّا
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلَيْتُمْتُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ اَحَادِثًا

چونکہ مذکورہ بالا آیت نے بتا دیا تھا کہ سب مر گئے۔ اس لیے حسان نے بھی کہہ دیا کہ اب کسی کی موت کی پروا نہیں۔ یقیناً سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی کی زندگی صحابہؓ پر سخت شاق تھی اور وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ پہلا اجماع تھا جو دنیا میں ہوا۔ اور اس حضرت مسیحؑ کی وفات کا بھی اسی فیصلہ ہو چکا تھا۔

میں بار بار اس امر پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ دلیل بڑی ہی زبردست دلیل ہے جس سے مسیحؑ کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ آنحضرت کی وفات کوئی معمولی اور چھوٹا امر نہ تھا جس کا صدمہ صحابہؓ کو نہ ہوا ہو۔ ایک گاقول کا منبر دار یا محلہ دار یا گھر کا کوئی عمدہ آدمی مر جاوے تو گھر والوں یا محلہ والوں یا دیہات والوں کو صدمہ ہوتا ہے۔ پھر وہ نبی جو کل دنیا کے لیے آیا تھا اور رحمۃ اللعالمین ہو کر آیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) اور پھر دوسری جگہ فرمایا۔ قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (الاعراف: ۱۵۹) پھر وہ نبی جس نے صدق اور وفا کا نمونہ دکھایا۔ اور وہ کمالات دکھائے کہ جکی نظیر نظر نہیں آتی۔ وہ

فوت ہو جائے اسکے ان جان نثار متبعین پر اثر نہ پڑے جنہوں نے اس کی خاطر جانیں دے دینے سے دریغ نہ کیا۔ جنہوں نے وطن کو چھوڑا۔ خویش و اقارب چھوڑے اور اس کے لیے ہر قسم کی تکلیفوں اور مشکلات کو اپنے لیے راحت جان سمجھا۔ ایک ذرا سے فکر اور توجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس قدر بھی ڈکھ اور تکلیف انہیں اس خیال کے تصور سے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اور قیاس ہم نہیں کر سکتے۔ ان کی تسلی اور تسکین کا موجب یہی آیت تھی کہ جو حضرت ابو بکرؓ نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسے نازک وقت میں صحابہؓ کو سنبھالا۔

مجھے افسوس ہے کہ کتنا پڑتا ہے کہ بعض نادان اپنی جلد بازی اور شتاب کاری کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت تو بیشک حضرت ابو بکرؓ نے پڑھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر رہ جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ایسے نادانوں کو میں کیا کہوں۔ وہ باوجود مولوی کہلانے کے ایسی بیہودہ باتیں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں بتاتے کہ اس آیت میں کونسا لفظ ہے جو حضرت عیسیٰؑ کو الگ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو کوئی امر قابل بحث اس میں چھوڑا ہی نہیں۔ قَدْ خَلَتْ عَنْكَ مَعْنَىٰ خُودِہِی کر دیتے۔ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُبِلَ (ال عمران : ۴۵) اگر کوئی تیسری شق بھی اس کے سوا ہوتی تو کیوں نہ کہہ دیتا۔ اَوْ رُفِعَ جَسَدُہِ الْعَصْمَرِیِّ اِلَی السَّمَآءِ۔ کیا خدا تعالیٰ اس کو بھول گیا تھا جو یہ یاد دلاتے ہیں؟

اگر صرف یہی آیت ہوتی تب بھی کافی تھی مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انہیں ایسی محبوب اور پیاری تھی کہ اب تک آپ کی وفات کا ذکر کر کے یہ لوگ بھی روتے ہیں۔ پھر صحابہؓ کے لیے تو اور بھی درد اور دقت اس دقت پیدا ہو گئی تھی۔ میرے نزدیک مومن وہی ہوتا ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور وہی کسی مقام پر پہنچتا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** (آل عمران؛ ۳۲) یعنی گندو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے۔ اب محبت کا تعنا تو یہ ہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ خاص موافقت ہو اور مرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے مر کر دکھا دیا۔ پھر کون ہے جو زندہ رہے یا زندہ رہنے کی آرزو کرے؟ یا کسی اور کے لیے تجویز کرے کہ وہ زندہ رہے؟

محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کی اتباع میں ایسا لگم ہو کہ اپنے جذباتِ نفس کو تھام لے اور یہ سوچ لے کہ میں محسب کی اُمت ہوں۔ ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں وہ کیونکر آپ کی محبت اور اتباع کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ

کی نسبت وہ گوارا کرتا ہے کہ مسیح کو افضل قرار دیا جاوے اور آپ کو مردہ کہا جاوے مگر اس کے لیے وہ پسند کرتا ہے کہ زندہ یقین کیا جاوے؟

حیات مسیح کے عقیدہ کے نقصانات میں سچ سچ کتا ہوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو ایک فرد بھی کافر نہ رہتا حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی زندگی نے کیا نتیجہ دکھایا۔ مجزاس کے کہ چالیس کروڑ عیسائی ہیں۔ فور کے دیکھو کہ کیا تم نے اس زندگی کے اعتقاد کو آزما نہیں لیا؟ اور نتیجہ خطرناک نہیں ہوا؟ مسلمانوں کی کسی ایک قوم کا نام لو جس میں سے کوئی عیسائی نہ ہوا ہو۔ مگر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ عیسائیوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کی عیسائی بنانے کے واسطے ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ یہی زندگی کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت کسی دوسرے میں ثابت کرو۔ اگر وہ خدا نہیں تو پھر کیوں اُسے یہ خصوصیت دی گئی؟ وہ حتیٰ دستوم ہے (نمود باللہ من ذالک)

اس حیات کے مسئلہ نے ان کو دلیر کر دیا اور انہوں نے مسلمانوں پر وہ حملہ کیا جس کا نتیجہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب اس کے مقابل پر اگر تم پادریوں پر یہ ثابت کر دو کہ مسیح مر گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا؟ میں نے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح مر گیا ہے تو ہمارا مذہب زندہ نہیں رہ سکتا۔

ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ مسیح کی زندگی کے اعتقاد کا آپ لوگوں نے تجربہ کیا۔ اب ذرا اس کی موت کا بھی تجربہ کرو اور دیکھو کہ عیسائی مذہب پر اس اعتقاد سے کیا زبرد پڑتی ہے۔ جہاں کوئی میرا مرنے والا عیسائیوں سے اس مضمون پر گفتگو کرنے کو کھڑا ہوتا ہے وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس مذہب سے ان کی ہلاکت قریب ہے۔ موت کے مسئلہ سے نہ ان کا کفارہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ان کی اُلوہیت اور انبیت۔ پس اس مسئلہ کا تھوڑے دنوں تک تجربہ کرو۔ پھر خود حقیقت کھل جاوے گی۔

مسئلہ وفات مسیح، غلبہ اسلام اور کسیر صلیب کا تجربہ سنو! قرآن شریف اور احادیث میں یہ وعدہ تھا کہ اسلام پھیل

جاوے گا اور وہ دوسرے ادیان پر غالب آجائے گا اور کسیر صلیب ہوگی۔ اب غور طلب امر یہ ہے

کہ دنیا تو جیسے اسباب ہے۔ ایک شخص بیمار ہو تو اس میں تو شک نہیں کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ادویات میں خواص بھی اسی نے رکھ دیے ہیں۔ جب کوئی دوا دی جاتی ہے تو وہ فائدہ کرتی ہے۔ پیاس لگتی ہے تو اس کے بچانے والا تو خدا ہے مگر اس کے لیے پانی بھی اسی نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح پر بھوک لگتی ہے تو اس کو دُور کرنے والا تو وہی ہے مگر غذا بھی اسی نے مقرر کی ہے۔ اسی طرح پر غلبہ اسلام اور کسریٰ صلیب تو ہو گا جو اس نے مقرر کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے اس نے اسباب مقرر کئے ہیں اور ایک قانون مقرر کیا ہے، اچانچہ بالاتفاق یہ امر قرآن مجید اور احادیث کی بنا پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں جب عیسائیت کا غلبہ ہو گا۔ اس وقت مسیح موعود کے ہاتھ پر اسلام کا غلبہ ہو گا اور وہ کل اویان اور ملتوں پر اسلام کو غالب کر کے دکھا دے گا۔ اور وہ جال کو قتل کرے گا اور صلیب کو توڑ دے گا اور وہ زمانہ آخری زمانہ ہو گا۔ نواب صدیق حسن خاں اور دوسرے بزرگوں نے جنہوں نے آخری زمانہ کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی اس امر کو تسلیم کیا ہے۔ اب اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے لیے بھی تو کوئی سبب اور ذریعہ ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ اسباب کا ملوث ہے۔ دواؤں سے شفا دیتا ہے اور غذا پانی سے بھوک پیاس کو دُور کرتا ہے۔ اسی طرح پر اب جبکہ عیسائی مذہب کا غلبہ ہو گیا ہے اور ہر طبقہ کے مسلمان اس گروہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کو اپنے وعدہ کے موافق غالب کرے اس کے لیے بہر حال کوئی ذریعہ اور سبب ہو گا اور وہ یہی موتِ مسیح کا حربہ ہے۔

اس حربہ سے عیسائی مذہب پر موت وارد ہوگی اور ان کی کمزریں ٹوٹ جا دیں گی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اب عیسائی غلطیوں کے دُور کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سبب ہو سکتا ہے کہ مسیح کی وفات ثابت کی جاوے۔ اپنے گھروں میں اس امر پر غور کریں اور تنہائی میں بستروں پر لیٹ کر سوچیں۔ حقائق کی حالت میں تو جوش آتا ہے۔ سعید الفطرت آدمی پھر سوچ لیتا ہے۔ دہلی میں جب میں نے تقریر کی تھی تو سعید الفطرت انسانوں نے تسلیم کر لیا اور وہیں بول اٹھے کہ بیشک حضرت عیسیٰ کا پرستش کا ستون ان کی زندگی ہے۔ جب تک یہ نہ ٹوٹے اسلام کے لیے دروازہ نہیں کھلتا بلکہ عیسائیت کو اس سے مدد ملتی ہے۔ جو ان کی زندگی سے پیار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ دو گواہوں کے ذریعہ سے پھانسی مل جاتی ہے مگر یہاں اس قدر شواہد موجود ہیں اور وہ بدستور انکار کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَافِعْكَ اِلٰی (ال عمران : ۵۴) اور پھر حضرت مسیح کا اپنا اقرار اسی قرآن مجید میں موجود ہے فَلَمَّا كَوِّفْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمُ (المائدة : ۱۱)

اور توفی کے معنی موت بھی قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کیونکہ یہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا ہے جیسا کہ فرمایا: **وَإِنَّمَا تَرِيتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيْتُكَ**۔ (یونس ۴۱)۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قَلَمًا تَوَقَّيْتُكَ کہا ہے جس کے معنی موت ہی ہیں۔ اور ایسا ہی حضرت یوسفؑ اور دوسرے لوگوں کیلئے بھی یہی لفظ آیا ہے۔ پھر ایسی صورت میں اس کے کوئی اور معنی کیونکر ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست شہادت مسیح کی وفات پر ہے۔ اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰؑ کو مُردوں میں دیکھا۔ حدیث معراج کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسے کھول کر دیکھ لو کہ کیا اس میں حضرت عیسیٰؑ کا ذکر مُردوں کے ساتھ آیا ہے یا کسی اور رنگ میں۔ جیسے آپؐ نے حضرت ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دیکھا، اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کو دیکھا ان میں کوئی خصوصیت اور امتیاز نہ تھا۔ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت ابراہیمؑ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام وفات پا چکے ہیں اور قابض الارواح نے ان کو دوسرے عالم میں پہنچا دیا ہے۔ پھر ان میں ایک شخص زندہ بجسہ العنصری کیسے چلا گیا؟ یہ شہادتیں تھوڑی نہیں ہیں۔ ایک سچے مسلمان کے لیے کافی ہیں۔

پھر دوسری احادیث میں حضرت عیسیٰؑ کی عمر ایک سو بیس یا ایک سو پچیس برس کی قرار دی ہے۔ ان سب امور پر ایک جاتی نظر کرنے کے بعد یہ امر تقویٰ کے خلاف تھا کہ جھٹ پٹ یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے اور پھر اس کی کوئی نظیر بھی نہیں۔ عقل بھی یہی تجویز کرتی تھی مگر افسوس ان لوگوں نے خدا بھی خیال نہ کیا اور خدا ترسی سے کام نہ لے کر فوراً مجھے دجال کہہ دیا۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ تھوڑی سی بات تھی؟ افسوس۔

پھر جب کوئی عذر نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں۔ درمیانی زمانہ میں اجماع ہو چکا۔ میں کہتا ہوں کب؟ اہل اجماع تو صحابہؓ کا اجماع تھا۔ اگر اس کے بعد اجماع ہوا ہے تو اب ان مختلف فرقوں کو اکٹھا کر کے دیکھاؤ۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے مسیح کی زندگی پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ انہوں نے کتابوں کو نہیں پڑھا نہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ موت کے قائل ہیں اور وہ ان کی دوبارہ آمد بروزی رنگ میں مانتے ہیں۔

غرض جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے۔ ویسے ہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں کہ آپؐ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے اور آپؐ ہی کے فیضان اور برکات کا نتیجہ ہے جو یہ نصر نہیں ہو رہی ہیں۔ میں کھول کر کہتا ہوں اور یہی میرا عقیدہ اور مذہب ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور نقش قدم پر چلنے کے بغیر انسان کوئی روحانی فیض اور فہم حاصل نہیں کر سکتا۔

حکومت کی امن پسندی، عدل اور مذہبی آزادی کی تعریف پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور امر قابل ذکر ہے۔ اگر میں

اس کا بیان نہ کروں تو ناشکری ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی سلطنت اور حکومت میں پیدا کیا ہے جو ہر طرح سے امن دیتی ہے اور جس نے ہم کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے پوری آزادی دی ہے اور ہر قسم کے سامان اس مبارک عہد میں ہیں مستر ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آزادی ہوگی کہ ہم عیسائی مذہب کی تردید و رد و شور سے کرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا۔ مگر اس سے پہلے ایک زمانہ تھا۔ اس زمانہ کے دیکھنے والے بھی اب تک موجود ہیں۔ اس وقت یہ حالت تھی کہ کوئی مسلمان اپنی مسجدوں میں اذان تک نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور باتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور حلال چیزوں کے کھانے سے روکا جاتا تھا۔ کوئی باقاعدہ تحقیقات نہ ہوتی تھی مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے نیچے ہیں جو ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ یعنی سلطنت انگریزی جو امن پسند ہے۔ جس کو مذہب کے اختلاف سے کوئی اعتراض نہیں جس کا قانون ہے کہ ہر اہل مذہب آزادی سے اپنے فرض ادا کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ہماری تبلیغ ہر جگہ پہنچ جاوے۔ اسلئے اس نے ہم کو اس سلطنت میں پیدا کیا۔ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوشیرواں کے عہد سلطنت پر فخر کرتے تھے۔ اسی طرح پر ہم کو اس سلطنت پر فخر ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ مائور چونکہ عدل اور راستی لاتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ مائور ہو کر آئے۔ عدل اور راستی کا اجراء ہونے لگا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس رومی سلطنت سے جو مسیح کے زمانہ میں تھی یہ سلطنت ہر تہ اولیٰ اور افضل ہے اگرچہ اس کا اور اس کا قانون ملتا جلتا ہے لیکن انصاف یہی ہے کہ اس سلطنت کے قانون کسی سے دبے ہوئے نہیں ہیں اور مقابلہ سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ رومی سلطنت میں وحشیانہ حقہ ضرور پایا جاوے گا لیکن یہ بُر دلی تھی کہ یہودیوں کے خوف سے خدا کے پاک اور برگزیدہ بندے مسیح کو حوالات دیا گیا۔ اس قسم کا مقدمہ مجھ پر بھی ہوا تھا۔ مسیح علیہ السلام کے خلاف تو یہودیوں نے مقدمہ کیا تھا مگر اس سلطنت میں میرے خلاف جس نے مقدمہ کیا وہ محترم پادری تھا اور ڈاکٹر بھی تھا یعنی ڈاکٹر مارٹن کلاؤک تھا جس نے مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ بنایا اور اُس نے شہادت پوری ہم پہنچائی۔ یہاں تک کہ مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی بھی جو اس سلسلہ کا سخت دشمن ہے، شہادت دینے کے واسطے عدالت میں آیا اور جہان تک اس سے ہو

ہو سکا اس نے میرے خلاف شہادت دی اور پورے طور پر مقدمہ میرے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی یہ مقدمہ کپتان ڈگلز ڈپٹی کمشنر گورداسپور کے اجلاس میں تھا جو شاید اب شملہ میں ہیں۔

ان کے نو بڑے مقدمہ پورے طور پر مرتب ہو گیا اور تمام شہادتیں میرے خلاف بڑے زور شور سے دی گئیں۔ ایسی محالیت اور صورت میں کوئی قانون دان اہل الرائے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بری ہو سکتا ہوں۔ تعاقباتے وقت اور صورتیں ایسی واقع ہو چکی تھیں کہ مجھے سیشن سپر وکرو دیا جاتا اور وہاں سے پھانسی کا حکم ملتا یا مجبور دیا جئے شود کی سزا دی جاتی۔ مگر خدا تعالیٰ نے جیسے مقدمہ سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی اسی طرح یہ بھی قبل از وقت ظاہر کر دیا تھا کہ میں اس میں بری ہوں گا چنانچہ یہ پیش گوئی میری جماعت کے ایک گروہ کثیر کو معلوم تھی۔ غرض جب مقدمہ اس مرحلہ پر پہنچا اور دشمنوں اور مخالفوں کا خیال ہو گیا کہ اب مجھے مجسٹریٹ سیشن سپر وکرو کرے گا۔ اس موقع پر اس نے کپتان پولیس سے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ مقدمہ بنا دینی ہے۔ میرا دل اس کو نہیں مانتا کہ فی الواقعہ ایسی کوشش کی گئی ہو اور انہوں نے ڈاکٹر کلارک کے قتل کے لیے آدمی بھیجا ہو۔ آپ اس کی پھر تفتیش کریں۔ یہ وہ وقت تھا کہ میرے مخالف میرے خلاف ہر قسم کے منصوبوں ہی میں نہ لگے ہوئے تھے بلکہ وہ لوگ جن کو قبولیت دعا کے دعوے تھے، وہ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے اور درود کروائیں کرتے تھے کہ میں سزا یاب ہو جاؤں مگر خدا تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کپتان ڈگلز صاحب کے پاس بعض سفارشیں بھی آئیں۔ مگر وہ ایک انصاف پسند مجسٹریٹ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم سے ایسی بد ذاتی نہیں ہو سکتی۔

غرض جب مقدمہ دوبارہ تفتیش کے لیے کپتان لیما رچنڈ کے سپر وکرو کیا گیا تو کپتان صاحب نے عبد الحمید کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو سچ بیان کر۔ عبد الحمید نے اس پر بھی وہی فقرہ جو اس نے صاحب ڈپٹی کمشنر کے روبرو بیان کیا تھا، دوہرایا۔ اس کو پہلے سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ذرا بھی خلاف بیانی ہوگی تو تو بچڑا جاوے گا۔ اس لیے وہ وہی کہتا گیا مگر کپتان صاحب نے اس کو کہا کہ تو پہلے بھی یہی بیان کر چکا ہے۔ صاحب اس سے تسلی نہیں پاتے کیونکہ تو سچ سچ بیان نہیں کرتا۔ جب دوبارہ کپتان لیما رچنڈ نے اس کو کہا تو وہ روتا ہوا ان کے پاؤں پر گر پڑا۔ اور کہنے لگا کہ مجھے بچاؤ۔ کپتان صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ ہاں بیان کرو۔ اس پر اس نے اصرار کھول دی اور صاف اقرار کیا کہ مجھے دھمکا کر یہ بیان

کرایا گیا تھا۔ مجھے ہرگز ہرگز مرزا صاحب نے قتل کے لیے نہیں بھیجا۔ کپتان اس بیان کو سنکر بہت خوش ہوا۔ اور اس نے ڈپٹی کمشنر کو تادیب کیا کہ ہم نے مقدمہ نکال لیا ہے، چنانچہ پھر گورداسپور کے مقام پر یہ مقدمہ پیش ہوا اور وہاں کپتان یسار چند کو حلف دیا گیا اور اس نے اپنا حلفی بیان لکھوایا۔ میں دیکھتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اصلیت کے کھل جانے پر بڑا خوش تھا اور ان عیسائیوں پر اسے سخت غصہ تھا جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ ان عیسائیوں پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔ مگر چونکہ میں مقدمہ بازی سے متنفر ہوں۔ میں نے یہی کہا کہ میں مقدمہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا مقدمہ آسمان پر دائر ہے۔ اس پر اسی وقت ڈگلس صاحب نے فیصلہ لکھا۔ ایک مجمع کثیر اس دن جمع ہو گیا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ سناتے وقت مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ بری ہوئے۔

اب بتاؤ کہ یہ کیسی خوبی اس سلطنت کی ہے کہ عدل اور انصاف کے لیے نہ اپنے مذہب کے ایک سرگروہ کی پروا کی اور نہ کسی اور بات کی۔ میں دیکھتا تھا کہ اس وقت تو میری دشمن ایک دنیا تھی اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب دنیا دکھ دینے پر آتی ہے تو درودیلوارہ نشیں زنی کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی ہوتا ہے جو اپنے صادق بندوں کو بچا لیتا ہے۔

پھر مسٹر ڈوئی کے سامنے ایک مقدمہ ہوا۔ پھر ٹیکس کا مقدمہ مجھ پر بنایا گیا۔ مگر ان تمام مقدمات میں خدا تعالیٰ نے مجھے بری ٹھہرایا۔ پھر آخر کرم دین کا مقدمہ ہوا۔ اس مقدمہ میں میری مخالفت میں سارا زور لگایا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ بس اب اس سلسلہ کا خاتمہ ہوا اور حقیقت میں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا اور وہی اس کی تائید اور نصرت کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو اس کے منہ میں کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا تھا۔ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کرم دین کی حمایت کی گئی اور ہر طرح سے اس کو مدد دی گئی یہاں تک کہ اس مقدمہ میں بعض نے مولوی کلا کر میرے خلاف وہ گواہیاں دیں جو سراسر خلاف تھیں اور یہاں تک بیان کیا کہ زانی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو پھر بھی وہ سچی ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ ایک لمبے عرصہ تک ہوتا رہا۔ اس اثنا میں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ آخر جسٹریٹ نے جو ہندو مت کا مجھ پر پانچ سو روپیہ جرمانہ کر دیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے یہ اطلاع دی ہوئی تھی۔ عدالت عالیہ نے اس کو بری کر دیا۔ اس لیے جب وہ اپیل ڈویژنل جج کے سامنے پیش ہوا تو خدا داد فرست سے انہوں نے فوراً ہی مقدمہ کی حقیقت کو سمجھ لیا اور قرار دیا کہ کرم دین کے حق میں میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ بالکل درست تھا یعنی مجھے اس کے لکھنے کا حق حاصل تھا، چنانچہ اس نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ شائع ہو چکا ہے۔ آخر اس نے مجھے بری ٹھہرایا اور جرمانہ واپس کیا اور ابتدائی عدالت کو بھی مناسب تنبیہ کی کہ

کیوں اتنی دیر تک یہ مقدمہ رکھا گیا۔

غرض جب کوئی موقع میرے مخالفوں کو ملا ہے انہوں نے میرے کھل دینے اور ہلاک کر دینے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر خدا تعالیٰ نے معنی اپنے فضل سے مجھے ہر آگ سے بچایا۔ اسی طرح جس طرح پر وہ اپنے رسولوں کو بچاتا آیا ہے۔ میں ان واقعات کو مد نظر رکھ کر بڑے زور سے کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ برائے اس رومی گورنمنٹ سے بہتر ہے جس کے زمانہ میں مسیح کو دھک دیا گیا۔ پہلا طعن گورنر جس کے دو بڑے پہلے مقدمہ پیش ہوا وہ دراصل مسیح کا مرید تھا اور اس کی بیوی بھی مرید تھی اسی وجہ سے اُس نے مسیح کے خون سے ہاتھ دھوئے مگر باوجود اس کے کہ وہ مرید تھا اور گورنر تھا اس نے اس جرات سے کام نہ لیا جو پاکستان ڈگس نے دکھائی۔ وہاں بھی مسیح بے گناہ تھا اور یہاں بھی میں بیگناہ تھا۔

میں سچ کہتا ہوں اور تجربہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حق کے لیے ایک جرات دی ہے۔ پس میں اس جگہ پر تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان پر فرض ہے کہ وہ سچے دل سے گورنمنٹ کی اطاعت کریں۔

یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کر سکتا جس قدر آسانش اور آرام اس زمانہ میں حاصل ہے اس کی تطہیر نہیں ملتی۔ ریل، تار، ڈاک خانہ، پولیس وغیرہ کے انتظام کو دیکھو کہ کس قدر فوائد ان سے پہنچتے ہیں۔ آج سے ساٹھ ستر برس پہلے بتاؤ کیا ایسا آرام و آسانی تھی؟ پھر خود ہی انصاف کرو۔ جب ہم پر ہزاروں احسان ہیں تو ہم کیونکر شکر نہ کریں۔ اکثر مسلمان مجھ پر حملہ کرتے ہیں کہ تمہارے سلسلہ میں یہ مسئلہ جہاد کی وضاحت عیب ہے کہ تم جہاد کو موقوف کرتے ہو۔ افسوس ہے

کہ وہ نادان اس کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں۔ وہ اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی اشاعت مذہب کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب آپ پر اور آپ کی عمت پر مخالفوں کے ظلم انتہا تک پہنچ گئے اور آپ کے مخلص خدام میں سے مردوں اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا اور پھر مدینہ تک آپ کا تعاقب کیا گیا۔ اُس وقت مقابلہ کا حکم ملا۔ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی مگر دشمنوں نے تلوار اٹھائی۔ بعض اوقات آپ کو ظالم طبع کفار نے سر سے پاؤں تک آلود کر دیا تھا مگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا۔ خوب یاد رکھو کہ اگر تلوار اسلام کا فرض ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اٹھاتے۔ مگر نہیں، وہ تلوار جس کا ذکر ہے وہ اس وقت اٹھی، جب

موزی کفار نے مدینہ تک تعاقب کیا۔

اُس وقت مخالفین کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر اب تلوار نہیں اور میرے خلاف جھوٹی خبریں اور فتوؤں سے کام لیا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف صرف قلم سے کام لیا جاتا ہے۔ پھر قلم کا جواب تلوار سے دینے والا احمق اور ظالم ہو گا یا کچھ اور؟

اس بات کو مت بھولو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے عد سے گزرے ہوئے ظلم و ستم پر تلوار اٹھائی اور وہ حفاظت خود اختیار ہی تھی جو ہر مذہب گورنمنٹ کے قانون میں بھی مجرم نہیں۔ تعزیرات ہند میں بھی حفاظت خود اختیاری کو جائز رکھا ہے۔ اگر ایک چور گھر میں گھس آدے اور وہ حملہ کر کے مار ڈالنا چاہے۔ اس وقت اس چور کو بچاؤ کے لیے مار ڈالنا مجرم نہیں ہے۔

پس جب حالت یہاں تک پہنچی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار خدام شہید کر دیئے گئے اور مسلمان ضعیف عورتوں تک کو نہایت سنگدل اور بے حیائی کے ساتھ شہید کیا گیا تو کیا حق نہ تھا کہ ان کو سزا دی جاتی۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہوتا کہ اسلام کا نام و نشان نہ رہے تو البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ تلوار کا نام نہ آتا۔ مگر وہ چاہتا تھا کہ اسلام دنیا میں پھیلے اور دنیا کی نجات کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اس وقت بعض مدافعت کے لیے تلوار اٹھائی گئی۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اسلام کا اس وقت تلوار اٹھانا کسی قانون، مذہب اور اخلاق کی رُو سے قابل اعتراض نہیں ٹھہرتا۔ وہ لوگ جو ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دینے کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی مبر نہیں کر سکتے اور جن کے ہاں کپڑے کا مارنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسلام پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟

اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا

میں یہ بھی کہوں کر کہتا ہوں کہ جو جاہل مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے۔ وہ جی

معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر افترا کرتے ہیں اور اسلام کی ہتھکرت کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ اسلام ہمیشہ اپنی پاک تعلیم اور ہدایت اور اس کے ثمرات، انوار و برکات اور معجزات سے پھیلا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان نشانات آپ کے اخلاق کی پاک تاثیرات نے اُسے پھیلا یا ہے اور وہ نشانات اور تاثیرات ختم نہیں ہو گئی ہیں۔ بلکہ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں تازہ بہ تازہ موجود

رہتی ہیں اور یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہی ہیں۔ اس لیے کہ آپ کی تعلیمات اور ہدایات ہمیشہ اپنے ثمرات دیتی رہتی ہیں اور آئندہ جب اسلام ترقی کرے گا تو اس کی یہی راہ ہوگی نہ کوئی اور۔ پس جب اسلام کی اشاعت کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی تو اس وقت ایسا خیال بھی کرنا گناہ ہے، کیونکہ اب تو سب کے سب امن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے کافی ذریعے اور سامان موجود ہیں۔

مجھے بڑے ہی ہانوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عیسائیوں اور دوسرے معترضین نے اسلام پر حملے کرتے وقت ہرگز ہرگز اصلیت پر غور نہیں کیا۔ وہ دیکھتے کہ اس وقت تمام مخالف اسلام اور مسلمانوں کے استیصال کے لیے تھے اور سب کے سب مل کر اس کے خلاف منصوبے کرتے اور مسلمانوں کو دھکے دیتے تھے۔ ان دکھوں اور تکلیفوں کے مقابلہ میں اگر وہ اپنی جان نہ بچاتے تو کیا کرتے۔ قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَايِعَتُمُ خَلِيسُوا۔ (الحج : ۴۰) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جبکہ مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی، تو انہیں مقابلہ کا حکم دیا گیا۔ اس وقت کی یہ جاذبہ متنی۔ دوسرے وقت کے لیے یہ حکم نہ تھا، چنانچہ مسیح موعود کے لیے یہ نشان قرار دیا گیا۔ يَضَعُ الْحَرَبُ اب تو اس کی سچائی کا نشان ہے کہ وہ لڑائی نہ کرے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانہ میں مخالفوں نے بھی مذہبی لڑائیاں چھوڑ دیں۔ ہاں اس مقابلہ نے ایک اور صورت اور رنگ اختیار کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قلم سے کام لے کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ عیسائی ہیں کہ ان کا ایک ایک پرچہ پچاس پچاس ہزار نکلتا ہے اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں پس اس مقابلہ کے لیے ہمیں قلم سے کام لینا چاہیے یا تیر چلانے چاہئیں؟ اس وقت تو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو اس سے بڑھ کر احمق اور اسلام کا دشمن کون ہو گا؟ اس قسم کا نام لینا اسلام کو بدنام کرنا ہے یا کچھ اور؟ جب ہمارے مخالف اس قسم کی سعی نہیں کرتے حالانکہ وہ حق پر نہیں تو پھر کیسا تعجب اور افسوس ہو گا کہ اگر ہم حق پر ہو کر تلوار کا نام لیں۔ اس وقت تم کسی کو تلوار دکھا کر کہو کہ مسلمان ہو جاؤ نہ قتل کر دوں گا۔ پھر دیکھو نتیجہ کیا ہو گا؟ وہ پولیس میں گرفتار کر کے تلوار کا مزہ چکھا دے گا۔

یہ خیالات سراسر مسرہ و ہودہ ہیں۔ ان کو سروں سے نکال دینا چاہیے۔ اب وقت آیا ہے کہ اسلام کا روشن اور درخشاں چہرہ دکھایا جاوے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ تمام اعتراضوں کو دُور کر دیا جاوے۔ اور جو اسلام کے نورانی چہرہ پر داغ لگایا گیا ہے اسے دُور کر کے دکھایا جاوے۔ میں یہ بھی افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو موقعہ خدا تعالیٰ نے دیا ہے اور عیسائی مذہب کے اسلام

میں داخل کرنے کے لیے جو راستہ کھولا گیا تھا اُسے ہی بُری نظر سے دیکھا اور اس کا کفر کیا۔

میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں میں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ پورے طور پر اس طریق کو پیش

کیا ہے جو اسلام کو کامیاب اور دوسرے مذاہب پر غالب کرنے والا ہے۔ میرے رسائل امریکہ اور یورپ میں جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کو جو فراست دی ہے انہوں نے اس خدا داد فراست سے اس امر کو سمجھ لیا ہے لیکن جب ایک مسلمان کے سامنے میں اسے پیش کرتا ہوں تو اُس کے مُنہ میں جھاگ اُجاتی ہے گویا وہ دیوانہ ہے یا قتل کر دینا چاہتا ہے! حالانکہ قرآن شریف کی تعلیم تو یہی تھی اِذْ فُخِّ بِالْحَقِّ حَقٌّ اَحْسَنُ (حکم السجۃ: ۳۵) یہ تعلیم اس لیے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو وہ اس نرمی اور حُسن سلوک سے دوست بن جاوے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ سُن لے۔ میں اللہ جلّ شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میں مفری نہیں، کذاب نہیں۔ اگر تم مجھے خدا تعالیٰ کی قسم پر بھی ادا ان نشانات کو بھی جو اُس نے میری تائید میں ظاہر کئے، دیکھ کر مجھے کذاب اور مفری کہتے ہو تو پھر میں نہیں خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ کسی ایسے مفری کی نظیر پیش کرو کہ باوجود اس کے ہر روز افتراء اور کذب کے جو وہ اللہ تعالیٰ پر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور نصرت کرتا جاوے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے ہلاک کرے، مگر یہاں اس کے برخلاف معاملہ ہے۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ اس کی طرف سے آیا ہوں۔ مگر مجھے کذاب اور مفری کہا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مقدمہ اور ہر بلا میں جو قوم میرے خلاف پیدا کرتی ہے، مجھے نصرت دیتا ہے اور اس سے مجھے بچاتا ہے اور پھر ایسی نصرت کی کہ لاکھوں سالوں کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی۔ میں اس پر اپنی سچائی کو صبر کرتا ہوں۔ اگر تم کسی ایسے مفری کا نشان دے دو کہ وہ کذاب ہو اور اللہ تعالیٰ پر اس نے افتراء کیا ہو اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کی ایسی نصرت کی ہوں اور اس قدر عرصہ تک اُسے زندہ رکھا ہو۔ اور اس کی مُرادوں کو پورا کیا ہو۔ دکھاؤ۔

یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کے مُرسل ان نشانات اور تائیدات سے شناخت کیے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ اُن کے لیے دکھاتا اور ان کی نصرت کرتا ہے۔ میں اپنے قول میں سچا ہوں اور خدا تعالیٰ جو دلوں کو دیکھتا ہے وہ میرے دل کے حالات سے واقف اور خبردار ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے جو آل فرعون کے ایک آدمی نے کہا تھا۔ اِنْ يَتَّحِذْ عَصَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَتَّكِفِ يَصِيبُكَ بَعْضُ الَّذِي يَعْبُدُكُمْ (المومن: ۲۹) کیا تم یہ یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ

جھوٹوں کا سب سے زیادہ دشمن ہے تم سب مل کر جو مجھ پر حملہ کرو خدا تعالیٰ کا غضب اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ پھر اس کے غضب کو بچا سکتا ہے۔

یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہ نکتہ بھی یاد رکھنے
وعید کی پیشگوئی مل سکتی ہے کے قابل ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں بعض پوری کر دے
 گا۔ کل نہیں کہا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں مشروط ہوتی ہیں وہ
 توبہ، استغفار اور رجوع الی الحق سے مل بھی جایا کرتی ہیں۔

پیشگوئی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وعدہ کی جیسے فرمایا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (النور: ۵۶)
 اہل سنت مانتے ہیں کہ اس قسم کی پیشگوئیوں میں تغلف نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کریم ہے۔ لیکن وعید
 کی پیشگوئیوں میں وہ ڈرا کر بخش بھی دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ بڑا نادان اور اسلام سے دُور پڑا ہوا
 ہے وہ شخص جو کہتا ہے وعید کی سب پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ وہ قرآن کریم کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے
 کہ قرآن کریم تو کہتا ہے۔ يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ (المومن: ۲۹)۔

افسوس ہے بہت سے لوگ مولوی کہلاتے ہیں مگر انہیں نہ قرآن کی خبر ہے نہ حدیث کی۔ نہ سنت
 انبیاء کی۔ صرف بغض کی جھاگ ہوتی ہے اس لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو! الْكَذِبُ إِذَا وَعَدَ
 ذَنْبٌ۔ جیم کا تعنا میسی ہے کہ قابل ہزار بھڑا کر معاف کر دیتا ہے اور یہ تو انسان کی بھی فطرت میں ہے
 کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے ایک شخص نے بناوٹی شہادت دی۔ اس پر مجرم
 ثابت تھا۔ وہ مقدمہ ایک انگریز کے پاس تھا۔ اسے اتفاقاً چھٹی آگئی کہ کسی دُور دراز جگہ پر اس کی تبدیلی
 ہو گئی ہے۔ وہ غلگن ہوا۔ جو مجرم تھا وہ بوڑھا آدمی تھا۔ منشی سے کہا کہ یہ تو قید خانہ ہی میں مرجائے
 گا اس نے بھی کہا کہ صنوبر بال بچہ دار ہے۔ اس پر وہ انگریز بولا کہ اب مثل مرتب ہو چکی ہے اب کیا
 ہو سکتا ہے۔ پھر کہا کہ اچھا اس مثل کو چاک کر دو۔ اب غور کرو کہ انگریز کو تو رحم آ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ
 کو نہیں آتا؟

پھر اس بات پر بھی غور کرو کہ صدقہ اور خیرات کیوں جاری ہے اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے۔ فطرتاً
 انسان مصیبت اور بلا کے وقت صدقہ دینا چاہتا ہے اور خیرات کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ بکرے دو۔
 پکڑے دو۔ یہ دو وہ دو۔ اگر اس کے ذریعہ سے بد بلا نہیں ہوتا تو پھر اضطراراً انسان کیوں ایسا کرتا ہے؟
 نہیں بد بلا ہوتا ہے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے اتفاق سے یہ ثابت ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں
 کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا بھی یہ مذہب ہے۔ اور میری

سمجھ میں روئے زمین پر کوئی اس امر کا منکر ہی نہیں۔ جبکہ یہ بات تو صاف کھل گیا کہ وہ ارادہ الہی ٹل جاتا ہے۔ پیشگوئی اور ارادہ الہی میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ پیشگوئی کی اطلاع نبی کو دی جاتی ہے اور ارادہ الہی پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور وہ مخفی رہتا ہے۔ اگر وہی ارادہ الہی نبی کی معرفت ظاہر کر دیا جاتا تو وہ پیشگوئی ہوتی۔ اگر پیشگوئی نہیں ٹل سکتی تو پھر ارادہ الہی بھی صدقہ خیرات سے نہیں ٹل سکتا۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ چونکہ وعید کی پیشگوئیاں ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا: **وَإِنْ يَكُ مَادًّا قَائِمًا كُنْ** **بِخُصِّ الَّذِي يَعِدُكُمْ**۔ (المومن: ۲۹)۔

اب اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ بعض پیشگوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹل گئیں۔ اگر میری کسی ایسی پیشگوئی پر ایسا اعتراض کیا جاتا ہے تو مجھے اس کا جواب دو۔ اگر اس امر میں میری تکذیب کر دو گے تو میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے ٹھہرو گے۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کل اہلسنت جماعت اور کل دنیا کا مسلم مسند ہے کہ تفرع سے عذاب کا وعدہ ٹل جایا کرتا ہے کیا حضرت یونس علیہ السلام کی نظیر بھی نہیں بھول گئی ہے؟ حضرت یونس کی قوم سے جو عذاب ٹل گیا تھا۔ اس کی خبر کیا تھی؟ وہ منشور وغیرہ کو دیکھو اور بائبل میں یونس نبی کی کتاب موجود ہے۔ اس عذاب کا قطعی وعدہ تھا، مگر یونس کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اور عذاب ٹل گیا۔ اور حضرت یونس یوم مقررہ پر عذاب کے منتظر تھے۔ لوگوں سے خبریں پوچھتے تھے۔ ایک زمیں سندان سے پوچھا کہ نیوہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا حال ہے تو حضرت یونس پر بہت غم طاری ہوا۔ اور انہوں نے کہا **لَنْ أَرْجِعَ إِلَى قَوْمِي كَذَّابًا**۔ یعنی میں اپنی قوم کی طرف کذاب کھلا کر نہیں جاؤں گا۔ اب اس نظیر کے ہوتے ہوئے اور قرآن شریف کی زبردست شہادت کی موجودگی میں میری کسی ایسی پیشگوئی پر جو پہلے ہی سے شرعی تھی، اعتراض کرنا تقویٰ کے خلاف ہے۔ متقی کی یہ شان نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نکال دے اور تکذیب کو آمادہ ہو جاوے۔

حضرت یونس کا قصہ نہایت دردناک اور عبرت بخش ہے۔ اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسے خود سے پڑھو۔ یہاں تک کہ وہ دریا میں گرائے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں گئے تب توبہ منظور ہوئی۔ یہ سزا اور عتاب حضرت یونس پر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو قادر نہ سمجھا کہ وہ وعید کو مال دیتا ہے۔ پھر تم لوگ کیوں میرے متعلق جلدی کرتے ہو؟ اور میری تکذیب کے لیے ساری نبوتوں کو جھٹلاتے ہو؟

نوحی مہدی کا عقیدہ یاد رکھو خدا تعالیٰ کا نام غفور ہے۔ پھر کیوں وہ رجوع کرنے والوں کو

معاف نہ کرے۔ اس قسم کی غلطیاں ہیں جو قوم میں واقع ہو گئی ہیں۔ انہیں غلطیوں میں سے جہاد کی غلطی بھی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جہاد حرام ہے تو کالی پیل آٹھیں نکال لیتے ہیں حالانکہ خود ہی مانتے ہیں کہ جو حدیثیں غوفی مہدی کی ہیں وہ مخدوش ہیں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس باب میں رسالے لکھے ہیں اور یہی مذہب میاں نذیر حسین دہلوی کا تھا۔ وہ ان کو قطعی صحیح نہیں سمجھتے۔ پھر مجھے کیوں کاذب کہا جاتا ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ ٹرائیوں کے سلسلہ کو بند کرے گا۔ اور قلم، دُعا، توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا۔ اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ جس قدر توجہ دنیا کی طرف ہے، دین کی طرف نہیں۔ دُنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیونکر کر سکتے ہیں کہ ان پر قسداں کریم کے معارف کھلیں وہاں صاف لکھا ہے۔ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ (الواقعة: ۸۰) ۴

مسیح موعود کی بعثت کی علت غائی
اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبعوث ہونے کی علت غائی کیا ہے؟ میرے آنے کی

غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب کوئی شریعت نہیں آسکتی۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے۔ اس میں اب ایک شمشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوضات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا۔ وہ ہر زمانہ میں تازہ بتازہ موجود ہیں اور انہیں فیوضات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اسلام کی جو حالت اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں اور تنزل کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہر پہلو سے وہ گر رہے ہیں۔ ان کی زبان ساتھ ہے تو دل نہیں ہے اور اسلام یتیم ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی حمایت اور سرپرستی کروں اور اپنے وعدہ کے موافق بھیجا ہے کیونکہ اس نے فرمایا تھا۔ اَنَا مَخْنُوعٌ مِّنْ لَّنَا الذِّكْرُ اِنَّ لَهٗ لِحَافِظُوْنَ۔ (الحجر: ۱۰) اگر اس وقت اور حمایت اور نصرت اور حفاظت نہ کی جاتی تو وہ اور کونسا وقت آئے گا۔ اب اس چودھویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدرگے موقعہ پر ہو گئی تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

اس آیت میں بھی دراصل ایک پیشگوئی مرکوز تھی یعنی جب چودھویں صدی میں اسلام ضعیف اور ناتواں ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کے موافق اس کی نصرت کرے گا۔ پھر تم کیوں تعجب کرتے ہو کہ اس نے اسلام کی نصرت کی۔ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرا نام و قبائل اور کذاب رکھا جاتا ہے۔ اور مجھ پر تمہیں لگائی جاتی ہیں اس لیے کہ یہ ضرور تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو مجھ سے پہلے فرستادوں کے ساتھ ہوتا تھا میں بھی اس قدیم سنت سے حصہ پاتا۔

میں نے ان مصائب اور شدائد کا کچھ بھی حصہ نہیں پایا لیکن جو مصیبتیں اور مشکلات ہمارے یتیم مولا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آئیں، اس کی نظیر انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں کسی کے لیے نہیں پائی جاتی آپ نے اسلام کی خاطر وہ دکھ اٹھائے کہ قلم ان کے لکھنے اور زبان ان کے بیان سے عاجز ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے علیل الشان اور اولوالعزم نبی تھے۔ اگر خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ان مشکلات کے پہاڑ کو اٹھانا ناممکن ہو جاتا۔ اور اگر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ بھی رہ جاتا مگر جس اسلام کو ایسی مصیبتوں اور دکھوں کے ساتھ آپ نے پھیلا یا تھا آج اس کا جو مال ہو گیا ہے وہ میں کیونکر کہوں؟

اسلام کی حقیقت اور تعلیم اسلام کے معنے تو یہ تھے کہ انسان خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت میں فنا ہو جاوے اور جس طرح پر ایک بکری کی گردن قصاب

کے آگے ہوتی ہے اسی طرح پر مسلمان کی گردن خدا تعالیٰ کی اطاعت کے لیے رکھ دی جاوے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہی کو وحدہ لا شریک سمجھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت یہ تو حیدر گم ہو گئی تھی اور یہ دیش آریہ ورت بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا جیسا کہ پنڈت دیا بند سرسوتی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ ایسی حالت اور ایسے وقت میں ضرور تھا کہ آپ مبعوث ہوتے اس کا ہر رنگ یہ زمانہ بھی ہے جس میں بت پرستی کے ساتھ انسان پرستی اور دہریت بھی پھیل گئی ہے اور اسلام کا اصل مقصد اور روح باقی نہیں رہی۔ اس کا مغز تو یہ تھا کہ خدا ہی کی محبت میں فنا ہو جانا اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھنا اور مقصد یہ ہے کہ انسان رُوبخدا ہو جاوے رُوبدنیانہ رہے اور اس مقصد کے لیے اسلام نے اپنی تعلیم کے دو حصے کئے ہیں۔ اول حقوق اللہ دوم حقوق العباد حق اللہ یہ ہے کہ اس کو واجب الطاعت سمجھے اور حقوق العباد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کریں۔ یہ طریق اچھا نہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ سے کسی کو دکھ دیں۔ ہمدردی اور سلوک الگ چیز ہے اور مخالفت مذہب دوسری شے۔ مسلمانوں کا وہ گروہ جو جہاد کی غلطی اور

فطری میں مبتلا ہیں انہوں نے یہ بھی جائز رکھا ہے کہ کفار کا مال ناجائز طور پر لینا بھی درست ہے خود میری نسبت بھی ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ ان کا مال نوٹ ہو بلکہ میانک بھی کہ ان کی بیویاں نکال لو؛ حالانکہ اسلام میں اس قسم کی ناپاک تعلیمیں نہ تھیں۔ وہ تو ایک صاف اور مصفیٰ مذہب تھا۔ اسلام کی مثال ہم توں دے سکتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے حقوقِ ابوت کو چاہتا ہے اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کو مارے۔ اسلام بھی جہاں یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہو، وہاں اس کا یہ بھی منشا ہے کہ نوع انسان میں ہودت اور وحدت ہو۔ نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی میانک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں اور صفت سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں۔ وہ تیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔

یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلہ کی مسجد میں اور ہفتہ کے بعد شہر کی مسجد میں اور پھر سال کے بعد عید گاہ میں جمع ہوں اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں۔ ان تمام احکام کی غرض وہی وحدت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حقوق کے دو ہی حصے رکھے ہیں۔ ایک حقوق اللہ دوسرے حقوق العباد۔ اس پر بہت کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ إِحْسَانًا۔ (البقرة: ۲۰۱) یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح پر تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس جگہ دو رمز ہیں۔ ایک تو ذکر اللہ کو ذکر آباء سے مشابہت دی ہے اس میں یہ مرہ ہے کہ آباء کی محبت ذاتی اور فطری محبت ہوتی ہے۔ دیکھو پچھ کو جب ماں مارتی ہے وہ اس وقت بھی ماں ہی پکارتا ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فطری محبت کا تعلق پیدا کرے۔ اس محبت کے بعد اطاعت امر اللہ کی خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ اصلی مقام معرفت کا ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے فطری

اور ذاتی محبت پیدا ہو جائے۔ ایک اور مقام پر یوں فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَالْاِتْقَانِ
 ذِي الْقُرْبٰى (النحل : ۹۱) اس آیت میں ان تین مدارج کا ذکر کیا ہے جو انسان کو حاصل کرنے چاہئیں۔
 پہلا مرتبہ عدل کا ہے اور عدل یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی نیکی کرے بشرطِ معاوضہ۔ اور یہ ظاہر
 بات ہے کہ ایسی نیکی کوئی اعلیٰ درجہ کی بات نہیں بلکہ سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عدل کرو اور اگر اس پر
 ترقی کرو تو پھر وہ احسان کا درجہ ہے یعنی بلا عوض سلوک کرو۔ لیکن یہ امر کہ جو بدی کرتا ہے اس سے نیکی
 کی جادو ہے، کوئی ایک گال پر پٹا پنجہ مارے دوسری پھیر دی جاوے۔ یہ صحیح نہیں یا یہ کہ کوہ عام طور پر
 یہ تعلیم غلطہ رآمد میں نہیں آسکتی، چنانچہ سعدی کہتا ہے۔

نکوئی با بدیاں کردون چناں است

کہ بد کردون برائے نیک مرداں

اس لیے اسلام میں انتقامی حدود میں جو اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی ہے کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ
 نہیں کر سکتا اور وہ یہ ہے۔ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ (الشوری : ۴۱) آیت
 یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے اور جو معاف کر دے مگر ایسے محل اور مقام پر کہ وہ عفو اصلاح
 کا موجب ہو، اسلام نے عفو خطا کی تعلیم دی، لیکن یہ نہیں کہ اس سے شر بڑھے۔

غرض عدل کے بعد دوسرا درجہ احسان کا ہے یعنی بغیر کسی معاوضہ کے سلوک کیا جاوے لیکن اس
 سلوک میں بھی ایک قسم کی خود غرضی ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی وقت انسان اس احسان یا نیکی کو جتا دیتا
 ہے اس لیے اس سے بھی بڑھ کر ایک تعلیم دی اور وہ ایسا ہی ذاتی القربانی کا درجہ ہے۔ اس جو اپنے بچہ کیساتھ
 سلوک کرتی ہے وہ اس سے کسی معاوضہ اور انعام و اکرام کی خواہشمند نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ جو
 نیکی کرتی ہے محض طبیعتی محبت سے کرتی ہے۔ اگر بادشاہ اس کو حکم دے کہ تو اس کو ڈو دھ مت دے
 اور اگر یہ تیری غفلت سے مر بھی جاوے تو تجھے کوئی سزا نہیں دی جاوے گی بلکہ انعام دیا جاوے گا۔
 اس صورت میں وہ بادشاہ کا حکم ماننے کو تیار نہ ہوگی بلکہ اسکو گالیاں دے گی کہ یہ میری اولاد کا دشمن ہے۔
 اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذاتی محبت سے کر رہی ہے، اس کی کوئی غرض درمیان نہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ کی
 تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر حاوی ہے حقوق
 اللہ کے پہلو کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انصاف کی رہایت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور
 عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کرتا ہے۔ اور جو اطاعت الہی میں اس مقام سے
 ترقی کرے تو احسان کی پابندی سے اطاعت کرے کیونکہ وہ محض ہے اور اس کے احسانات کو کوئی

شہاد نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ محن کے شامل اور خصائل کو تہ نظر رکھنے سے اس کے احسان تازہ رہتے ہیں، اس لیے احسان کا مفہوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایسے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا دیکھ رہا ہے یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے۔ اس مقام تک انسان میں ایک جہاں رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے ایثار ذی القربی کا یعنی اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حقوق العباد کے پہلو سے یں اس کے معنی پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور یہ بھی یں نے بیان کیا ہے کہ یہ تعلیم جو کہ ان شریف نے دی ہے کسی اور کتاب نے نہیں دی اور ایسی کامل ہے کہ کوئی نظیر اس کی پیش نہیں کر سکتا۔ یعنی جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا۔ (الشوریٰ ۴۱) اس میں عفو کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ اس میں اصلاح ہو۔ یہودیوں کے مذہب نے تو یہ کہا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ ان میں انتقامی قوت اس قدر بڑھ گئی تھی اور یہاں تک یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تھی کہ اگر باپ نے بدلہ نہیں لیا تو بیٹے اور اس کے پوتے تک کے فرائض میں یہ امر ہوتا تھا کہ وہ بدلہ لے۔ اس وجہ سے ان میں کینہ تو زہی کی عادت بڑھ گئی تھی اور وہ بہت سنگدل اور بے درد ہو چکے تھے۔ عیسائیوں نے اس تعلیم کے مقابل یہ تعلیم دی کہ ایک گال پر کوئی طمانچہ مارے تو دوسری بھی پھیر دو۔ ایک کوں بیگار لے جاوے تو دوسرے چلے جاؤ وغیرہ۔ اس تعلیم میں جو نقص ہے، وہ ظاہر ہے۔ کہ اس پر عملدرآمد ہی نہیں ہو سکتا۔ اور عیسائی گورنمنٹوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ تعلیم ناقص ہے کیا یہ کسی عیسائی کی جرأت ہو سکتی ہے کہ کوئی خبیث طمانچہ مار کر دانت نکال دے تو وہ دوسری گال پھیر دے کہ ہاں اب دوسرا دانت بھی نکال دو۔ وہ خبیث تو اور بھی دیر ہو جائے گا اور اس سے امن عامہ میں خلل واقع ہو گا۔ پھر کہ جو ہم تسلیم کریں کہ یہ تعلیم عمدہ ہے یا خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو سکتی ہے۔ اگر اس پر عمل ہو تو کسی ملک کا بھی انتظام نہ ہو سکے۔ ایک ملک ایک دشمن خپیں لے تو دوسرا خود حوالہ کرنا پڑے۔ ایک افسر گرفتار ہو جاوے تو دس اور دے دیتے جاویں۔ یہ نقص ہیں جو ان تعلیموں میں ہیں اور یہ صحیح نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ احکام بطور قانون بخش الزمان تھے جب وہ زمانہ گزر گیا تو دوسرے لوگوں کے حسب حال وہ تعلیم نہ رہی۔ یہودیوں کا وہ زمانہ تھا کہ وہ چار سو برس تک غلامی میں رہے۔ اور اس غلامی کی زندگی کی وجہ سے ان میں قسادت قلبی بڑھ گئی اور وہ کینہ کش ہو گئے۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس بادشاہ کے زمانہ میں کوئی ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی اسی قسم کے ہو جاتے ہیں۔ سکھوں کے زمانہ میں اکثر لوگ ڈاکو ہو گئے تھے۔ انگریزوں کے زمانہ میں تہذیب اور تعلیم پھیلی جاتی ہے اور ہر شخص اس طرف کوشش کر رہا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے فرعون کی ماتحتی کی تھی، اسی

وجہ سے ان میں ظلم بڑھ گیا تھا۔ اس لیے توریت کے زمانہ میں عدل کی ضرورت مقدم تھی۔ کیونکہ وہ لوگ اس سے بے خبر تھے اور جاہلانہ عادت رکھتے تھے اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت کا توڑنا ضروری ہے اور یہ ہمارا فرض ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ عدل تک ہی بات نہیں رہتی بلکہ احسان بھی ضروری ہے۔ اس سبب سے مسیح کے ذریعہ انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو۔ اور جب اسی پر سارا زور دیا گیا تو آخر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس تعلیم کو اصل نقطہ پر پہنچا دیا اور وہ یہی تعلیم تھی کہ بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص معاف کر دے اور معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اجر ہے۔ عفو کی تعلیم دی ہے مگر ساتھ قید لگائی کہ اصلاح ہو۔ بے محل عفو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس اس مقام پر غور کرنا چاہیے کہ جب توقع اصلاح کی ہو تو عفو ہی کرنا چاہیے۔ جیسے دو خد متگاہ ہوں، ایک بڑا شریف الاصل اور فرمانبردار اور خیر خواہ ہو لیکن اتفاقاً اس سے کوئی غلطی ہو جاوے۔ اس موقع پر اس کو معاف کرنا ہی مناسب ہے۔ اگر مراد ہی جاوے تو ٹھیک نہیں، لیکن ایک بد معاش اور شرمدہ رہے۔ ہر روز نقصان کرتا ہے اور شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ اگر اسے چھوڑ دیا جاوے تو وہ اور بھی بیاک ہو جائے گا۔ اس کو سزا ہی دینی چاہیے۔ غرض اس طرح پر محل اور موقع شناسی سے کام لو۔ یہ تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے اور جو کامل تعلیم ہے۔ اس کے بعد اور کوئی نئی تعلیم یا شریعت نہیں آ سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب۔ اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی جو اس کو چھوڑے گا۔ وہ جہنم میں جاوے گا۔ یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے۔

گراں کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
امت کے لیے مکالمہ مخاطبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ اس امت کے لیے مخاطبات اور

مکالمات کا دروازہ کھلا ہے اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ ہی میں یہ دعا سکھائی ہے
 اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ: ۶) اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کی راہ کے لیے جو دعا سکھائی تو اس میں انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو کمال دیا گیا وہ معرفت الہی ہی کا کمال تھا۔ اور یہ نعمت ان کو مکالمات اور مخاطبات سے ملی تھی۔ اسی کے تم بھی خواہاں ہو۔ پس اس نعمت کے لیے یہ خیال کرو کہ قرآن

شریف اس دُعا کی تو ہدایت کرتا ہے مگر اس کا شرہ کچھ بھی نہیں یا اس اُمت کے کسی فرد کو بھی یہ شرف نہیں مل سکتا اور قیامت تک یہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ بتاؤ اس سے اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ثابت ہوگی یا کوئی خوبی ثابت ہوگی؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے اور اس نے مغزِ شریعت کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام کے مقاصد میں سے تو یہ امر تھا کہ انسان صرف زبان ہی سے وعدہ لا شرک نہ کہے بلکہ درحقیقت سمجھ لے اور بہشت و دوزخ پر خیال ایمان نہ ہو بلکہ فی الحقیقت اسی زندگی میں وہ بہشتی کیفیات پر اطلاع پالے اور ان گناہوں سے جن میں یہ وحشی انسان مبتلا ہیں نجات پالے۔ عظیم الشان مقصد انسان کا تھا اور ہے اور یہ ایسا پاک مظہر مقصد ہے کہ کوئی دوسری قوم اس کی نظیر اپنے مذہب میں پیش نہیں کر سکتی اور نہ اس کا نمونہ دکھا سکتی ہے کہنے کو تو ہر ایک کہہ سکتا ہے مگر وہ کون ہے جو دکھا سکتا ہو؟

میں نے آریوں سے عیسائیوں سے پوچھا ہے کہ وہ خدا جو تم مانتے ہو اس کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ زری زبانی لاف گزاف سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں دکھا سکتے۔ وہ سچا خدا جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اس سے یہ لوگ ناواقف ہیں۔ اس پر اطلاع پانے کے لیے یہی ایک ذریعہ مکالمات کا تھا جس کے سبب سے اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز تھا۔ مگر افسوس ان مسلمانوں نے میری مخالفت کی وجہ سے اس سے بھی انکار کر دیا۔

یقیناً یاد رکھو کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اس وقت مل سکتی ہے جب انسان پورے طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے۔ یہی بڑا مقصد انسانی زندگی کا ہے کہ گناہ کے پنجرے سے نجات پالے۔ دیکھو ایک سانپ جو خوشنما معلوم ہوتا ہے پتھر تو اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے لیکن ایک عقلمند جو جانتا ہے کہ سانپ کاٹ کھائے گا اور ہلاک کر دے گا وہ کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ اس کی طرف لپکے۔ بلکہ اگر معلوم ہو جاوے کہ کسی مکان میں سانپ ہے تو اس میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ ایسا ہی زہر کو جو ہلاک کرنے والی چیز سمجھتا ہے تو اُسے کھانے پر وہ دیر نہیں ہوگا۔ پس اسی طرح پر جب تک گناہ کو خطرناک نہ یقین نہ کر لے۔ اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ یقین معرفت کے بدول پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کیا بات ہے کہ انسان گناہوں پر اس قدر دیر ہو جاتا ہے باوجودیکہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ معرفت اور بصیرت نہیں رکھتا جو گناہ سوز فطرت پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ! اپنے اصلی مقصد سے خالی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں۔ یہ

مقصد اسلام ہی کامل طور پر پورا کرتا ہے اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ مکالمات اور مخاطبات الیہ کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین پیدا ہوتا ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ گناہ سے بیزا ہے اور وہ سزا دیتا ہے۔ گناہ ایک زہر ہے جو اول مغیرہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر کبیرہ ہو جاتا ہے اور انجام کار کفر تک پہنچا دیتا ہے۔

گناہ سے بچنے کا صحیح علاج

یہی جملہ معترضہ کے طور پر کہتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ ہر قوم کو فکر لگا ہوا ہے کہ ہم گناہ سے پاک ہو جاویں مثلاً آریہ صاحبان نے تو یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ مجز گناہ کی سزا کے اند کوئی صورت پاک ہونے کی ہے ہی نہیں۔ ایک گناہ کے بدلے کسی لاکھ جوئیں ہیں جب تک انسان ان جوئوں کو نہ بھگت لے وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر اس میں بڑی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جبکہ تمام مخلوقات گناہ گار ہی ہے تو اس سے نجات کب ہوگی؟ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ امر مسلمہ ہے کہ نجات یافتہ بھی ایک عرصہ کے بعد مکتی خانہ سے نکال دیئے جاویں گے تو پھر اس نجات سے فائدہ ہی کیا ہوا؟ جب یہ سوال کیا جاوے کہ نجات پانے کے بعد کیوں نکالتے ہو تو بعض کہتے ہیں کہ نکالنے کے لیے ایک گناہ باقی رکھ لیا جاتا ہے۔ اب خود کر کے بتاؤ کہ کیا یہ قادر خدا کا کام ہو سکتا ہے؟ اور پھر جبکہ ہر نفس اپنے نفس کا خود خالق ہے۔ خدا تعالیٰ اس کا خالق ہی نہیں (معاذ اللہ) تو اسے حاجت ہی کیا ہے کہ وہ اس کا ماتحت رہے۔

دوسرا پہلو عیسائیوں کا ہے انہوں نے گناہ سے پاک ہونے کا ایک پہلو سوچا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا مان لو اور پھر یقین کر لو کہ اس نے ہمارے گناہ اٹھالیے اور وہ صلیب کے ذریعہ لعنتی ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب خود کر کے حصول نجات کو اس طریق سے کیا تعلق؟ گناہوں سے بچانے کے لیے ایک اور بڑا گناہ تجویز کیا کہ انسان کو خدا بنایا گیا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے؟ پھر خدا بنا کر اسے معاملوں بھی قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر گستاخی اور بے ادبی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ ایک کھاتا پیتا حوائج کا محتاج خدا بنایا گیا؛ حالانکہ تو ریت میں لکھا تھا کہ دوسرا خدا نہ ہو۔ نہ آسمان پر نہ زمین پر۔ پھر دروازوں اور چو کھٹوں پر یہ تعلیم لکھی گئی تھی۔ اس کو چھوڑ کر یہ نیا خدا تراشا گیا جس کا کچھ بھی پتہ تو ریت میں نہیں ملتا۔

میں نے فاضل یہودی سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں ایسے خدا کا پتہ ہے جو مریم کے پیٹ سے نکلے اور وہ یہودیوں کے ہاتھوں سے ماریں کھاتا پھرے۔ اس پر یہودی علماء نے مجھے یہی

جواب دیا کہ یہ محض افترا ہے۔ توہدیت سے کسی ایسے خدا کا پتہ نہیں ملتا۔ ہمارا وہ خدا ہے جو قرآن شریف کا خدا ہے۔ یعنی جس طرح پر قرآن مجید نے خدا تعالیٰ کی وحدت کی اطلاع دی ہے اسی طرح پر ہم توہدیت کی رُود سے خدا تعالیٰ کو وحدۃ لا شریک مانتے ہیں اور کسی انسان کو خدا نہیں مان سکتے۔ اور یہ تو موٹی بات ہے کہ اگر ہودیوں کے ہاں کسی ایسے خدا کی خبر دی گئی ہوتی۔ جو عورت کے پیٹ سے ہونے والا تھا تو وہ حضرت یسحٰق کی ایسی سخت مخالفت ہی کیوں کرتے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھوا دیا۔ اور ان پر کفر کہنے کا الزام لگاتے تھے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امر کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے۔

غرض میسائیوں نے گناہ کے دُور کرنے کا جو علاج تجویز کیا ہے وہ ایسا علاج ہے جو بجائے خود گناہ کو پیدا کرتا ہے اور اس کو گناہ سے نجات پانے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انہوں نے گناہ کے دُور کرنے کا علاج گناہ تجویز کیا ہے جو کسی حالت اور صورت میں مناسب نہیں۔ یہ لوگ اپنے نادان دوست ہیں۔ اور ان کی مثال اس بندر کی سی ہے جس نے اپنے آقا کا خون کر دیا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے اور گناہوں سے نجات پانے کے لیے ایک ایسا گناہ تجویز کیا جو کسی صورت میں بخشا نہ جاوے یعنی شرک کیا اور عاجز انسان کو خدا بنایا۔ مسلمانوں کے لیے کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ ان کا خدا ایسا خدا نہیں جس پر کوئی اعتراض یا حملہ ہو سکے۔ وہ اس کی طاقتوں اور قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی صفات پر یقین لاتے ہیں۔ مگر جنہوں نے انسان کو خدا بنایا یا جنہوں نے اس کی قدرتوں سے انکار کر دیا، ان کے لیے خدا کا عدم وجود برابر ہے۔ جیسے مثلاً آریوں کا مذہب ہے کہ قدہ ذرہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے اور اس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ جب ذرات کے وجود کا خالق خدا نہیں تو اس کے قیام کے لیے خدا کی حاجت کیا ہے جبکہ طاقتیں خود بخود موجود ہیں اور ان میں اتصال اور انفصال کی قوتیں بھی موجود ہیں تو پھر انصاف سے بتاؤ کہ ان کیلئے خدا کے وجود کی کیا ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عقیدہ کے رکھنے والے آریوں اور دہریوں میں انیس اور بیس کا فرق ہے اب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کامل اور زندہ مذہب ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ پھر اسلام کی عظمت شوکت ظاہر ہو۔ اور اسی مقصد کو لے کر میں آیا ہوں۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انوار و برکات اس وقت آسمان سے اتر رہے ہیں، وہ ان کی قدر

کیں باد اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ وقت پران کی دستگیری ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اس مصیبت کے وقت اُن کی نصرت فرمائی۔ لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی کچھ پروا نہ کرے گا۔ وہ اپنا کام کر کے رہے گا، مگر اُن پر افسوس ہوگا۔

جو موعود آنے والا تھا وہ میں ہوں میں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ

دوسرے مذاہب کو مٹا دے اور اسلام کو غلبہ اور قوت دے۔ اب کوئی ہاتھ اور طاقت نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس ارادہ کا مقابلہ کرے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ (ہود: ۱۰۸) ہے مسلمانو! یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ذلیعہ میں یہ خبر دے دی ہے اور میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اس کو سُنانا نہ سُنا تمہارے اختیار میں ہے یہ سچی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذفات پاچے ہیں اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو موعود آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں۔

اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے اور یہ بھی سچی بات ہے کہ اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے۔ اگر اس مسئلہ

پر غور کر دے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی مسئلہ ہے جو عیسائی مذہب کا خاتمہ کر دینے والا ہے۔ یہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا شہیتہ ہے اور اسی پر اس مذہب کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ اسے رگڑنے دو۔ یہ معاملہ بڑی صفائی سے طے ہو جاتا۔ اگر میرے مخالف خدا ترسی اور تقویٰ سے کام لیتے مگر ایک کا نام لو جو درندگی چھوڑ کر میرے پاس آیا ہو اور اُس نے اپنی تسلی چاہی ہو۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ میرا نام لیتے ہی اُن کے مُنہ سے جھاگ گرنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ گالیاں دینے لگتے ہیں۔ مجھلا اس طرح پر بھی کوئی شخص حق کو پاسکتا ہے؟ میں تو قرآن شریف کے نصوص صریحہ کو پیش کرتا ہوں اور حدیث پیش کرتا ہوں اجماع صحابہ پیش کرتا ہوں، مگر وہ ہیں کہ ان باتوں کو سنتے نہیں اور کافر کا فردِ قبال و قبال کہہ کر شور مچاتے ہیں۔

میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ قرآن شریف سے تم ثابت کرو کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کے خلاف کوئی امر پیش کرو اور یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو پہلا اجماع ہوا۔ اس کے خلاف دکھاؤ تو جواب نہیں ملتا۔ پھر بعض لوگ شور مچاتے ہیں کہ اگر آنے والا وہی مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی نہ تھا تو آنے والے کا یہ نام کیوں رکھا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض کسی نادانی کا اعتراض ہے۔ تعجب کی بات

ہے کہ اعتراض کرنے والے اپنے لڑکوں کا نام تو موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، احمد، ابراہیم، اسماعیل رکھ لینے کے مجاز ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کا نام عیسیٰ رکھ دے تو اس پر اعتراض۔

غور طلب بات تو اس مقام پر یہ تھی کہ آیا آنے والا
اپنے ساتھ نشانات رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ ان

تائیداتِ سماوی اور نشانات

نشانات کو پاتے تو انکار کے لیے جرات نہ کرتے، مگر انہوں نے نشانات اور تائیدات کی تو پروا نہ کی اور دعویٰ سنتے ہی کہہ دیا اَنْتَ کَافِرٌ۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے مامورین کی شناخت کا ذریعہ ان کے معجزات اور نشانات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی شخص اگر حاکم مقرر کیا جائے تو اس کو نشان دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے مامورین کی شناخت کے لیے بھی نشانات ہوتے ہیں اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے میری تائید میں نہ ایک نہ دو نہ دو سو بلکہ لاکھوں نشانات ظاہر کئے اور وہ نشانات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی انہیں جانتا نہیں۔ بلکہ لاکھوں ان کے گواہ ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس جلسہ میں بھی صدائے ان کے گواہ موجود ہوں گے۔ آسمان سے میرے لیے نشان ظاہر ہوتے ہیں، زمین سے بھی ظاہر ہوتے۔

وہ نشانات جو میرے دعویٰ کے ساتھ مخصوص تھے اور جن کی قبل از وقت اور نبیوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خبر دی گئی تھی، وہ بھی پورے ہو گئے مثلاً ان میں سے ایک کُوفِ خُوف کا ہی نشان ہے جو تم سب نے دیکھا۔ یہ صحیح حدیث میں خبر دی گئی تھی کہ مہدی اور مسیح کے وقت میں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند گرہن ہو گا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ نشان پورا ہوا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس نے یہ نشان نہیں دیکھا؟ اور ایسا ہی یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ اس زمانہ میں طاعون پھیلے گی۔ یہاں تک شدید ہو گی کہ دس میں سے سات مر جا دیں گے۔ اب بتاؤ کہ کیا طاعون کا نشان ظاہر ہوا یا نہیں؟ پھر یہ بھی لکھا تھا کہ اس وقت ایک نئی سواری ظاہر ہو گی جس سے اُونٹ بیکار ہو ہو جائیں گے۔ کیا ریل کے اجراء سے یہ نشان پورا نہیں ہوا؟ میں کمائنک شمار کر دوں۔ یہ بہت بڑا سلسلہ نشانات کا ہے۔ اب غور کرو کہ میں تو دعویٰ کرنے والا دو جہاں اور کاذب قرار دیا گیا۔ پھر یہ کیا غضب ہوا کہ مجھ کا ذب کے لیے ہی یہ سارے نشان پورے ہو گئے؟ اور پھر اگر کوئی آنے والا اور ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ تو انصاف کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرو۔ کیا خدا تعالیٰ کسی جھوٹے کی بھی ایسی تائید کیا کرتا ہے؟ پھر عجیب بات ہے کہ جو میرے مقابلہ پر آیا وہ ناکام اور نامراد رہا اور مجھے جس آفت اور

میں مخالفت نے ڈالا، میں اس میں سے صحیح سلامت اور بائزاد نکلا۔ پھر کوئی قسم کھا کر بتا دے کہ جھوٹوں کے ساتھ ہی معاملہ ہوا کرتا ہے؟

مجھے انہوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ان مخالفت والوں نے علماء کو کیا ہو گیا۔ وہ غور سے کیوں قرآن شریف اور احادیث کو نہیں پڑھتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس قدر اکابر امت کے گذرے ہیں وہ سب کے سب مسیح موعود کی آمد چودھویں صدی میں بتاتے رہے ہیں اور تمام اہل کثوف کے کشف یہاں آکر ٹھہر جاتے ہیں۔ حج الکرامہ میں صاف لکھا ہے کہ چودھویں صدی سے آگے نہیں جائے گا یہی لوگ منبروں پر چڑھ چڑھ کر بیان کیا کرتے تھے کہ تیرھویں صدی سے تو جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے اور چودھویں صدی مبارک ہوگی مگر یہ کیا ہوا کہ وہ چودھویں صدی جس پر ایک موعود امام آنے والا تھا۔ اس میں بجالانے صادق کے کاذب آگیا۔ اور اس کی تائید میں ہزاروں لاکھوں نشان بھی ظاہر ہو گئے اور خدا تعالیٰ نے ہر میدان اور مقابلہ میں نصرت بھی اسی کی کی۔ ان باتوں کا ذرا سوچ کر جواب دو۔ یونہی منہ سے ایک بات نکال دینا آسان ہے مگر خدا تعالیٰ کے خوف سے بات نکالنا مشکل ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مغتری اور کذاب انسان کو اتنی لمبی مدت نہیں دیتا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جاوے۔ میری عمر ستر سٹھ سال کی ہے اور میری بعثت کا زمانہ تیس سال سے بڑھ گیا ہے۔ اگر میں ایسا ہی مغتری اور کذاب تھا تو اللہ تعالیٰ اس معاملہ کو اتنا لمبا نہ ہونے دیتا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے کیا فائدہ ہوا ہے؟

یاد رکھو کہ میرے آنے کی دو غرضیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو غلبہ اس وقت اسلام پر دوسرے مذاہب کا ہوا ہے

مسیح موعود کے آنے کی غرض

گویا وہ اسلام کو کھاتے جاتے ہیں اور اسلام نہایت کمزور اور یتیم بچے کی طرح ہو گیا ہے۔ پس اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا میں ادیان باطلہ کے حملوں سے اسلام کو بچاؤں اور اسلام کے پُر زور دلائل اور صداقتوں کے ثبوت پیش کروں اور وہ ثبوت علاوہ علمی دلائل کے انوار اور برکات سماوی ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کی تائید میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت اگر تم پادریوں کی رپورٹیں پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسلام کی مخالفت کے لیے کیا سامان کر رہے ہیں اور ان کا ایک ایک پرچہ کتنی تعداد میں شائع ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ضروری تھا کہ اسلام کا بول بالا کیا جاتا۔ پس اس غرض کے لیے مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہاں یہ سچی بات ہے کہ اس غلبہ کے لیے کسی تلوار اور بندوق کی حاجت نہیں اور نہ

خدا تعالیٰ نے مجھے ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا ہے جو شخص اس وقت یہ خیال کرے وہ اسلام کا نادان دوست ہوگا۔ مذہب کی غرض دلوں کو فتح کرنا ہوتی ہے اور یہ غرض تلوار سے حاصل نہیں ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی، میں بہت مرتبہ ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ تلوار محض حفاظت خود اختیاری اور دفاع کے طور پر تھی اور وہ بھی اس وقت جبکہ مخالفین اور منکرین کے مظالم حد سے گذر گئے اور یکس مسلمانوں کے خون سے زمین سُرخ ہو چکی۔

غرض میرے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دوسرے ادیان پر ہو۔

دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ یہ صرف زبانوں پر حساب ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے جو اسلام کا مغز اور اصل ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سارنگ پیدا نہ ہو۔ وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے۔ بلکہ انہوں نے اپنی زندگیوں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں۔ اب جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے اور اس قدر استغراق دنیا میں ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیتا تجارت ہے تو دنیا کیلئے عمارت ہے تو دنیا کیلئے بلکہ نماز روزہ اگر ہے تو وہ بھی دنیا کیلئے۔ دنیا داروں کے قرب کے لیے تو کچھ کیا جاتا ہے مگر دین کا پاس ذرہ بھی نہیں۔ اب ہر شخص سجدہ سکتا ہے کہ کیا اسلام کے اعتراف اور قبولیت کا اتنا ہی منشا تھا جو سمجھ لیا گیا ہے؟ یا وہ بلند غرض ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ مومن پاک کیا جاتا ہے اور اس میں فرشتوں کا رنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام سُنتا اور اس سے تسلی پاتا ہے۔ اب تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل میں سوچ لے کہ کیا یہ مقام اُسے حاصل ہے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ تم صرف پوست اور چھلکے پر قانع ہو گئے ہو حالانکہ یہ کچھ چیز نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ مغز چاہتا ہے۔ پس جیسے میرا یہ کام ہے کہ ان حملوں کو روکا جاوے جو بیرونی طور پر اسلام پر ہوتے ہیں ویسے ہی مسلمانوں میں اسلام کی حقیقت اور روح پیدا کی جاوے۔

میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو خدا تعالیٰ کی بجائے دنیا کے بُت کو عظمت دی گئی ہے اس کی امانی اور امیدوں کو رکھا گیا ہے۔ مقتدمات، صلح جو کچھ ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ اس بُت کو پاش پاش کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت ان کے دلوں میں قائم ہو اور ایمان کا شجر تازہ بہ تازہ پھل دے۔ اس وقت درخت کی صورت ہے مگر اصل درخت نہیں کیونکہ اصل درخت کے لیے تو فرمایا: **اَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا مِّنْ طَلِيْتَةٍ طَلِيْتَةٍ كَشَجَرَةٍ طَلِيْتَةٍ**

أَمْثَلُهَا ثَابِتٌ قَدْ فَرَّ عُمَا فِي السَّمَاءِ تَوَجَّيْ أَمْثَلُهَا ثَابِتٌ حَزِينٌ بِإِذْنِ رَبِّهَا (ابراہیم: ۲۵، ۲۶)
 یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیونکر بیان کی اللہ نے مثال یعنی مثال دین کا ل کی کہ وہ بات پاکیزہ و درخت
 پاکیزہ کی مانند ہے جس کی جڑ وہ ثابت ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل
 اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا ہے۔ اَمْثَلُهَا ثَابِتٌ سے یہ مراد ہے کہ اصول ایمان اس کے ثابت
 اور محقق ہوں اور یقین کامل کے درجہ تک پہنچے ہوئے ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ کسی
 وقت خشک و درخت کی طرح نہ ہو مگر بتاؤ کہ کیا اب یہ حالت ہے؟ بہت سے لوگ کہہ تو دیتے ہیں
 کہ ضرورت ہی کیا ہے؟ اس بیماری کی کسی نادانی ہے جو یہ کہے کہ طیب کی حاجت ہی کیا ہے؟ وہ اگر
 طیب سے مستغنی ہے اور اسی کی ضرورت نہیں سمجھتا تو اس کا نتیجہ اس کی ہلاکت کے سوا اور کیا ہوگا؟
 اس وقت مسلمان اَسْلَمْنَا میں تو بے شک داخل ہیں مگر امتا کی ذیل میں نہیں اور یہ اس وقت ہوتا
 ہے جب ایک نور ساتھ ہو۔

عرض یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اس لیے میرے معاملہ میں تکذیب کے لیے
 جلدی نہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور توبہ کرو کیونکہ توبہ کرنے والے کی عقل تیز ہوتی ہے۔ طاعون
 کا نشان بہت خطرناک نشان ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ پر جو کلام نازل کیا ہے وہ
 یہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَبِّرُ مَا لَقُوا حَتَّى يُخَبِّرَ ذُنُوبَهُمْ (الرعد: ۱۲) یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے
 اور اس پر لعنت ہے جو خدا تعالیٰ پر افسوس کرے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ارادے کی اس وقت تبدیلی
 ہوگی جب دلوں کی تبدیلی ہوگی۔ پس خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے قہر سے خوف کھاؤ۔ کوئی کسی کا
 نقصان نہیں ہو سکتا۔ معمولی مقدمہ کسی پر ہو تو اکثر لوگ وفا نہیں کر سکتے پھر آخرت میں کیا بھروسہ رکھتے ہو۔
 جس کی نسبت فرمایا: لَوْ كَفَرْنَا لَنُكَرْنَا مِنْهُ خِيَارًا (یس: ۲۵)

مخالفوں کا تو یہ فرض تھا کہ وہ حق مطلق سے کام لیتے اور لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (ہی اسراء: ۲۴)
 پر عمل کرتے مگر انہوں نے جلد بازی سے کام لیا۔ یاد رکھو۔ پہلی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں۔ عقل مند وہ
 ہے جو مخالفت کر کے بھی جب اسے معلوم ہو کہ وہ غلطی پر تھا، اُسے چھوڑ دے۔ مگر یہ بات تب
 نصیب ہوتی ہے کہ خدا ترسی ہو۔ دراصل مردوں کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ وہی
 پہلوان ہے اور اسی کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے۔

ان ساری باتوں کے علاوہ میں اب قیاس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں
قیاس کی حجت کہ اگرچہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ میرے ساتھ ہیں۔ اجماع صحابہ بھی

میری تائید کرتا ہے۔ نشانات اور مائیدات الہیہ میری موجودگی میں ضرورت وقت میرا صادق ہونا ظاہر کرتی ہے۔ لیکن قیاس کے ذریعہ سے بھی حجت پوری ہو سکتی ہے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ قیاس کیا کہتا ہے؟ انسان کبھی کسی ایسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا جو اپنی نظیر نہ رکھتی ہو۔ مثلاً اگر ایک شخص آ کر کہے کہ تمہارے بچے کو ہوا اڑا کر آسمان پر لے گئی ہے یا بچہ کتابیں کر بھاگ گیا ہے تو کیا تم اس کی بات کو بلا وجہ مقول اور بلا تحقیق مان لو گے؟ کبھی نہیں، اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ہے۔

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (الانبیاء: ۸) اب مسیح علیہ السلام کی وفات کے مسئلہ پر اور ان کے آسمان پر اڑ جانے کے متعلق غور کرو۔ قطع نظر ان دلائل کے جو ان کی فائز کے متعلق ہیں۔ یہ سچی بات ہے کہ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھ جانے کا مجروح مانگا۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح کامل اور افضل تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ جاتے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے جواب دیا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا (بنی اسرائیل: ۹۴) اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دو اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک ہے کہ وہ خلاف وعدہ کرے جبکہ اس نے بشر کے لیے آسمان پر مع جسم کے جانا حرام کر دیا ہے اگر میں جاؤں تو جھوٹا ٹھہروں گا۔

اب اگر تمہارا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ مسیح آسمان پر چلا گیا ہے اور کوئی بالمقابل پادری یہ آیت پیش کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے تو تم اس کا کیا جواب دے سکتے ہو۔ پس ایسی باتوں کے ماننے سے کیا فائدہ جن کا کوئی اصل تسبیحان مجید میں موجود نہیں۔ اس طرح پر تم اسلام کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والے ٹھہرو گے۔ پھر پہلی کتابوں میں بھی تو کوئی نظیر موجود نہیں اور ان کتابوں سے اجتہاد کرنا حرام نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ شَهِدَ شَاحِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ (الاحقاف: ۱۱) اور پھر فرمایا کَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِیْدًا بَيْنَیْ وَبَيْنَکُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (الرعد: ۴۴) اور ایسا ہی فرمایا۔ یَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ (البقرہ: ۱۷۴) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے لیے ان کو پیش کرتا ہے تو ہمارا ان سے اجتہاد کرنا کیوں حرام ہو گیا؟

اب انہیں کتابوں میں ملا کی نبی کی ایک کتاب ہے جو بائبل میں موجود ہے۔ اس میں مسیح سے پہلے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا۔ آخر جب مسیح ابن مریم آئے تو حضرت مسیح سے

ایساں کے دوبارہ آنے کا سوال ملاکی نبی کی اس پیشگوئی کے موافق کیا گیا مگر حضرت مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ آنے والا یوحنا کے رنگ میں آچکا۔

اب یہ فیصلہ حضرت عیسیٰ ہی کی عدالت سے ہو چکا ہے کہ دوبارہ آنے والے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ وہاں کئی کا نام مثیل ایساں نہیں رکھا بلکہ انہیں ہی ایلیا قرار دیا گیا اب یہ قیاس بھی میرے ساتھ ہے۔ میں تو نظیر پیش کرتا ہوں مگر میرے منکر کوئی نظیر پیش نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس مقام پر عاجز آجاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں محرف مبتدل ہیں مگر افسوس ہے یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ اس سے سند لیتے رہے اور اکثر اکابر نے تحریف معنوی مراد لی ہے۔ بخاری نے بھی یہی کہا ہے۔ علاوہ اس کے یہودیوں اور عیسائیوں کی جانی دشمنی ہے۔ کتابیں جدا جدا ہیں۔ وہ اب تک مانتے ہیں کہ ایساں دوبارہ آئے گا۔ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو حضرت مسیح کو وہ مان نہ لیتے؟ ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس ہے وہ بڑے زور سے لکھتا ہے اور اپیل کرتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہو گا تو میں ملاکی نبی کی کتاب سامنے رکھ دوں گا کہ اس میں ایساں کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔

اب غور کرو جبکہ باوجود ان عذرات کے لاکھوں یہودی جہنمی ہوئے اور سو رہند رہنے تو کیا میرے مقابلہ میں یہ عذر صحیح ہو گا کہ وہاں مسیح ابن مریم کا ذکر ہے۔ یہودی تو معذور ہو سکتے تھے، ان میں نظیر نہ تھی مگر اب تو کوئی عذر باقی نہیں۔ مسیح کی موت قرآن شریف سے ثابت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اس کی تصدیق کرتی ہے اور پھر قرآن شریف اور حدیث میں منکذ آیا ہے پھر خدا تعالیٰ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ ہزاروں لاکھوں نشان میری تصدیق میں ظاہر ہوئے اور اب بھی اگر کوئی چالیس دن میرے پاس رہے تو وہ نشان دیکھ لے گا۔ لیکھرام کا نشان عظیم الشان نشان ہے۔ احمق کہتے ہیں کہ میں نے قتل کر دیا۔ اگر یہ اعتراض صحیح ہے تو پھر ایسے نشانات کا امان ہی اٹھ جائے گا۔ کل کو کہہ دیا جائے گا کہ خسر و پر دیز کو معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا ہو گا۔ ایسے اعتراض حق بین اور حق شناس لوگوں کا کام نہیں ہے۔

میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ میرے نشانات تھوڑے نہیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ انسان میرے نشانوں پر گواہ ہیں اور زندہ ہیں۔ میرے انکار میں جلدی نہ کرو ورنہ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ سو رہے اور وہ صادق کو صادق ٹھہراتا اور کاذب کو کاذب کہتا ہے۔

نومبر ۱۹۰۵ء

دو تازہ الہامات

آج کل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صبح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اعلیٰ العموم معمول ہے کہ صبح کو دس بجے کے قریب نئے مہمانخانہ میں جہاں سیٹھ عبدالرحمن صاحب نزیل ہیں تشریف لے آتے ہیں۔ دوسرے احباب بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور بارہ بجے کے قریب تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ کل آپ نے قبل ظہر اپنا تازہ الہام سنایا جو ۱۹ کی شب کو ہوا۔

فرمایا :

رات عجیب طرز کا الہام ہوا تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے اس مفہوم کا ایک الہام ہو چکا ہے مگر یہ طرز عجیب ہے۔

إِنِّي مَعَكُمْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ

دوسرا الہام اس کے ساتھ یہ ہے :

سب مسلمانوں کو جو روتے زمین پر ہیں جمع کرو عطا دین و احید

اس پر فرمایا :

پہلے ایک الہام ہوا تھا جس کو عرصہ ہوتا ہے۔ سَلَمَانٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ مُشْرَبُ الْحَسَنِ۔
يُمَا لِحَ بَيْنَ النَّكَاتِ۔ اور اب یہ الہام ہوا ہے جس میں مجھے یا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فرمایا ہے۔

دوسرے الہام کے متعلق فرمایا کہ

یہ امر جو ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روتے زمین پر ہیں جمع کرو۔ عطا دین و احید یہ ایک خاص قسم کا امر ہے۔

احکام اور امر و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شرعی رنگ میں ہوتے

احکام و اوامر کی دو قسمیں

ہیں جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، خون نہ کرو وغیرہ۔ اس قسم کے

اوامر میں ایک پیشگوئی بھی ہوتی ہے کہ گویا بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کی خلاف ورزی کریں گے

جیسے یہود کو کہا گیا کہ تورات کو محرف مبتدل نہ کرنا یہ بتاتا تھا کہ بعض ان میں سے کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غرض یہ امر شرعی ہے اور یہ اصطلاح شریعت ہے۔

دوسرا امر کوئی ہوتا ہے اور یہ احکام اور امر قضا و قدر کے رنگ میں ہوتے ہیں جیسے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَّ سَلَامًا (الانبیاء: ۷۰) اور وہ پورے طور پر وقوع میں آگیا۔ اور یہ امر جو میرے اس الامام میں ہے یہ بھی اس قسم کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانانِ دُوتے زمین علی دین واحد جمع ہوں اور وہ ہو کر رہیں گے۔ ہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان میں کوئی قسم کا بھی اختلاف نہ ہے۔ اختلاف بھی رہے گا مگر وہ ایسا ہوگا جو قابلِ ذکر اور قابلِ لحاظ نہیں ہے۔

۲۶ نومبر ۱۹۰۵ء

(قبل دوپہر)

حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر

حضرت مولوی صاحب کے ذکر پر فرمایا :

مولوی صاحب ہر تقریب اور ہر جلسہ پر یاد آ جاتے ہیں۔ ان کے سبب لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ وہ بڑی زبردست تقریر کرنے والے تھے۔ میں نے مقابلہ کر کے خوب دیکھا ہے ان کے اندر محبت اور اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور مجھ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اس حد تک تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دوسروں میں وہ نہیں۔ میں ان سے بہت عرصہ سے واقف ہوں۔ اس وقت بھی میں نے ان کو دیکھا تھا جب وہ نیپری تھے۔ اس وقت بیعت بھی کر لی تھی، لیکن ابھی انور ان کے دل میں تھے چنانچہ مسیح کے بلے پور ہونے میں مجھ سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور کئی بار کہا کرتے کہ ان کا بھی فیصلہ کر دو۔ مگر میں انہیں جواب دیا کرتا کہ ہمارا یہی مذہب ہے کہ وہ بن باپ ہوتے۔ اس کا زبردست ثبوت یہ ہے کہ یہی بخئی اور عیسیٰ کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کیا ہے۔ پہلے بخئی کا ذکر کیا جو بائبل سے پیدا ہوئے۔ دوسرا قصہ مسیح کا اس کے بعد بیان فرمایا جو اس سے ترقی پر ہونا چاہیے تھا اور وہ یہی ہے کہ وہ بن باپ ہوئے اور

یہی امر خارق عادت ہے اگر بانجھ سے پیدا ہونے والے بچے کے بعد باپ سے پیدا ہونے والے کا ذکر ہوتا۔ تو اس میں خارق عادت کی کیا بات ہوتی؟ اور عیسائی جو ان کے بن باپ ہونے سے خدا بناتے ہیں اس کا دوسری جگہ جواب دیدیا اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ مَثَلٌ اِذَا مَرَّ (آل عمران: ۴۰) اب اگر بن باپ پیدا ہونے والا خدا ہو سکتا ہے تو پھر جس کا مال باپ دونوں نہ ہوں وہ تو بدرجہ اولیٰ خدا ہو گا مگر ان کو وہ خدا نہیں مانتے۔ اور ایسا ہی یحییٰ میں بھی خدائی ماننی چاہیے کیونکہ وہ بانجھ سے پیدا ہوتے تھے۔

غرض اوائل میں اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی تھی۔ پھر جب اللہ نے ان کی معرفت زیادہ کی تو ایک دن کہنے لگے آپ گواہ رہیں آج سے میں نے سب گفتگو میں ترک کر دیں۔ اس کے بعد موت تک بجز تسلیم اور کچھ نہ ہو گا۔

اور پھر میں نے دیکھا کہ اس دن کے بعد موت تک واقعی یہی حالت رہی کہ رضا اور تسلیم کے سوا کوئی اور بات تھی ہی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے خطبات سنے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان میں بجز میرے حالات اور ذکر کے اور کچھ نہ ہوتا تھا بلکہ بعض اوقات میں نے سنا کہ بعض آدمی اس امر کو بھی حد تک پسند نہیں کرتے مگر وہ بھراس کے اور کچھ کہنا نہ چاہتے تھے۔ اس مقام پر میں نے عرض کی کہ حضور مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تقریر اور کلام میرے نزدیک حرام ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا ذکر نہ ہو۔ یہ الفاظ شکر میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھیں پُر نور ہو گئی تھیں، لیکن ان لوگوں کا ضبط اور صبر لا نظیر ہوتا ہے اس لیے ضبط کا نمونہ دکھلایا مگر چہرہ سُرخ ہو گیا تھا اور اس میں خاص قسم کی درخشندگی پائی جاتی تھی۔

پھر اس ذکر کے سلسلہ میں فرمایا کہ :

ان کی بڑی بیوی نے رویا دیکھا تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں احمدی ہو گیا ہوں۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری محبت میں فنا ہو گئے تھے۔ اچھا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ آمین ثم آمین۔

راستباز وہی ہے جس کی شہادت خدا نے
 بعد سید امیر علی شاہ صاحب نے
 جماعت علی کا ذکر کیا کہ وہ ان کی موت کو اپنی پیشگوئی کی بنا پر ظاہر کرتا ہے۔ اس پر فرمایا:
 موت فوت سے تو کوئی رہ نہیں سکتا۔ انبیاء علیہم السلام پر بھی موت آتی۔ انہیں ٹھٹھا کرنا اور اس
 قسم کی شیخیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح شیعہ بھی کہتے ہیں۔ اگر پیشگوئیاں اور خوارق یہی ہوتے ہیں
 تو پھر نیرید کی کرامت کا بھی ان کو قائل ہونا پڑے گا۔

افسوس یہ لوگ نہیں سوچتے کہ راستباز وہی ہے جس کی شہادت خدا تعالیٰ دے۔ اور کسی قہر کے
 وقت امتیازی رنگ اس کے ساتھ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعونی تباہ ہوئے مگر موسیٰ
 اور اس کے ساتھ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچالیا۔

اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ طاعون کا ذکر چل پڑا۔ آپ نے پرانی روایہ یا مثنیٰ والی بیان کی اور بالآخر
 فرمایا کہ :

میرا اہم تو یہی ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (الرعد ۱۲) جب
 تک پوری تبدیلی اور اصلاح نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ کا یہ مذاہب ملنا نظر نہیں آتا۔

۲۹ نومبر ۱۹۰۵ء

(قبل غر)

مدرسہ کے اجراء کی غرض

ہماری غرض مدرسہ کے اجراء سے محض یہ ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کیا جاوے۔ مروجہ تعلیم کو اس لیے
 ساتھ رکھا ہے کہ یہ علوم خادم دین ہوں۔ ہماری یہ غرض نہیں کہ ایف۔ اے یا بی۔ اے پاس کر کے دنیا
 کی تلاش میں مارے مارے پھریں۔ ہمارے پیش نظر تو یہ امر ہے کہ ایسے لوگ خدمت دین کے لیے
 زندگی بسر کریں۔ اور اسی لیے مدرسہ کو ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ شاید دینی خدمت کے لیے کام آسکے۔

مشکل یہ ہے کہ جس کو ذرا بھی استعداد ہو جاوے وہ دنیا کی طرف جھک جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جیسے مولوی محمد علی صاحب کام کر رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب وہ اکیلے ہیں۔ کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا یا قائم مقام نظر نہیں آتا۔

میں دیکھتا ہوں کہ آریوں کی یہ حالت ہے کہ ایک طرف تو وہ ذرہ ذرہ کو خدا بنا رہے ہیں اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بے نصیب اور حقوق کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور حقوق العباد کی طرف ایسے اندھے ہیں کہ نیوگ جیسے مسئلہ کو مانتے ہیں۔ باوجود ایسا مذہب رکھنے کے پھر ان میں اس کی حمایت کے لیے اس قدر جوش ہے کہ بہت سے تعلیم یافتہ اپنی زندگیاں مذہب کی خاطر وقف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ جو مدرسہ سے نکلتا ہے اس کو دنیوی امور کی طرف ہی توجہ ہو جاتی ہے۔

جہاں تک ہو سکے یہی آرزو ہے کہ کوئی دینی خدمت ہو جاوے۔

تلاذہ الہامات

رات پھر وہی الہام ہوا۔

(۱) بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔

(۲) قَدْ مِثْعَادُ رَبِّكَ۔

(۳) اس دن سب پر اُو اسی چھا جائے گی۔

(۴) قَسْرَبَ اَجَلَكَ الْمَقْدَرُ۔ لَا تُبْقِیْ لَكَ مِنَ الْمُخْزِیَّاتِ ذِكْرًا۔

ان الہامات پر غور کر کے میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ بہت ہی قریب ہے۔ پہلے بھی یہ الہام ہوا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ ایک رویا بھی مٹی کہ ایک شخص نے مجھے کنوئیں کی ایک کوری ٹنڈ میں ٹھنڈا پانی دیا۔ وہ پانی بڑا ہی مصفیٰ اور مقطر تھا مگر وہ تھوڑا سا تھا۔ اس کے ساتھ الہام ہوا تھا۔

آپ زندگی

غرض زندگی کا زمانہ خواہ کتنا ہی لمبا ہو پھر بھی تھوڑا ہی ہے۔

(قبل عصر)

مامورین کے اغراض و مقاصد کا انکے متبعین کے ذریعہ پورا ہونا

۳۰ نومبر ۱۹۵۷ء کی صبح کو جناب سیٹھ عبد الرحمن صاحب مداسی واپس وطن کو جانے والے تھے اس لیے حضرت اقدس سیٹھ صاحب کی ملاقات اسکے واسطے مہمان خانہ جدید میں جہاں سیٹھ صاحب اور دوسرے احباب فروکش تھے، تشریف لائے اور سیٹھ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا:

رات مجھے الہام ہوا ہے (وہی الہام) جو اُدھر درج ہو چکے ہیں سناتے
الہام سنانے کے بعد فرمایا:

لَا تُبْقِیَ لَكَ مِنَ التَّخْذِیَّاتِ ذِكْرًا سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رُسا کرنے والا ذکر باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ بڑا مبشر الہام ہے یعنی تیرے آنے کی جو علت غائی ہے اس کو ہم پورا کر دیں گے کسی مامور اور برسل کے لیے رُسا کرنے والا ذکر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد و اغراض میں ناکامیاب ہو۔ سو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تیرے آنے کی جو غرض اور مقصد ہے اس کو ہم پورا کر دیں گے۔ مگر یہ سنت اللہ ہے کہ جس قدر مامور دنیا میں آتے ہیں یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ ان کے ہی زمانہ میں پوری تکمیل ہو جاوے۔ بلکہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ انکے متبعین کے ہاتھوں سے پورے ہوتے ہیں اور انکے ہی ہاتھ پر وہ تکمیل سمجھی جاتی ہے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں مکہ، مدینہ اور بعض نواح تک اسلام تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور بہت امور کی تکمیل صحابہ کے ہاتھ پر ہوئی جو درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کامیابی اور آپ کے دست مبارک پر ہی تکمیل تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ اور دوسرے سلاطین کے ذریعہ ان ترقیوں میں اور ترقی ہوئی اور محمود غزنوی نے بھی ان میں حصہ لیا۔ اور یہ سلاطین ہند جو سات سو برس تک حکمران رہے کسی حد تک ان کو بھی حصہ ملا۔ انہوں نے ایسی ایسی جگہ مساجد تعمیر کروائیں جو ہندوؤں کے مرکز تھے۔

غرض یہ سنت اللہ ہے کہ جو مامور ہو کر آتا ہے ضروری نہیں کہ سب مقاصد اس کے وقت ہی میں مکمل ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے غزائوں کی کُنیاں مجھے دی گئی ہیں، لیکن وہ کُنیاں آپ کے بعد حضرت عمرؓ کو دی گئیں۔

یہ کہنا کہ وہ آپ کو نہیں ملیں غلط ہے کیونکہ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ متبعین کی فتوحات اور کامیابیوں بھی دراصل متبوع ہی کی فتوحات ہوتی ہیں۔

مامور کی وفات پر جماعت کا غمگین ہونا فطری امر ہے

”اس دن سب پر اُدا سی چھا جائے گی“

اس کے متعلق فرمایا کہ :

یہ بالکل سچ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی مامور دنیا سے اٹھتا ہے تو ہر چیز پر اُدا سی چھا جاتی ہے خصوصاً ان لوگوں پر جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ انسان کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ہر بات کو قبل از وقت سمجھتا ہے۔ اس لیے جب اس کی کوئی محبوب چیز جاتی رہے تو پھر ضرور غمگین ہوتا ہے یہ ایک فطرتی تقاضا ہے۔ صحابہؓ کی حالت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تھی۔ ان کو تو قریباً ایک قسم کا جنون ہو گیا تھا اس غم میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ان پر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ جوش آیا کہ انہوں نے تلوار ہی نکال لی کہ جو شخص کہے گا کہ آپ وفات پا گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ گویا وہ یہ لفظ بھی سُنانا نہ چاہتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور آیت مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (ال عمران ۱۴۵) پڑھی تو ان کا جوش فرو ہوا۔ یہ آیت دراصل ایک جنگ میں نازل ہوئی تھی جبکہ شیطان کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی آواز دی گئی مگر اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا تو صحابہؓ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت ابھی اُتری ہے۔

یقینی الوجود عالم آخرت فرمایا :

ایسے امور میں حیرت اور سرگشتگی ایک لازمی امر ہوتا ہے۔ یہ اختیار ہی بات نہیں کہ نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو قبل از وقت ان امور کو بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اس میں یہ بہتر ہے کہ تاجماعہ کی تسلی اور اطمینان کا موجب ہو۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دو عالم ہیں جو یقینی الوجود ہیں۔ ایک تو یہی عالم جس میں ہم اب ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ عالم جس میں مرنے کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں چونکہ انسان کو اس کا وسیع علم نہیں ہوتا اس لیے اسے وہی سمجھتا اور اس سے کراہت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں کہ اس کی خبر نہیں۔ اور اس عالم میں چونکہ رہتا ہے اور اس کی خبر اور اطلاع ہے اس لیے اس کے

محبت کرتا ہے اور اسی میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر اس عالم پر پورا یقین ہو جاوے تو اس عالم سے چلے جانے کا کوئی غم اس کو نہ ہو اور ایسی صورت میں یہ عالم تو اسی قدر ہے کہ جیسے مسافر کسی جگہ کو کوچ کرنے کی تیاری کرے تو زادراہ کا بندوبست کر لیتا ہے۔ اسی قدر یہ عالم ہے کہ اس عالم کے سفر کے لیے زادراہ کا بندوبست کرے اور نہ اس سے زیادہ شریعت حکم دیتی ہے۔ اگر یہ عالم ہمیشہ کے لیے ہوتا تو آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و رسل اس دنیا میں گزرے ہیں ان کے ہمیشہ بیان رہنے کی بہت بڑی ضرورت تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ مگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کے لیے اس عالم میں رہنا پسند کیا وہ یہاں رہے اور آخر اپنا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے خواہ دوسروں کے نزدیک ان کی وہ رخصت قبل از وقت ہی سمجھی گئی ہو۔ آدموں کا ذکر چھوڑو کہ بنی اسرائیل میں بھیجے ہوئے رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے اور العزم رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے وعدے فرمائے۔ بوجہ ان کے ارض مقدس میں داخل ہونے کا وعدہ تھا مگر اس ارض مقدس کے راستہ ہی میں ان کو موت آگئی اور وہ اس وعدہ کی زمین میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر خدا تعالیٰ نے ان کے بعد یسوع بن نون کو برگزیدہ کیا اور وہ اس زمین میں داخل ہوا۔ غرض یہ ایک قسم کے اسرار ہوتے ہیں جن کو شخص نہیں سمجھ سکتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روزِ دُعا میں کرتے تھے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ موت سے ڈرتے تھے یا اس زندگی سے پیار کرتے تھے بلکہ ان کو ناکامی کا اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو میں ناکام دنیا سے اُٹھوں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا۔ مگر یہ نہیں کہ وہ موت کا پیالہ ان سے مل گیا اپنے وقت پر انہوں نے پیسا اور رخصت ہوتے۔

مأمور کی وفات سے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ میں کوئی فرق نہیں آتا فرمایا۔

ہم تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں جن کا اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے کسی قسم کا فرق آجاتا ہے۔ ایسا تو وہم کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ نہیں بلکہ وہ کاروبار جس طرح وہ چاہتا ہے بدستور چلتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اُسے چلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ راستہ ہی میں فوت ہو گئے۔ قوم چالیس دن تک ماتم کرتی رہی مگر خدا تعالیٰ نے وہی کام یسوع بن نون سے

یا۔ اُدھر چھوٹے چھوٹے اور نبی آتے رہے یہاں تک کہ مسیح ابن مریم آگیا اور اس سلسلہ میں جو اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ سے شروع کیا تھا کوئی فرق نہ آیا۔

پس یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ میں کوئی فرق آجاتا ہے۔ یہ ایک دھوکہ
لگتا ہے امدت پرستی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اگر یہ خیال کیا جاوے کہ ایک شخص کے وجود کے بغیر
کام نہیں چل سکتا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا کسی اور طرف نظر اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔

مولابس فرمایا :

میرے ایک چچا صاحب فوت ہو گئے تھے عرصہ ہوا میں نے ایک مرتبہ اُن کو عالم رویا میں دیکھا
اور اُن سے اس عالم کے حالات پوچھے کہ کس طرح انسان فوت ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے
کہا کہ اس وقت عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو دوفرشتے ہوسیف
پوش ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے آتے ہیں مولابس۔ مولابس۔

[فرمایا : حقیقت میں ایسی حالت میں جب کوئی مفید وجود درمیان سے نکل جاتا ہے تو
یہی لفظ "مولابس" موزون ہوتا ہے۔]

اور پھر وہ قریب آکر دونوں انگلیاں ہناک کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ اسے رُوح جس راہ سے آئی
تھی اسی راہ سے واپس نکل آ۔

فرمایا :

طبعی امور سے ثابت ہوتا ہے کہ ناک کی راہ سے رُوح داخل ہوتی ہے اسی راہ سے معلوم ہوا
ہمکلتی ہے۔ تو ریت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمقنوں کے ذریعہ زندگی کی رُوح چھوٹی گئی۔
وہ عالم عجیب اسرار کا عالم ہے جن کو اس زندگی میں انسان پورے طور پر سمجھ بھی نہیں سکتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوش قسمتی : فرمایا :

اگر دن تھوڑے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحنایں بسر ہوں تو فینمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جس ملک میں رہے تھے وہاں کی زندگی صرف ساٹھ تین سال کی ہی رسالت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا زمانہ رسالت تینسٹ سال تھا۔ مگر میں جانتا ہوں کہ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خوش قسمتی ثابت ہوتی ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ امور رسالت میں یہ کامیابی اور سعادت

کسی اور کو نہیں ملی۔ آپ کی آمد کا وہ وقت تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ظہر الفساد فی البرود البصر (الروم : ۴۲) سے بیان کیا ہے یعنی نہ خشکی میں امن تھا نہ تری میں۔ مگر اس سے یہ ہے کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب بگڑ چکے تھے اور قسم قسم کے فساد اور خرابیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ گویا زمانہ کی حالت بالبطع تقاضا کرتی تھی کہ اس وقت ایک زبردست ہادی اور مصلح پیدا ہو۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور پھر آپ ایسے وقت دُنیا سے رخصت ہوئے جب آپ کو یہ آواز آگئی.....
 الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاسْتَمْتَحَلْتُمْ حِلَّكُمْ وَرَحِمْتُ لَكُمْ

الْإِسْلَامَ دِينًا۔ (المائدہ : ۴)

یہ آواز کسی اور نبی اور رسول کو نہیں آئی۔ کہتے ہیں جب یہ آیت اُتری اور پڑھی گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر رو پڑے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے بڑے مجھے کیا ہو گیا۔ آج تو خوشی کا دن ہے تو کیوں رو پڑا؟ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا تو نہیں جانتا مجھے اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بو آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست بڑی تیز تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ جب کام ہو چکا تو پھر یہاں کیا کام؟

قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی بند و بست کا افسر بھی مصلح کا بند و بست کرنے کو بھیجا جاتا ہے وہ اس وقت تک وہاں رہتا ہے جب تک کام ختم نہ ہو لے۔ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور جگہ بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح پر سرسلین کے متعلق بھی یہی سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ امر دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ابو بکرؓ سچ کہتا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر میں کسی کو دُنیا میں دوست رکھتا تو ابو بکرؓ کو۔

یہ جملہ بھی قابلِ تشریح ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کو آپ دوست تو رکھتے تھے۔ پھر اس کا کیا مطلب؟ بات اصل میں یہ ہے کہ خُلَّت اور

خُلَّت کی حقیقت

دوستی تو وہ ہوتی ہے جو رگ و ریشہ میں دھنس جاتے۔ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ اور اسی کے لیے مخصوص ہے۔ دُوسروں کے ساتھ محض اخوت اور برادری ہے۔ خُلَّت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ وہ اندر دھنس جاوے۔ جیسے یوسفؑ زلیخا کے اندر چر گیا تھا۔ بس یہی معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فقرہ کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو کوئی شریک نہیں۔ دُنیا میں اگر کسی کو دوست رکھتا تو ابو بکرؓ کو رکھتا۔

یہ ایسی ہی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو بیٹا بنانا تو ایک مقرب کو بنالینا۔ ایک

مفسر کتاب ہے کہ مقرب سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو مقام لدنی حاصل ہے۔ غرض یہ امور تکمیل کے لیے ضروری ہیں جن کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔

اُمت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عظیم احسان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

پر ہزاروں آدمی مُردہ ہو گئے حالانکہ

آپ کے زمانہ میں تکمیلِ شریعت ہو چکی تھی۔ یہاں تک اس ارتداد کی نوبت پہنچی کہ صرف دو مسجدیں گئیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ باقی کسی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ لَمْ تَدْرِئُوا وَلَاحِجٌّ قَوْلُنَا أَ سَأَلْنَاهُ (الحجرات: ۱۵۱) مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ دوبارہ اسلام کو قائم کیا اور وہ آج بھی ثانی ہوتے۔ میرے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑا احسان اس اُمت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے کیونکہ ان کے زمانہ میں چار بھوٹے پیغمبر ہو گئے۔ میلہ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی ہو گئے تھے۔ اور ان کا بنی ان کے درمیان سے اُٹھ گیا تھا مگر ایسی مشکلات پر بھی اسلام اپنے مرکز پر قائم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو بات بنی بنائی ملی تھی۔ پھر وہ اس کو پھیلاتے گئے۔ یہاں تک نواحِ عرب کے اسلام نکل کر شام و روم تک جا پہنچا اور یہ ممالک مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والی مصیبت کسی نے نہیں دیکھی تھی نہ حضرت عمرؓ نے نہ حضرت عثمانؓ نے اور نہ حضرت علیؓ نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور میرا باپ خلیفہ ہوا اور لوگ مُردہ گئے تو میرے باپ پر اس قدر غم پڑا کہ اگر مہاڑ پر وہ غم پڑتا تو وہ زمین کے برابر ہو جاتا۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکرؓ کا مقابلہ ہم کس سے کریں۔ اصل مشکلات اور مصائب کا زمانہ وہی تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کوئی فتنہ باقی نہ تھا اور حضرت عثمانؓ کو تو میں حضرت سلیمانؑ سے تشبیہ دیتا ہوں اُن کو بھی عمارات کا بڑا شوق تھا۔ حضرت علیؓ کے وقت میں اندرونی فتنے ضرور تھے۔ ایک طرف معاویہ تھے اور دوسری طرف علیؓ۔ اور ان فتنوں کے باعث مسلمانوں کے خون بہے۔ چھ سال کے اندر اسلام کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسلام کے لیے تو عثمانؓ تک ہی ساری کارروائیاں ختم ہو گئیں۔ پھر تو خانہ جنگی شروع ہو گئی۔

حضرت حسنؓ نے میری دانست میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے

حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما

پہلے بنی ہزاروں خون ہونے لگے تھے۔ انہوں نے پسند نہ کیا کہ اللہ جل جلالہ انہوں سے گوارہ لے لیا۔ چونکہ حضرت حق کے اس فعل سے شیعہ پرزد ہوتی ہے اس لیے امام حسنؑ پر پورے ماضی نہیں ہوتے۔ ہم تو دونوں ایک ہی خاندان ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا قوی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسنؑ نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں۔ انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا اور حضرت امام حسینؑ نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر دیں کیونکہ اس سے دنیا میں خرابی ہوتی ہے۔ دونوں کی نیت نیک تھی۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ یزید کا بیٹا نیک بخت تھا۔

ہر شخص اپنے قوی کے موافق کام کرتا ہے
اصل یہی ہے کہ ہر شخص اپنے قوی کے موافق
کام کرتا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ

(یعنی ہر ایک اپنی طرف سے کام کرتا ہے۔ بعض لوگ دنیا داری میں بڑے کمال ہوتے ہیں۔ بعض سادہ ہوتے ہیں۔) حضرت علیؑ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ کھجور کو پیوند کر رہے ہیں۔ یہ پیوند فر کا مادہ کو ہوتا ہے آپ نے انکو منع کیا۔ انہوں نے نہ لگایا۔ اس سال کھجوریں نہ لگیں تو آپ نے فرمایا اَنْبَتْنَا اَعْلَامًا مَّوَدَّةَ بَيْنَانَا کَذٰلِكَ یُتِمَّ دُوْنُنَا۔ یعنی تم اپنے دنیوی معاملات کو بہت جانتے ہو۔

انبیاء علیہم السلام باوجود اس کے کہ بڑے قوی الحوصلہ اور صاحب ہمت لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں غلبہ دانی کے لیے کہا جاوے تو انہیں کب تو فقی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اس غرض کے لیے بنائے ہی نہیں جاتے جس مقصد اور غرض کے لیے وہ آتے ہیں اور اس راہ میں جو تکالیف اور مصائب انہیں اٹھانے پڑتے ہیں کوئی دوسرا شخص دنیا کا خواہ وہ کیسا ہی بہادر اور نومند کیوں نہ ہو وہ ان مشکلات کو ہرگز ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو کچھ ایسا دل اور حوصلہ عطا کرتا ہے کہ وہ بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ ان کو برداشت کرتے ہیں۔

خود انسان کو دیکھو کہ باوجودیکہ بڑا عقلمند اور عجیب عجیب ایجادیں کرتا ہے مگر بے گناہوں کا سا گھونسا نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کہ اس قسم کے قوی اُسے نہیں ملے۔ شد کی کبھی شہد بناتی ہے۔ انسان کا کیا مقدور ہے کہ اس قسم کا شہد بنا سکے۔ وہی بوثیاں موجود ہیں۔ مگر انسان عاجز ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا طاقت دی ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ اناس کا وہ ہے جس کو روحانی قوتیں دی جاتی ہیں۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ زندگی میں کسی مُردے سے تعلق
ہو یا مُردہ کا اپنے پیر سے ہو کیا وہ بھی اس سے فیض پا

مُردوں سے استفادہ

یسا ہے؟

نہر یا :-

مُرد تو کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی فیض پاتا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دائرہ
کے اندر محدود ہوتا ہے اور مرنے کے بعد وہ دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اس کے سب قائل ہیں؛ چنانچہ
یہاں تک بھی مانا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آسمان سے آئیں گے تو چونکہ وہ علوم عربیہ سے ناواقف ہوں
گے کیا کریں گے؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ علوم عربیہ پڑھیں گے اور حدیث اور فقہ بھی پڑھیں گے بعض
کہتے ہیں کہ یہ امر تو ان کے لیے موجب عار ہے کہ وہ کسی مولوی کے شاگرد ہوں۔ اس لیے مانا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بیٹھیں گے اور وہاں بیٹھ کر استفادہ کریں گے مگر اصل میں یہ
دونوں باتیں غلط ہیں۔ مگر اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ قبور سے استفادہ ہو
سکتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ امر بطریق شرک نہ ہو جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔

دار فانی

نہر یا :-

ہماری نصیحت یہی ہے کہ ہر شخص گور کے کنارے بیٹھا ہے۔ یہ الگ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع
دیدے اور کسی کو اچانک موت آ جاوے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گھر ہے بے بنیاد بہت سے
لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے سارے آدمیوں کو مٹی میں دبایا اور اولادوں کو دفن
کیا مگر کچھ ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ موت ان پر اثر نہیں کرتی اور تبدیلی ان میں نہیں پاتی جاتی۔ یہ
بدقسمتی ہے۔ یہ تماشہ سلاطین کے ہاں بہت دیکھا جاتا ہے۔ لاکھوں لاکھ خون ہو جاتے ہیں اور
ان پر کوئی اثر نہیں۔ مساکین سے مال لیتے ہیں اور خود عیش کھرتے ہیں۔ بڑی بھاری غفلت کا نمونہ
ان کے ہاں دیکھا جاتا ہے۔

۲ دسمبر ۱۹۰۵ء

ایک روایہ اور ایک الہام

روایہ دیکھا کہ ایک دیوار پر ایک مُرغی ہے۔ وہ کچھ بولتی ہے۔ سب فقرات یاد نہیں رہے
مگر آخری فقرہ جو یاد رہا یہ تھا:

اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ

(ترجمہ) اگر تم مسلمان ہو۔

اس کے بعد بیداری ہوئی۔ یہ خیال تھا کہ مُرغی نے یہ کیا الفاظ بولے ہیں۔ پھر الہام ہوا:

اَلْفَتْوَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم مسلمان ہو۔

فرمایا کہ :-

مُرغی کا خطاب اور الہام کا خطاب ہر دو جماعت کی طرف تھے۔ دونوں فقروں میں ہماری جماعت
مخاطب ہے۔ چونکہ آج کل روپیہ کی ضرورت ہے۔ بنگر میں بھی خرچ بہت ہے اور عمارت پر بھی بہت
خرچ ہو رہا ہے اس واسطے جماعت کو چاہیے کہ اس حکم پر توجہ کریں۔

پرمندوں میں اتفاق فی سبیل اللہ کا سبق فرمایا :-

مُرغی اپنے عمل سے دکھاتی ہے کہ کس طرح اتفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کی
خاطر اپنی ساری جان قربان کرتی ہے اور انسان کے واسطے ذبح کی جاتی ہے۔ اسی طرح مُرغی نہایت
محنت اور مشقت کے ساتھ ہر روز انسان کے واسطے اٹھا دیتی ہے۔

ایسا ہی ایک پرند کی مہمان نوازی پر ایک حکایت ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک مسافر کو رات
آگئی۔ جنگل کا دیرانہ اور سردی کا موسم۔ درخت کے اوپر ایک پرند کا آشیانہ تھا۔ نر اور مادہ آپس میں
گفتگو کرنے لگے کہ یہ غریب الوطن آج ہمارا مہمان ہے اور سردی زدہ ہے۔ اس کے واسطے ہم کیا کریں؟
سوچ کر ان میں یہ صلاح قرار پائی کہ ہم اپنا آشیانہ توڑ کر نیچے پھینک دیں اور وہ اس کو جلا کر آگ
تاپے؛ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ بھوکا ہے۔ اس کے واسطے کیا دعوت تیار کی جائے۔ اور تو کوئی چیز

موجود نہ تھی۔ ان دونوں نے اپنے آپ کو نیچے اس آگ میں گرادیا، تاکہ ان کے گوشت کا کباب ان کے
مہمان کے واسطے رات کا کھانا ہو جائے۔ اس طرح انہوں نے مہمان نوازی کی ایک نظیر قائم کی۔ سو ہماری
جماعت کے مومنین اگر ہماری آواز کو نہیں سنتے تو اس مرغی کی آواز کو سنیں۔ مگر سب برابر نہیں۔ کتنے مخلص
ایسے ہیں کہ اپنی طاقت سے زیادہ خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔

۱۴ دسمبر ۱۹۰۵ء

دو آدمیوں نے بیعت کی۔ ایک نے سوال کیا کہ غیر احمدی

غیر احمدی کے پیچھے نماز

کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا :

وہ لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں۔ اگر ہم کافر نہیں ہیں تو وہ کفر کوٹ کر ان پر پڑتا ہے۔ مسلمان کو کافر کہنے والا
خود کافر ہے۔ اس واسطے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ پھر ان کے درمیان جو لوگ خاموش ہیں وہ
بھی انہیں میں شامل ہیں۔ ان کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں کیونکہ وہ اپنے دل کے اندر کوئی مذہب مخالفانہ
رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ بظاہر شامل نہیں ہوتے۔

۶ دسمبر ۱۹۰۵ء

ایک اہام

فرمایا :

قَرِيبَ اجْلَلِكِ الْمُقَدَّرُ

کل پھر اہام ہوا :-

واقفین زندگی کی ضرورت اس پر فرمایا کہ :

۱۔ بدر جلد نمبر ۳۸ صفحہ ۲ مورخہ ۸ دسمبر ۱۹۰۵ء

۲۔ بدر جلد نمبر ۳۹ صفحہ ۲ مورخہ ۱۵ دسمبر ۱۹۰۵ء

دوسرے کی حالت دیکھ کر دل پارہ پارہ اور زنجی ہو گیا علماء کی جماعت فوت ہو رہی ہے۔ مولوی
عبد الکریم کی تلم ہمیشہ چلتی رہتی تھی۔ مولوی بُرہان الدین فوت ہو گئے۔ اب قائم مقام کوئی نہیں۔ جو
موجود ہیں ان کو بھی فوت شدہ سمجھتے۔ خدا ہر جیسا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تقویٰ ہو۔ اس کی تلم ریزی
نہیں یہ افتد ہی کے ہاتھ میں ہے؛ ورنہ آپھے آدمی مفقود ہو رہے ہیں۔ آریہ زندگی وقف کر رہے ہیں۔
یہاں ایک طالب علم کے مُنہ سے بھی نہیں نکلتا۔

ہزار باروپہ قوم کا جو جمع ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے خرچ ہوتا ہے جو دنیا کا کثیرا بنتے ہیں۔
یہ حالت تبدیل ہو کر ایسی حالت ہو کہ علماء پیدا ہوں۔ علم دین میں برکت ہے۔ اس سے تقویٰ حاصل ہوتی
ہے۔ بغیر اس کے شوخی برصحتی ہے۔ نبوی علم میں برکات ہیں۔

لوگ جو روپیہ بھیجتے ہیں منکرطمانہ کے لیے یا مدرسہ کے لیے۔ اس میں اگر بے با خرچ ہوں تو گناہ
کا نشانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرنے والوں کی قسم کھائی ہے۔ فَاَلَمْ تَبْتَزَّ آمْنًا (الذُّرَّتْ ۶) میں
تو اپنے آدمیوں کی ضرورت سمجھتا ہوں جو دین کی خدمت کریں۔ میرے نزدیک زبان دانی ضروری ہے۔ انگریزی
پڑھنے سے میں نہیں روکتا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی سوچا ہے اور جب سوچا ہے میرے
دل کو مدد پہنچا ہے کہ ایک طرف تو زندگی کا اعتبار نہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ کی وحی قَرَبَ اجْلَاكَ الْمُتَّقِدُ
سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا اس مدرسہ کی بنائے غرض یہ تھی کہ دینی خدمت کیلئے لوگ تیار ہو جاویں۔ یہ
خدا تعالیٰ کا قانون ہے۔ پہلے گزر جاتے ہیں۔ دوسرے جانشین ہوں۔ اگر دوسرے جانشین نہ ہوں
تو قوم کے ہلاک ہونے کی جڑ ہے۔ مولوی عبد الکریم اور دوسرے مولوی فوت ہو گئے اور جو فوت ہوئے
ہیں ان کا قائم مقام کوئی نہیں۔ دوسری طرف ہزار باروپہ جو مدرسہ کے لیے لیا جاتا ہے پھر اس سے
فائدہ کیا؟ جب کوئی تیار ہو جاتا ہے تو دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اصل غرض مفقود ہے۔ میں جانتا
ہوں جب تک تبدیلی نہ ہوگی کچھ نہ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی جماعت روحانی سپاہیوں کے تیار کرنے
والے تھے وہ نہیں رہے دُور چلے گئے ہیں۔ ہمیں کیا غرض ہے کہ قدم بقدم ان لوگوں کے جلیں جو
دنیا کے لیے چلتے ہیں۔

۱۶ دسمبر ۱۹۰۵ء

وفات کے متعلق الہامات

فرمایا :

اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے۔ پانچ چھ روز سے یہی متواتر الہام ہو رہا ہے انسان جن چیزوں کی بابت متنا کر رہا ہے ان کی بابت چاہتا ہے کہ معلوم ہوں۔ جن سے کراہت کرتا ہے چاہتا کہ وہ نامعلوم ہوں۔ مگر عادت اللہ یہ نہیں کہ وہ انسانی خواہشات کی پیروی کرے۔ مجھے پانچ چھ روز سے فجر کے قریب یہ الہام ہوتا ہے۔ قَرِيبَ اَجَلِكَ الْمُقَدَّرُ۔ آج اس کے ساتھ یہ بھی تھا۔ ذَاخِرٌ دَعُوْنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

انبیاء علیہم السلام کے متعلق سنت اللہ یہی ہے کہ وہ تخم ریزی کر جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کا خیال غلط نکلا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو فتح کریں گے۔ انہوں نے آپ کی وفات کو قبل از وقت سمجھا، مگر ابوبکرؓ کی فراست صحیح تھی۔ طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوُدَاعِ۔ مولوی عبدالکریم صاحب کے متعلق جو الہام ہوا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب نصرت الہی ظاہر ہو۔ میرا مذہب یہی ہے کہ طول امل کے طور پر کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام جس قدر آتے ہیں وہ تخم ریزی کر جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اشاعت اسلام کی دوران میں سے بھی بعض آسکھننا میں داخل تھے۔ یہ گویا تخم ریزی تھی۔

مولوی بُرہان الدین صاحب

کے متعلق فرمایا کہ :

وفات پا جانے والے چند اصحاب کا ذکر خیر

وہ اول ہی اول ہوشیار پور میں میرے پاس گئے۔ ان کی طبیعت میں حق کے لیے ایک سوزش اور جلیں تھیں۔ مجھ سے قرآن شریف پڑھا۔ بائیس برس سے میرے پاس آتے تھے۔ صوفیانہ مذاق تھا۔ جہاں فقرہ کو دیکھتے وہیں چلے جاتے۔ میرے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ماتم نپسی کے لیے لکھ دوں۔ بہتر ہے کہ ان کا جو لڑکا ہو وہ یہاں آجائے تاکہ وہ باپ کی جا بجا

ہو۔ اسے لکھو کہ وہ دین کی تکمیل کرے۔ کیونکہ باپ کی ہی روش پر ہونا چاہیے۔
 منشی جلال الدین بھی بڑے مخلص تھے اور ان کے ہمنام پیر کوٹ والے بھی۔ دونوں میں سے ہم کسی
 کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ سال گذشتہ میں ہمارے کئی دوست جدا ہو گئے۔ مولوی جمال الدین
 سید والہ بھی۔ مولوی شیر محمد ہو جن والے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ میں کوئی مصالح رکھے ہوں
 گے۔ اس سال میں حُزن کے معاملات دیکھنے پڑے۔

۸ دسمبر ۱۹۰۵ء

ایک مثالی قبرستان کی تجویز
 میں چاہتا ہوں کہ جماعت کے لیے ایک زمین تلاش
 کی جاوے جو قبرستان ہو۔ یادگار ہو اور عبرت
 کا مقام ہو۔

قبروں پر جانے کی ابتداء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی تھی جب بُت پرستی کا زور تھا۔
 آخر میں اجازت دے دی۔ مگر عام قبروں پر جا کر کیا اثر ہوگا جن کو جانتے ہی نہیں، لیکن جو دوست
 ہیں اور پارسا طبع ہیں ان کی قبریں دیکھ کر دل نرم ہوتا ہے۔ اس لیے اس قبرستان میں ہمارا ہر دوست
 جو فوت ہو اس کی قبر ہو۔ میرے دل میں خدا تعالیٰ نے پختہ طور پر ڈال دیا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ جو
 خارجاً مخلص ہو اور وہ فوت ہو جاوے اور اس کا ارادہ ہو کہ اس قبرستان میں دفن ہو۔ وہ صندوق
 میں دفن کر کے یہاں لایا جاوے۔ اس جماعت کو بہ ہیئتِ محبوبی دیکھنا مفید ہوگا۔ اس کے لیے اول کوئی
 زمین یعنی چاہیئے اور میں چاہتا ہوں کہ باغ کے قریب ہو۔

نہایا :

عجیب موثر نظارہ ہوگا جو زندگی میں ایک جماعت تھے مرنے کے بعد بھی ایک جماعت ہی
 نظر آئے گی۔ یہ بہت ہی خوب ہے۔ جو پسند کریں وہ پہلے سے بندوبست کر سکتے ہیں کہ یہاں دفن
 ہوں۔ جو لوگ مصالح معلوم ہوں ان کی قبریں دُور نہ ہوں۔ ریل نے آسانی کا سامان کر دیا ہے اور اصل
 تو یہ ہے مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (لقمان: ۳۵) مگر اس میں یہ کیا لطیف نکتہ ہے کہ

بِأَيِّ أَرْضٍ مُّذْفُونٌ نہیں لکھا۔ مسلمان کے پہلو میں دفن بھی ایک نعمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے، کہ مرض الموت میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہلا بھیجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو جگہ ہے انہیں دی جاوے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے کام لے کر وہ جگہ ان کو دیدی تو فرمایا،

مَا بَقِيَ لِي فِي هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ

یعنی اس کے بعد اب مجھے کوئی غم نہیں۔ جبکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں مدفون ہوں۔ مجاورت بھی خوشحالی کا موجب ہوتی ہے۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اور یہ بدعت نہیں کہ قبروں پر کتبے لگاتے جاویں۔ اس سے عبرت ہوتی ہے اور ہر کتبہ جماعت کی تاریخ ہوتی ہے ہر ہماری نصیحت یہ ہے کہ ایک طرح سے ہر شخص گور کے کنارے ہے کسی کو موت کی اطلاع مل گئی اور کسی کو اچانک آجاتی ہے یہ گھر ہے یا بیابان بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے گھر بالکل ویران ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات کو انسان دیکھتا ہے جب تک مٹی ڈالتا ہے دل نرم ہوتا ہے۔ پھر دل سخت ہو جاتا ہے یہ بد قسمتی ہے۔

۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء

ایک امام اور اس کی لطیف تشریح

يَا قَمَرُ يَا شَمْسُ أَنْتَ مَعِيَ وَأَنَا مِنْكَ

(ترجمہ) اے چاند اے سورج تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں
فرمایا :-

اس امام میں خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو سورج فرمایا ہے اور مجھے چاند اور دوسری دفعہ مجھے سورج فرمایا ہے اور اپنے آپ کو چاند۔ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے میری نسبت یہ ظاہر فرمایا ہے کہ میں ایک زمانہ میں پوشیدہ تھا اور اس کی روشنی

کے انعکاس سے میں ظاہر ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک زمانہ میں وہ خود پوشیدہ تھا۔ پھر وہ روشنی جو مجھے دی گئی اس روشنی نے اس کو ظاہر کیا۔ یہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ **لُورُ النُّعْمِ مُمْسِكًا مِّنْ لُّورِ النُّشْرِ**۔ یعنی چاند کا نور سورج کے نور سے فیض حاصل کرنے والا ہے۔ پس اس امام میں اول خدا تعالیٰ نے اپنے تئیں سورج قرار دیا اور اس کے انوار اور فیوض کے ذریعہ سے مجھ میں نور پیدا ہونا بیان فرمایا۔ اس لیے میں قمر کہلایا۔ پھر چونکہ میری روشنی سے جو مجھے دی گئی اس کا نام روشن ہوا۔ اس لیے اس بنا پر مجھے سورج قرار دیا گیا اور خدا تعالیٰ نے آپ کو قمر قرار دیا کیونکہ وہ میرے ذریعہ سے ظاہر ہوا۔ اور اس نے اپنا زندہ وجود میرے وسیلہ سے لوگوں پر نمایاں کیا۔

یہ شمس و قمر کا خطاب امام کے دوسرے حصہ کی تشریح ہے کہ **أَنْتَ وَبِحَدِّ آفَا وَمِنْكَ يَهْدِي** ایسی نظیر ہے جو انسان کے دہم و گمان میں نہیں آسکتی۔

تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء کو قبل دوپہر آپ نے ہمان خانہ جدید میں فرمائی

میں نے یہ امر پیش کیا تھا کہ ہماری جماعت میں سے ایسے لوگ تیار ہونے چاہئیں جو واقعی طور پر دین سے واقف ہوں اور اس لائق بھی ہوں کہ وہ ان حملوں کا جو بیرونی اور اندرونی طور پر اسلام پر ہو رہے ہیں، پورا پورا جواب دے سکیں۔ اسلام کی اندرونی بدعات اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ ان کی وجہ اور جہالت سے ہم کافر ٹھہرائے گئے ہیں۔ اور ہم ایسی کراہت کی نظر سے دیکھے گئے ہیں کہ حال کے مخالف علماء کے فتوؤں کے موافق ہماری جماعت مسلمانوں کے قبرستان میں بھی داخل ہونے کے قابل نہیں۔

۱۔ بدر جلد ۱ نمبر ۳۱ صفحہ ۲ مورخہ ۲۹ دسمبر ۱۹۰۵ء

۲۔ بدر میں ہے کہ مدرسہ کے متعلق اصلاح کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے یہ بات بیان فرمائی :-

ملاحظہ ہو :- بدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۰۶ء

جماعت کی مخالفت کی وجوہات

اندرونی طور پر یہ حالت ہے اور بیرونی دشمن اور مخالف ہمارے فرقہ سے اس وجہ مخالفت اور

عداوت رکھتے ہیں اور اس حد تک ہم کو اور ہماری جماعت کو بُرا کہتے ہیں کہ گویا ہم سے ذاتی عداوت ہے۔ اور کسی فرقہ سے ایسی عداوت نہیں۔ عیسائی پادریوں کے سینہ پر بھاری پتھر یہی جماعت ہے۔ آریوں کی نظر کے سامنے سخت دشمن ہم ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ ان لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ کمر بستہ ہو کر کفر اور مخالفتوں کے طریق کو دہر کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ ہم میں نفاق کا شعبہ نہیں پایا جاتا اور حقیقت میں جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی طرف سے اگر تبلیغ کرتا ہے، اس میں نفاق ہوتا ہی نہیں۔ پس ہم چونکہ اُن کی ہاں میں ہاں نہیں ملا لیتے اور اظہارِ حق سے نہیں رکتے اور نہیں دیتے اس لیے طبعاً ہم انہیں بُرے معلوم ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا عکس دوسروں کے دل پر ضرور پڑتا ہے اور انسان تو انسان حیوانوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے مثلاً ایک بکری کو جس نے ساری عمر میں کبھی بھیڑیتے کو نہ دیکھا ہو اور ایسا ہی بھیڑیتے نے بھی نہ دیکھا ہو؛ تاہم جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کے دل پر وہ اثر جو ان تعلقات کا ہو سکتا ہے ضرور پڑے گا۔ اسی طرح پر یہ ہمارے مخالف فطرتاً جانتے ہیں کہ ہمارے غلط عقائد کا استیصال اس فرقہ کے ذریعہ ہوگا اور اس لیے وہ فطرتاً ہمارے دشمن ہیں اور فی الحقیقت یہ سچی بات ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ سیاہ دل اور کافر بھی اس اثر کو محسوس کرتے ہیں اور ایسا ہی نیک طینت اور سعید الفطرت بھی اس اثر سے متاثر ہوتے ہیں چونکہ اس کی غرض ہر بدی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے ان بدیوں کے حامی اس کی مخالفت کو ضرور اٹھتے ہیں۔ پھر ہم مخالفت کیونکر کر سکتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور آپ نے دعوت کی تو جس قدر مخالفت آپ کی کی گئی اور جس قدر دُکھ آپ کو دیتے گئے کسی جھوٹے پیغمبر کو نہیں دیئے گئے۔ خود آپ ہی کے زمانہ میں جھوٹے پیغمبر بھی اُٹھے۔ مگر کوئی بتا سکتا ہے کہ مسیلمہ کذاب اور اسود غنسی کو بھی اس قسم کے دُکھ دیئے گئے اور ان کی بھی ویسی ہی مخالفت کی گئی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دُکھ دیا گیا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ بیان کریں اور نہ الفاظ مل سکتے ہیں کہ ان کی تفصیل پیش کریں۔ اور آپ کے بالمقابل جھوٹے نبیوں کو کوئی دُکھ نہیں دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ

مٹی: یہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فطرتاً دلوں پر اثر پڑ گیا تھا کہ یہی شخص ہے جو اس کفر اور بدعت کو جو اس وقت پھیل رہی ہے دودھ کر دے گا اور آخر وہ ہو کر رہا۔

اسی طرح پر آج ہماری مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے مخالف طبعاً یقین کرتے ہیں کہ ان کے غلط عقائد کا استیصال ہمارے ہی ہاتھ سے ہو گا۔ اس لیے وہ فطرتاً ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہم کو دکھ دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے مگر ان کے یہ دکھ اور ایذا نہیں پہنچانے کام سے نہیں روک سکتی ہیں۔ یہ چرچ ہے کہ آج کل ہم بہت ہی غریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں۔ اور وہی ہمیں بس ہے۔ ہمیشہ ہمارے خلاف یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب اور جس طرح کسی کا بس چلے اس مقوڑی سی قوم کو نابود کر دیا جاوے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور نہ مخالفت کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی بیرونی مخالفت مقدمہ کرے تو اندرونی مخالفت اس سے سازش کرتے ہیں اور اس کو ہر قسم کی مدد دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اندرونی مخالفت حملہ کرے تو بیرونی دشمن اس سے آلتے ہیں۔ اور پھر سب ایک ہو کر مخالفت میں اُٹھتے ہیں۔

ان ساری مخالفتوں، عداوتوں کو میں دیکھتا ہوں اور برداشت کرتا ہوں اور مجھے یہ سب

یہ ساری مخالفتیں بے حقیقت ہیں

بے حقیقت نظر آتی ہیں جب خدا تعالیٰ کے وعدوں پر نظر کرتا ہوں۔

چنانچہ اس کا ایک وعدہ یہ ہے جو پچیس برس ہوئے اشاعت پاچکا ہے۔ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے۔ **يَا عِيسَى ابْنِي مُتَوَقِّئْتَ دَسْرًا فَعَفَا لَكَ مِنَ الذِّينِ كَفَرُوا ذَاذْجَاعِلُ الذِّينِ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الذِّينِ كَفَرُوا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (ال عمران: ۵۶)۔**

یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے منکروں کو میرے متبعین پر غالب نہیں کرے گا بلکہ وہ مغلوب ہی رہیں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر لوگ اس فرقہ حقہ کے مخالف ہیں خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی مغلوب رہیں گے۔

پس اس وعدہ الہی کو دیکھ کر ساری مخالفتیں اور عداوتیں بیچ نظر آتی ہیں۔ اگرچہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ وعدے پورے ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے وعدے سچے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ کوئی انسان ان کو روک نہیں سکتا۔

تماہم دنیا جائے اسباب ہے۔ اس لیے اسباب سے کام لینا چاہیے۔ دنیا میں لوگ حصول مقاصد

مجاہدہ اور سعی کی ضرورت

کے لئے سستی کرتے ہیں اور اپنے اپنے رنگ میں ہر شخص کو کشش کرتا ہے۔ دیکھو ایک کسان کی خواہ کیسی ہی عمدہ زمین ہو۔ آب پاشی کے لئے کنواں بھی ہو لیکن پھر بھی وہ تردد کرتا ہے۔ زمین کو جوتا ہے قبلہ انی کر کے اس میں بیج ڈالتا ہے۔ پھر اس کی آب پاشی کرتا ہے۔ حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے اور بہت کوشش اور محنت کے بعد وہ اپنا حاصل حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے معاملات میں دنیا کے ہوں یا دین کے محنت، مجاہدہ اور سعی کی حاجت اور ضرورت ہے۔

اول صدر اسلام میں جبکہ اللہ تعالیٰ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا اثر کے محض فضل و کرم سے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کو وہ قوت قدسی عطا ہوئی کہ جس کے قوی اثر سے ہزاروں بااخلاص اور جان نثار مسلمان پیدا ہو گئے۔ آپ کی جماعت ایک ایسی قابل قدر اور قابل رشک جماعت تھی کہ ایسی جماعت کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میں نے اس امر کے بیان کرنے میں ہرگز ہرگز مبالغہ نہیں کیا۔ بلکہ میں جانتا ہوں کہ وہ جماعت جس مقام اور درجہ پر پہنچی ہوئی تھی اس کو پورے طور پر بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے مخالف علماء اور دوسرے فرقے اگرچہ ہمارے مخالف ہیں تاہم وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بیان میں ہم نے مبالغہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت تو ایسی شریہ، کج فہم تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کو پتھر ڈکڑ کرنا چاہتی تھی۔ بات بات میں سرکشی اور ضد کر بیٹھتے تھے۔ توریت کو پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی حالت کیسی تھی۔ وہ ایک سنگدل قوم تھی۔ کیا توریت میں ان کو رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ کہا گیا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہاں تو سرکش، بیٹرمی، شرور وغیرہ ہی لکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت، وہ اس سے بدتر تھی۔ جیسا کہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ اپنی جماعت کو لالچی، بے ایمان کہتے رہے بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ اگر تم میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو تو تم میں یہ برکات ہوں وہ برکات ہوں غرض وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت سے ناراض ہی گئے اور انہیں ایک وفادار جماعت کے میسر نہ آنے کا افسوس ہی رہا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ نہ توریت میں اور نہ انجیل میں کہیں بھی ان کو رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ نہیں کہا گیا۔ مگر برخلاف اس کے جو جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی تھی اور جس نے آپ کی قوت قدسی سے اثر پایا تھا اس کے لئے قرآن شریف میں آیا ہے رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ۔

(البیتۃ ۹۰) اس کا سبب کیا ہے؟ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کا نتیجہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ فضیلت میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے ایسی اعلیٰ درجہ

کی جماعت تیار کی۔ میرا دعویٰ ہے کہ ایسی جماعت آدم سے لے کر آخر تک کسی کو نہیں ملی۔

جماعت کی موجودہ حالت میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ہم کو بھی ایسی جماعت نہیں ملی۔

جب ہم کسی امر میں فیصلہ کر دیں تو تھوڑے ہیں جو اس کو شرح صدر سے منظور کر لیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تودہ ایسے فدائی اور جاں نثار تھے کہ جانیں دے دیں۔ اب اگر اتنا ہی کہا جاوے کہ سود و سوکوس پر جاؤ اور وہاں دو چار برس تک بیٹھے رہو تو پھر گنتے مننے لگ جاویں۔ زبان سے تو کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو کر دیں ہم کو منظور ہے لیکن جب کہا جاوے تو پھر ناراضگی کا موجب ہوتا ہے۔ یہ نفاق ہوتا ہے۔ میں منافقوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ منافقوں کی نسبت فرماتا ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدِّينِ لَآ سَفَلَ مِنَ النَّارِ (النساء: ۱۳۸)

یقیناً یاد رکھو کہ منافق کافر سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ کافر میں شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہے۔ وہ دیرری کے ساتھ اپنی مخالفت کا اظہار کر دیتا ہے مگر منافق میں شجاعت اور قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ وہ چھپاتا ہے۔

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر جماعت میں وہ اطاعت ہوتی جو ہونی چاہیے تھی تو اب تک یہ جماعت بہت کچھ ترقی کر لیتی۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ بہت لوگ ابھی تک کمزور ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرا کہا نہیں مانتے، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ابتلا آ جاوے تو موت آ جاوے۔ جماعت کی ایسی حالت دیکھ کر دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے امر اور وحی سے قبرستان کی تجویز اب جو بار بار اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تیری اجل کے دن قریب ہیں۔

جیسا کہ یہ الہام ہے:-

قَرَّبَ أَجَلَكَ الْمُتَقَدِّرُ - وَلَا يُبْقِي لَكَ مِنَ الْمُسَخَّرِيَّاتِ دَخْلاً

ایسا ہی اردو زبان میں بھی فرمایا:

بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ اس دن سب پر اسی چھا جائے گی۔

غرض جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا کہ اب تھوڑے دن باقی ہیں تو اسی لیے میں نے وہ تجویز سوچی جو قبرستان کی ہے۔ اور یہ تجویز میں نے اللہ تعالیٰ کے امر اور وحی سے کی ہے اور اسی کے امر سے اس کی بناء ڈالی ہے کیونکہ اس کے متعلق عرصہ سے مجھے خبر دی گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ

تجویز بھی بہت سے لوگوں کے لیے ابتلا کا موجب ہوگی لیکن اس بنا سے غرض یہی ہے کہ تائید والی نسلوں کے لیے ایک ایسی قوم کا نمونہ ہو جیسے صحابہؓ کا تھا اور مالوگ جانیں کہ وہ اسلام اور اس کی اشاعت کے لیے فدا شدہ تھے۔ ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْتًا دَهْدًا لَا يُفْتَنُونَ** (العنکبوت: ۳) یعنی کیا لوگ گمان کریں گے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے اور وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے؛ حالانکہ وہ ابھی امتحان میں نہیں ڈالے گئے اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے: **كُنْ تَنَّاؤًا الْبَرْحَتَى تَنْفَعُوا مِمَّا يُجْتَنُونَ** (ال عمران: ۹۳) یعنی اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو گے جو تم کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔

اب غور کرو۔ جبکہ حقیقی نیکی اور رضا الہی کا حصول ان باتوں کے بغیر ممکن ہی نہیں تو پھر نرمی لاف گزاف سے کیا ہو سکتا ہے۔ صحابہؓ کا یہ حال تھا کہ ان میں سے مثلاً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قدم اور صدق تھا کہ سارا مال ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لیے زندگی وقف کر چکے تھے۔ اور انہوں نے اپنا کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ مومن کی بھلائی کے لیے بھلے آتے ہیں تو ایسے موقعوں پر جبکہ اس کو کچھ خرچ کرنا پڑے خوش ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ جو ہر صدق و صفا کے جواب تک پہنچے ہوئے تھے ظاہر ہوں گے۔ برخلاف اس کے منافق ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔

یہ قبرستان کا امر بھی اسی قسم کا ہے مومن اس سے خوش ہوں گے اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے اس امر کو جب تک تواتر سے مجھ پر نہ کھلا پیش نہیں کیا۔ اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ آخر ہم سب مرنے والے ہیں۔ اب غور کرو کہ جو لوگ اپنے بعد اموال چھوڑ جاتے ہیں وہ اموال ان کی اولاد کے قبضہ میں آتے ہیں۔ مرنے کے بعد انہیں کیا معلوم کہ اولاد کیسی ہو؟ بعض اوقات اولاد ایسی شریر اور فاسق فاجر نکلتی ہے کہ وہ سارا مال شراب خانوں اور زنا کاری میں اور ہر قسم کے فسق و فجور میں تباہ کیا جاتا ہے اور اس طرح پر وہ مال بجاتے مفید ہونے کے مضر ہوتا ہے اور چھوڑنے والے پر عذاب کا موجب ہو جاتا ہے جبکہ یہ حالت ہے تو پھر کیوں تم اپنے اموال کو ایسے موقع پر خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے ثواب اور فائدہ کا باعث ہو۔ اور وہ یہی صورت ہے کہ تمہارے مال میں دین کا بھی حصہ ہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے مال میں دین کا بھی حصہ ہے تو اس بدی کا تدارک ہو جائے گا۔ جو اس مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہو۔ یعنی جو بدی اولاد کرتی ہے۔

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم اس بات کو خوب یاد رکھو کہ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور ایسا ہی دوسرے نبیوں نے بھی کہا ہے یہ سچ ہے کہ دولت مند کا بہشت میں داخل ہونا ایسا ہی ہے جیسے نشت کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا مال اس کے لیے بہت سی روکوں کا موجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال تمہارے واسطے ہلاکت اور ٹھوکر کا باعث نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اُسے دین کی اشاعت اور خدمت کے لیے وقف کرو۔

یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی مومن اور بیعت

سچا مومن کون ہے ؟ میں داخل ہوتا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لے جیسا کہ وہ بیعت کرتے وقت کہتا ہے۔ اگر دنیا کی اغراض کو مقدم کرتا ہے تو وہ اس اقرار کو توڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ پس اسی غرض سے یہ اشتہار (الوصیت) میں نے خدا تعالیٰ کے اذن سے دیا ہے۔ سچی بات یہی ہے۔ سال دیگر را کہے داند حساب۔ لیکن جبکہ خدا تعالیٰ کی متواتر وحی نے مجھ پر کھولا کہ وقت قریب ہے اور اجل مقدر کا امام ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ ہی کے اشارہ سے یہ اشتہار دیا کہ تانا آئندہ کے لیے اشاعت دین کا سامان ہو اور تمام لوگوں کو معلوم ہو کہ آتنا و متد قنا کہنے والوں کی عملی حالت کیا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ جتنا انسان کی عملی حالت درست نہ ہو زبان کچھ چیز نہیں۔ یہ نرمی لاف گزاف ہے۔ زبان تک جو ایمان رہتا ہے اور دل میں داخل ہو کر اپنا اثر عملی حالت پر نہیں ڈالتا وہ منافق کا ایمان ہے۔ سچا ایمان وہی ہے جو دل میں داخل ہو اور اسکے اعمال کو اپنے اثر سے رنگین کر دے۔ سچا ایمان ابو بکرؓ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، کیونکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال تو مال جان تک کو دے دیا۔ اور اس کی پروا بھی نہ کی۔ جان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی، مگر صحابہؓ نے اُسے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ انہوں نے کبھی اس بات کی پروا بھی نہیں کی کہ بیوی بیوہ ہو جائے گی یا بچے یتیم رہ جائیں گے بلکہ وہ ہمیشہ اسی آرزو میں رہتے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ہماری زندگیاں قربان ہوں۔

مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نقش دل پر ہو جاتا ہے اور کیسی بابرکت وہ قوم تھی اور آپؐ کی قوت قدسیہ کا کیسا قوی اثر تھا کہ اس قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ غور کر کے دیکھو کہ آپؐ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک حالت اور وقت ان پر ایسا تھا کہ تمام محرمات ان کے لیے شیر مادر کی طرح تھیں۔ چوری، شراب خوری، زنا، فسق و فجور سب

کچھ تھا۔ غرض کونسا گناہ تھا جو ان میں نہ تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ محبت اور تربیت سے ان پر وہ اثر ہوا۔ اور ان کی حالت میں وہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی اور کہا اللہ اللہ فی اخصائی۔ گویا بشریت کا چولہا تار کر منظر اللہ ہو گئے تھے اور ان کی حالت فرشتوں کی سی ہو گئی تھی جو یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ۷) کے مصداق ہیں۔ ٹھیک ایسی ہی حالت صحابہ کی ہو گئی تھی۔ ان کے دلی ارادے اور نفسانی جذبات بالکل دُور ہو گئے تھے۔ ان کا اپنا کچھ رہا ہی نہیں۔ نہ کوئی خواہش تھی نہ آرزو۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور اس کے لیے وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے۔ قرآن شریف ان کی اس حالت کے متعلق فرماتا ہے: مِنْهُمْ دَمْعٌ قَفْیٌ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَعْنٌ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا أَتِّبِیْدُ۔ (الاحزاب: ۲۴)

یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جانا آسان بات نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو آمادہ ہو جاوے مگر صحابہ دین کو دنیا پر مقدم کرو۔

یہ حالت بتاتی ہے کہ انہوں نے اس فرض کو ادا کیا۔ جب انہیں حکم ہوا کہ اس راہ میں جان دے دو پھر وہ دنیا کی طرف نہیں جھکے پس یہ ضروری امر ہے کہ تم دین کو دنیا پر مقدم کرو۔

یاد رکھو اب جس کا اُصول دنیا ہے اور پھر وہ اس جماعت میں شامل ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ اس جماعت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اس جماعت میں داخل اور شامل ہے جو دنیا سے دست بردار ہے۔ یہ کوئی مت خیال کرے کہ میں ایسے خیال سے تباہ ہو جاؤں گا۔ یہ خدا شناسی کی راہ سے دُور جانے والا خیال ہے۔ خدا تعالیٰ کبھی اس شخص کو جو شخص اسی کا ہو جاتا ہے۔ ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ خود اس کا مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے جو شخص اس کی راہ میں کچھ کھوتا ہے وہی کچھ پاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو پیار کرتا ہے اور انہیں کی اولاد بابرکت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے۔ اور یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ کا سچا فرماں بردار ہو وہ یا اس کی اولاد تباہ و برباد ہو جائے۔ دنیا ان لوگوں ہی کی برباد ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور دنیا پر جھکتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہر امر کی طناب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بغیر کوئی مقدمہ فتح نہیں ہو سکتا۔ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اور کبھی قسم کی آسائش اور راحت میسر نہیں آ سکتی دولت ہو سکتی ہے مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ بیوی یا بچوں کے ضرور کام آئے گی۔ ان باتوں پر غور کرو اور اپنے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کرو۔

غرض مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں جماعت کو دیکھتا ہوں کہ یہ ابھی تھوڑے ابتلا کے بھی لائق نہیں

درجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ قوت ایمانی پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ ابھی تک جو تعریف کی جاتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ستاری کر رہی ہے۔ لیکن جب کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کو تنگ کر کے دکھا دیتی ہے۔ اس وقت وہ مرضِ جودل میں ہوتی ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ *فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَمٌ فَنَزَّلَهُمُ اللَّهُ مَكْرَمًا* (البقرة: ۱۱) یہ مرضِ ابتلا ہی کے وقت ہوتی ہے اور اپنا پورا اندر دکھاتی ہے خدا تعالیٰ کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ دلوں کی مخفی قوتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے دل میں ایک نور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا صدق اور اخلاص ظاہر کر دیتا ہے اور جو دل میں خبیثت اور شرارت رکھتا ہے اس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے اور کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔

ایک صادق جماعت ملنے کا وعدہ یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ پیارے نہیں ہیں جن کی پوشائیں عمدہ ہوں اور وہ بڑے دولت مند

اور خوش خور ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ پیارے ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں اور خالص خدا ہی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ پس تم اس امر کی طرف توجہ کرو نہ پہلے امر کی طرف۔ اگر میں جماعت کی موجودہ حالت پر ہی نظر کروں تو مجھے بہت غم ہوتا ہے کہ ابھی بہت ہی کمزور حالت ہے اور بہت سے مراحل باقی ہیں جو اس نے طے کرنے میں لیکن جب اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر نظر کرتا ہوں جو اس نے مجھ سے کئے ہیں تو میرا غم امید سے بدل جاتا ہے۔ منجملہ اس کے وعدوں کے ایک یہ بھی ہے، جو فرمایا:

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ خَيْرٌ مِّنْ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (ال عمران: ۵۶)

یہ تو یہ ہے کہ وہ میرے متبعین کو میرے منکر و اور میرے مخالفوں پر غلبہ دے گا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ متبعین میں سے ہر شخص محض میرے ہاتھ پر بیعت کرنے سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر وہ اتباع کی پوری کیفیت پیدا نہیں کرتا متبعین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پوری پوری پیروی جب تک نہیں کرتا۔ ایسی پیروی کہ گویا اطاعت میں فنا ہو جاوے اور نقش قدم پر چلے، اس وقت تک اتباع کا لفظ صادق نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسی جماعت میرے لیے مقدر کی ہے جو میری اطاعت میں فنا ہو اور پورے طور پر میری اتباع کرنے والی ہو۔ اس سے مجھے تسلی ملتی ہے اور میرا غم امید سے بدل جاتا ہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ ایسی جماعت نہ ہوگی۔ نہیں جماعت تو ضرور ہوگی اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے لوگ ضرور ہوں گے۔ مگر غم اس

بات کا ہے کہ ابھی جماعت کچی ہے اور پیغام موت آ رہا ہے۔ گویا جماعت کی حالت اس بچہ کی سی ہے جس نے ابھی دو چار روز دو دو پھپھایا ہو اور اس کی ماں مر جائے۔

بہر حال خدا تعالیٰ کے وعدوں پر میری نظر ہے اور وہ خدا ہی ہے جو میری تسکین اور تسلی کا باعث ہے۔ ایسی حالت میں کہ جماعت کمزور اور بہت کچھ تربیت کی محتاج ہے۔ یہ ضروری امر ہے کہ میں تمہیں توجہ دلاؤں کہ تم خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو۔ اور اسی کو مقدم کر لو اور اپنے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت کو ایک نمونہ سمجھو ان کے نقش قدم پر چلو۔

صحابہ کرام کی پاک جماعت کا نمونہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ ایک ایسی صادق جماعت تھی جو اپنے ایمان قوی کے لحاظ سے جان

فدا کرنے میں بھی دیر لگ نہ کرتی تھی بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ اس کی نظیر مل سکتی ہی نہیں۔ جب ہم دوسری قوموں کا ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو ان کی عظمت اور شوکت کا اور بھی دل پر اثر ہوتا ہے۔ اور جس قدر غور کرتے جاویں آپ کے مراتب اور مدارج پر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت قدسی عنایت فرمائی تھی اور اس میں ایسی تاثیر اور طاقت رکھی تھی کہ صحابہ حبیبی جان نثار قوم آپ نے تیار کی آپ ایسی قوم چھوڑ گئے تھے جو خالص خدا ہی کے لیے قدم اٹھانے والی تھی۔ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے سرگرم اور تیار تھے اور اس راہ میں انہیں جان دے کر ایسی خوشی ہوتی تھی کہ آج کل کے دنیا داروں کو کسی مقدمہ کی فتح سے بھی وہ خوشی نہیں ہو سکتی۔ وہ بالکل خدا ہی کے لیے ہو گئے تھے۔ ایسی زبردست اور بے مثل تبدیلی کوئی نبی اپنی قوم میں پیدا نہیں کر سکا۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی جنگ کر رہا تھا۔ اس نے دشمن پر تلوار ماری، لیکن وہ تلوار دشمن کو تو نہ لگی اس کے آگے آگے بعض نے کہا کہ وہ شہید نہیں ہوا۔ اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہید نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اُسے اس بات کا سخت غم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ کو دو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ ایک تو تو نے دشمن پر حملہ کیا۔ دوسرے خود اسی راہ میں مارا گیا۔ بات کیا تھی؟ صرف یہ کہ وہ نہ چاہتے تھے کہ یہ مرتبہ شہادت ہم

۱۔ حضرت حجۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منہ سے جس وقت یہ جملے نکلے ان میں کچھ ایسا درد اور رقت تھی

کہ اس نے سامعین کو بے قرار کر دیا اور کئی آدمی جو آخر ضبط نہ کئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ (ایڈیٹر)

۲۔ الاحکام جلد ۱۰، ص ۳ تا ۵، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۶ء

رہ جاوے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیا تھا اور اتنا ہی نہیں تھا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت الہی میں اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کی عقل فہم اور فراست میں بہت بڑی ترقی ہو گئی تھی۔

ایک انگریز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ صحابہؓ میں علاوہ اس کے کہ ان میں صدق اور ایمان کی وہ طاقت موجود تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر دینے کو تیار ہو جاتے تھے اور ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے، جہاں ہجر جان دینے کے امد کوئی چارہ ہی نہ ہوتا تھا، لیکن برخلاف اس کے مسیح کے حواریوں کی یہ حالت تھی کہ خود انہیں میں سے ایک نے تیس روپے بے کر بچڑا دیا اور دوسرے اس کے پاس سے بھاگ گئے اور دو گھڑی بھی اس کے ساتھ نہ ٹھہر سکے۔ سامنے کھڑے ہو کر ایک نے لعنت کی۔ ایسے حواریوں کو صحابہؓ کے ساتھ کیا نسبت اور کیا مقابلہ؟

پھر عقلی طور پر مقابلہ کر کے لکھا ہے کہ حواریوں کی تو یہ حالت تھی کہ وہ ایک گاؤں کا انتظام کرنے کی بھی قابلیت نہ رکھتے تھے۔ برخلاف ان کے صحابہؓ نے علوم سیاست اور حکمرانی میں وہ کمال دکھایا اور ایسی اعلیٰ قابلیت کا ثبوت دیا کہ آج اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ انہوں نے ایک عظیم الشان سلطنت کا انتظام کیا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا نمونہ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت میں ایسا خطرناک فتنہ پیدا ہوا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو سخت مشکلات کا سامنا تھا مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا تعالیٰ سے تائید پا کر اس فتنہ کو اور جو جنگی بادیہ نشین مُرد ہو گئے تھے ان کو سدھارا اور دُورست کیا۔ غرض باوجود اس بات کے کہ وہ تیار شدہ تھے اور صدق اور نور سے بھرے ہوئے تھے، تاہم اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے: ﴿فَلَوْلَا نَفَسٌ مِنْ تَحْتِ فِرْعَوْنَ مِنْهُمْ مَطْلَقَةٌ﴾ (التوبہ: ۱۲۲) یعنی ایسے لوگ ہونے چاہئیں جو تفقہ فی الدین کریں یعنی جو دین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں تفقہ کر سکیں۔ یہ نہیں کہ طوطے کی طرح یاد ہو اور اس میں غور و فکر کی مطلق عادت اور مذاق ہی نہ ہو۔ اس سے وہ غرض حاصل نہیں ہو سکتی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور وہی غرض ہماری ہے یعنی محل اور موقعہ کے حسب حال جواب دے سکیں۔ مناظرہ کر سکیں۔ لیکن چونکہ سب کے سب ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ سب کے سب ایسے ہو جائیں بلکہ یہ فرمایا کہ ہر جماعت اور گروہ میں سے ایک ایک آدمی ہو اور گویا ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو تبلیغ اور اشاعت کا کام کر سکیں۔

انسانوں کے تین درجات
اس لیے بھی کہ ہر شخص ایسی طبیعت اور مذاق کا نہیں ہوتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم تین طرح پر کی ہے۔ مِنْهُمْ

ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (فاطر: ۲۳) یعنی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ظالم لِنَفْسِهِ کہلاتے ہیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ خواہش نفس ان پر غالب ہوتی ہے اور وہ گویا پیچھے نفس میں گرفتار ہوتے ہیں۔ دوم وہ لوگ ہیں جو مقتصد یعنی میاند کہلاتے ہیں۔ یعنی کبھی نفس ان پر غالب ہو جاتا ہے اور کبھی وہ نفس پر غالب ہو جاتے ہیں اور پہلی حالت سے نکل چکے ہوتے ہیں، لیکن تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پیچھے نفس سے کلی رہائی پالیتے ہیں اور سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ کہلاتے ہیں۔ یعنی نیکی کرنے میں سب سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اور وہ محض خدا ہی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ان میں علمی اور عملی قوت آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ خدمت دین کے لیے مفید اور کارآمد ہوتے ہیں۔ اس قانون کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بعض کا حکم دیا۔ کیونکہ کُلُّ کے کُلُّ تو اس مقصد کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونے چاہئیں جو تجارت، زراعت یا ملازمت کریں اور ایسے بھی ہونے چاہئیں جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں تاکہ قوم آئندہ ٹھوکر دل سے بچ جاوے۔

یہ یاد رکھو کہ جب کوئی قوم تباہ ہونے کو آتی ہے تو پہلے اس میں جہالت پیدا ہوتی ہے اور وہ دین جو انہیں سکھایا گیا تھا اُسے بھول جاتے ہیں۔ جب جہالت پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ مصیبت اور بلا آتی ہے کہ اس قوم میں تقویٰ نہیں رہتا اور اس میں فسق و فجور اور ہر قسم کی بدکرداری شروع ہو جاتی ہے اور آخر اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے کیونکہ تقویٰ اور خدا ترسی علم سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۹) یعنی اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم خشیت اللہ کو پیدا کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ نے علم کو تقویٰ سے وابستہ کیا ہے کہ جو شخص پورے طور پر عالم ہوگا اس میں ضرور خشیت اللہ پیدا ہوگی۔ علم سے مراد میری دانست میں علم القرآن ہے۔ اس سے فلسفہ، سائنس یا اور علوم متوجہ مراد نہیں کیونکہ اُن کے حصول کے لیے تقویٰ اور نیکی کی شرط نہیں بلکہ جیسے ایک فاسق فاجر اُن کو سیکھ سکتا ہے ویسے ہی ایک دیندار بھی، لیکن علم القرآن مجزمتی اور دیندار کے کسی دوسرے کو دیا ہی نہیں جاتا۔ پس اس جگہ علم سے مراد علم القرآن ہی ہے جس سے تقویٰ اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔

مبلغین کے لیے دیوی علوم کی ضرورت
ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جس قوم سے تمہیں مقابلہ پیش آوے

اس مقابلہ میں تم بھی ویسے ہی ہتھیار استعمال کرو جیسے ہتھیار وہ مقابلہ والی قوم استعمال کرتی ہے۔ اور چونکہ آج کل مذہبی مناظرہ کرنے والے لوگ ایسے امور پیش کر دیتے ہیں جن کا سائنس اور موجودہ علوم سے تعلق ہے اس لیے اس حد تک ان علوم میں واقفیت اور دخل کی ضرورت ہے جیسے مثلاً اعتراض کر دیتے ہیں کہ جن ممالک میں چھ ماہ تک آفتاب طلوع یا غروب نہیں ہوتا۔ وہاں نماز یا روزہ کے احکام کی تعمیل کس طرح پر ہوگی؟ اب جو شخص ان ممالک سے واقف نہیں یا ان باتوں پر اطلاع نہیں رکھتا وہ سنتے ہی گھبرا جاتا اور حیران ہو کر رہ جاتا۔ ایسا اعتراض کرنے والوں کا منشا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی تکمیل کو ناقص قرار دیں کہ ایسے ممالک کے لیے کوئی اور حکم ہونا چاہیے تھا۔ غرض ایسے اعتراضات چونکہ آج کل ہوتے ہیں، اس لیے ضروری امر ہے کہ ان علوم میں کچھ نہ کچھ دسترس ضرور ہو۔ ایسا ہی بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف گردش آسمان کا قائل ہے جیسے فرمایا ذَٰلِ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ - (الطارق: ۱۲) حالانکہ آج کل کے بچے بھی جانتے ہیں کہ زمین گردش کرتی ہے۔ غرض اسی قسم کے بیسیوں اعتراض کر دیتے ہیں اور تا وقتیکہ ان علوم میں کچھ مہارت اور واقفیت نہ ہو جواب دینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ زمین یا آسمان کی گردش قطعی امور ہیں ان کو یقینیات میں داخل نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ تک گردش آسمان کے قائل رہے پھر زمین کی گردش کے قائل ہو گئے۔ سب سے زیادہ ان لوگوں کی طبابت پر شق ہے لیکن اس میں بھی دیکھ لو کہ آئے دن تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً پہلے ذیابیطس کے لیے یہ کہتے تھے کہ اس کے مریض کو میٹھی چیز نہیں کھانی چاہیے مگر اب جو تحقیقات ہوئی ہے تو کہتے ہیں کچھ ہرج نہیں اگر سنگترہ بھی کھا لے یا چا پر لی لے۔

غرض یہ سب علوم قطعی ہیں۔ اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ذَٰلِ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ کے معنی بتا دیتے جاویں۔ کیونکہ اس کا ذکر آگیا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ سماء کے معنی آسمان ہی کے نہیں ہیں بلکہ سماء مینہ کو بھی کہتے ہیں۔ گویا اس آیت میں اس مینہ کی جو زمین کی طرف رجوع کرتا ہے قسم کھائی ہے اور پھر وہ زمین جس سے شگوفے نکلتے ہیں۔ اکیلی زمین اور اکیلا آسمان کچھ نہیں کر سکتا۔

اس آیت کو اللہ تعالیٰ ضرورت وحی پر بطور
دخی الہی کی ضرورت پر ایک عقلی دلیل
مثال پیش کرتا ہے کہ ہر چند زمین میں جو جو ہر

قابل ہوں اور اس کی فطرت میں نشوونما کا مادہ ہو لیکن وہ نشوونما نہیں پاسکتا اور فطرت بار آور نہیں ہو سکتی جب تک آسمان سے مینہ نہ برے۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلافت نیست

در باغ لاله روید و در شورہ بوم دوش

اس غرض کے لیے کہ عمدہ عمدہ پھل اور پھول پیدا ہوں، عمدہ زمین اور اس کے لیے بارش کی ضرورت ہے جب تک یہ بات نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس نظارہ فطرت کو اللہ تعالیٰ ضرورت وحی کے لیے پیش کرتا ہے اور توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو جب مینہ نہ برے تو قحط کا اندیشہ ہوتا ہے یہاں تک کہ زمینی پانی جو کنوؤں اور چشموں میں ہوتا ہے، وہ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ پھر جبکہ دنیوی اور جسمانی ضرورتوں کے لیے آسمانی پانی کی ضرورت ہے تو کیا روحانی اور ابدی ضرورتوں کے لیے روحانی بارش کی ضرورت نہیں؟ اور وہ وحی الہی ہے۔ جیسے مینہ کے نہ برسنے سے قحط پڑتا اور کنوئیں اور چشمے خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پر اگر انبیاء و رسل دنیا میں نہ آئیں تو فلسفیوں کا وجود بھی نہ ہو کیونکہ قوی عقلیہ کا نشوونما وحی الہی ہی سے ہوتا ہے اور زمینی عقلیں اسی سے پرورش پاتی ہیں۔

پس اس آیت ذَا السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ - ذَا الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (الطارق ۱۲، ۱۳)

میں وحی الہی کی ضرورت پر عقلی اور فطرتی دلائل پیش کئے ہیں جو شخص اس امر کو سمجھ لے گا وہ بول اُٹھے گا کہ بیشک وحی الہی کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ طریق ہے جو آدم سے چلا آتا ہے اور ہر شخص نے اپنی استعداد اور فطرت کے موافق اس سے فائدہ اُٹھایا ہے۔ ہاں جو جاہل اور ناقص تھے یا جن میں تکبر اور خود مسمری تھی وہ محروم رہ گئے اور انہوں نے کچھ بھی حصہ نہ لیا۔ یہی اصل اور سچی بات ہے اور تم یقیناً یاد رکھو کہ آسمانی بارش کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے کہ عمل قوت بجز اس بارش کے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔

غرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تقویٰ بھی تب ہی پورا ہوتا ہے، جب علم الہی اس کے ساتھ ہو۔ اور وہ وہ علم ہے جو کتاب اللہ

تقویٰ کا مدار علم پر ہے

میں مندرج ہے؛

یہ سچی بات ہے کہ کوئی شخص مراتب ترقیات حاصل نہیں کر سکتا جب تک تقویٰ کی باریک راہوں کی پروا نہ کرے اور تقویٰ کا مدار علم پر ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید کے شروع ہی میں بیان فرمایا ہے؛

یہاں حضرت اقدس نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے کچھ حصہ کی تفسیر بیان فرمائی جس کو میں درج کرتا ہوں۔ لیکن سہولت اور اس تفسیر کی ترتیب ابلاغ کے لحاظ سے پہلے وہ حصہ یکجائی طور پر درج کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ دیتا ہوں :

زال بعد تفسیر (ایڈیٹر احکم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ ۚ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ
يَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ذَبَّاهُ ۚ هَٰذَا يُؤْمِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ
هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (البقرہ : ۱ تا ۶)

ترجمہ :- میں اللہ جو بہت جاننے والا ہوں۔ یہ کتاب جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ متقیوں کے لئے ہدایت نامہ ہے (متقی کون ہوتے ہیں) جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو کھڑی کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر بھی جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی۔ اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔

تَفْسِيرُ

الْحَمْدُ ۚ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

میں اللہ جو بہت جاننے والا ہوں۔ یہ کتاب جو شک و شبہ اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے متقیوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔

ہر شے کی چار علتیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی ان علل اربعہ کو بیان

کیا ہے۔ اور وہ علل اربعہ یہ ہوتی ہیں۔ علت فاعلی۔ علت

قرآن کریم کی علل اربعہ

صوری، علت مادی، علت غائی۔ اس مقام پر قرآن شریف کی چار علتوں کا ذکر کیا۔

علت فاعلی تو اس کتاب کی اللہ ہے۔ اور اللہ کے معنی میرے نزدیک اَنَا اللَّهُ اَعْلَمُ

یعنی میں اللہ وہ ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اور علت مادی ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ہے۔

یعنی یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور علت صوری لا ریب فیہ ہے۔ یعنی اس کتاب کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں جو بات ہے مستحکم اور جو دعویٰ ہے وہ مدلل اور روشن۔ اور علت فانی اس کتاب کی ہدئی للمتقین ہے۔ یعنی اس کتاب کے نزول کی غرض و غایت یہ ہے کہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔

متقی کی صفات یہ چاروں علتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی عام صفات بتائی ہیں کہ وہ متقی کون ہوتے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ الَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْآخِرَةَ هُـ يُؤْمِنُونَ ۝ یعنی وہ متقی ہوتے ہیں جو خدا پر ہنوز پروردہ غیب میں ہوتا ہے ایمان لاتے ہیں اور نماز کو کھڑا کرتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو تجھ پر نازل کی ہے اور جو کچھ تجھ سے پہلے نازل ہوا۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات متقی کے بیان فرمائے۔

اب یہاں بالطبع ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کی غرض و غایت تو یہ بتائی۔ ہدئی للمتقین۔ اور پھر متقیوں کے صفات بھی وہ بیان کئے جو سب کے سب ایک با خدا انسان میں ہوتے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو۔ نماز پڑھتا ہو۔ صدقہ دیتا ہو۔ کتاب اللہ کو مانتا ہو۔ قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ پھر جو شخص پہلے ہی سے ان صفات سے متصف ہے اور وہ متقی کہلاتا ہے اور ان امور کا پابند ہے تو پھر وہ ہدایت کیا ہوئی جو اس کتاب کے ذریعہ اس نے حاصل کی ہے؟ اس میں وہ امر زائد کیا ہے جس کے لیے یہ کتاب نازل ہوتی ہے؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور امر ہے جو اس ہدایت میں رکھا گیا ہے کیونکہ یہ امور جو بطور صفات متقین بیان فرمائے ہیں یہ تو اس ہدایت کے لیے جو اس کتاب کا اصل مقصد اور غرض ہے بطور شرائط ہیں؛ ورنہ وہ ہدایت اور چیز ہے اور وہ ایک اعلیٰ امر ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے اور جس کو میں بیان کرتا ہوں۔

ایمان بالغیب سے اگلا درجہ پس یاد رکھو کہ متقی کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان کی يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ مومن ایک ابتدائی حالت کا اظہار ہے۔ کہ جن چیزوں کو اس نے نہیں دیکھا ان کو مان لیا ہے۔ غیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور اس غیب میں بہشت

دوزخ، حشر اجساد اور وہ تمام امور بھی جو ابھی تک پردہ غیب میں ہیں، شامل ہیں۔ اب ابتدائی حالت میں تو مومن ان پر ایمان لاتا ہے لیکن ہدایت یہ ہے کہ اس حالت پر اسے ایک انعام عطا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا علم غیب سے انتقال کر کے شہود کی طرف آجاتا ہے اور اس پر پھر ایسا زمانہ آجاتا ہے کہ جن باتوں پر وہ پہلے غائب کے طور پر ایمان لاتا تھا وہ ان کا عارف ہو جاتا ہے اور وہ امور جو ابھی تک مخفی تھے اس کے سامنے آجاتے ہیں اور حالت شہود میں انہیں دیکھتا ہے۔ پھر وہ خدا تعالیٰ کو غیب نہیں مانتا بلکہ اسے دیکھتا ہے اور اس کی تجلی سامنے رہتی ہے۔ غرض اس غیب کے بعد شہود کا درجہ اُسے عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے ایمان کے بعد عرفان کا مرتبہ ملتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کو اسی عالم میں دیکھ لیتا ہے۔ اور اگر اس کو یہ مرتبہ عطا نہ ہوتا تو پھر یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے مصداق کو کوئی ہدایت اور انعام عطا نہ ہوتا۔ اس کیلئے قرآن شریف گویا موجب ہدایت نہ ہوتا مگر ایسا نہیں ہوتا اور اس کیلئے ہدایت یہی ہے کہ اس کے ایمان کو حالت غیب سے منتقل کر کے حالت شہود میں لے آتا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَلَمَّا فِي الْآخِرَةِ أَكْمَىٰ (بنی اسرائیل : ۷۳) یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ دوسرے عالم میں بھی اندھا اٹھایا جاوے گا۔ اس نابینائی سے یہی مراد ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی تجلی اور ان امور کو جو حالت غیب میں ہیں اسی عالم میں مشاہدہ کرے اور یہ نابینائی کا کچھ حصہ غیب والے میں پایا جاتا ہے، لیکن هُدًى تِلْمِذَتَيْنِ کے موافق جو شخص ہدایت پالیتا ہے اس کی وہ نابینائی دور ہو جاتی ہے اور وہ اس حالت سے ترقی کر جاتا ہے اور وہ ترقی اس کلام کے ذریعہ سے یہ ہے کہ ایمان بالغیب کے درجہ سے شہود کے درجہ پر پہنچ جاوے گا اور اس کے لیے یہی ہدایت ہے۔

اتقامتِ صلوٰۃ سے اگلا درجہ

مشتقی کی دوسری صفت یہ ہے یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں۔ مشتقی سے جیسا ہو

سکتا ہے نماز کھڑی کرتا ہے۔ یعنی کبھی اس کی نماز گر پڑتی ہے۔ پھر اسے کھڑا کرتا ہے۔ یعنی مشتقی خدا تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ اس حالت میں مختلف قسم کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں حارج ہوتے ہیں اور نماز کو گرا دیتے ہیں۔ لیکن یہ نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے۔ کبھی نماز گرتی ہے مگر یہ پھر اسے کھڑا کرتا ہے۔ اور یہی حالت اس کی رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اپنی نماز کو کھڑا کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعہ ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس کی

ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت بجائے یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ کے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش اور وساوس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس غیب کے ذریعہ انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جس کی نسبت فرمایا ہے کہ بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ نماز ان کے لیے بمنزلہ غذا ہو جاتی ہے اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے، جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ نہایت رغبت سے اُسے پیتا ہے اور خوب سیر ہو کر حظ حاصل کرتا ہے یا سخت بھوک کی حالت ہو اور اُسے نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا خوش ذائقہ کھانا مل جادے جس کو کھا کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ یہی حالت پھر نماز میں ہو جاتی ہے۔ وہ نماز اس کے لیے ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ سخت کرب اور اضطراب محسوس کرتا ہے۔ لیکن نماز کے ادا کرنے سے اسکے دل میں ایک خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہیں پاسکتا اور نہ الفاظ میں یہ لذت بیان ہو سکتی ہے اور انسان ترقی کر کے ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اُسے ذاتی محبت ہو جاتی ہے اور اس کو نماز کے کھڑے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لیے کہ وہ نماز اس کی کھڑی ہی ہوتی ہے اور ہر وقت کھڑی ہی رہتی ہے۔ اس میں ایک طبعی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتی ہے۔ انسان پر ایسی حالت آتی ہے کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کا رنگ رکھتی ہے۔ اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی۔ جس طرح پر حیوانات اور دوسرے انسان اپنے ماکولات اور مشروبات اور دوسری شہوات میں لذت اٹھاتے ہیں اس سے بہت بڑھ چڑھ کر وہ مومن متقی نماز میں لذت پاتا ہے اس لیے نماز کو خوب سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیے۔ نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اس دین میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ، راست باز، ابدال، قطب گذرے ہیں۔ انہوں نے یہ مدارج اور مراتب کیونکر حاصل کئے؟ اسی نماز کے ذریعہ سے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُسْرَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجہ پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے اکل اتم لذت نماز ہی ہوتی ہے اور یہی معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ہیں پس کشاکش نفس سے انسان نجات پا کر اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

غرض یاد رکھو کہ یَقِیْنُ مَوْنَ الصَّلٰوۃَ وہ ابتدائی درجہ اور مرحلہ ہے جہاں نماز بے ذوقی اور کشاکش سے ادا کرتا ہے۔ لیکن اس کتاب کی ہدایت ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس مرحلہ سے نجات پا کر اس مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں نماز اس کے لیے قرۃ العین ہو جاوے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقام پر شقی سے مراد وہ شخص ہے جو نفسِ لوامہ کی حالت میں ہے۔

نفس کے تین درجے

نفس کے تین درجے ہیں۔ نفسِ آمارہ۔ لوامہ۔ مطمئنہ۔

نفسِ آمارہ وہ ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے اور نافرمانی کا غلام ہے۔ ایسی حالت میں انسان نیکی کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ایک سرکشی اور بغاوت پائی جاتی ہے لیکن جب اس سے کچھ ترقی ہو کر تازہ اور نکلتا ہے تو وہ وہ حالت ہے جو نفسِ لوامہ کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اگر بدی کرتا ہے تو اس سے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ملامت بھی کرتا ہے۔ اور اس طرح پر نیکی کی طرف بھی توجہ کرتا ہے۔ لیکن اس حالت میں وہ کامل طور پر اپنے نفس پر غالب نہیں آتا، بلکہ اس کے اور نفس کے درمیان ایک جنگ جاری رہتی ہے جس میں کبھی وہ غالب آجاتا ہے اور کبھی نفس اسے مغلوب کر لیتا ہے۔ یہ سلسلہ لڑائی کا بدستور جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرتا ہے اور آخر اسے کامیاب اور بامراد کرتا ہے اور وہ اپنے نفس پر فتح پالیتا ہے۔ پھر تیسری حالت میں پہنچ جاتا ہے جس کا نام نفسِ مطمئنہ ہے۔ اس وقت اس کے نفس کے تمام گندہ دور ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے فساد مٹ جاتے ہیں۔ نفسِ مطمئنہ کی آخری حالت ایسی حالت ہوتی ہے جیسے دو سلطنتوں کے درمیان ایک جنگ ہو کر ایک فتح پائے اور وہ تمام مفسدہ دور کر کے امن قائم کرے اور پہلا سارا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا خَلَوْا قَرِیْبَةً اَحْسَدُوْهُمْ وَاجْعَلُوْا اَعْزَّةَ اَهْلِبًا اِذْ لَکَ (النمل : ۳۵) یعنی جب بادشاہ کسی گاہ میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا تانا بانا سب تباہ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے منبردار، رئیسِ نواب ہی پہلے پکڑے جاتے ہیں اور بڑے بڑے نامور ذلیل کیے جاتے ہیں اور اس طرح پر ایک عظیم تغیر واقع ہوتا ہے۔ یہی ملوک کا خاتمہ ہے اور ایسا ہی ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اسی طرح پر جب روحانی سلطنت بدلتی ہے تو پہلی سلطنت پر تباہی آتی ہے۔ شیطان کے غلاموں کو قابو کیا جاتا ہے۔ وہ جذبات اور شہوات جو انسان کی

روحانی سلطنت میں مفسدہ پردازی کرتے ہیں۔ اُن کو کچل دیا جاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے اور روحانی طور پر ایک نیا سکہ بیٹھ جاتا ہے اور بالکل امن و امان کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ حالت اور درجہ ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت کسی قسم کی کشمکش اور کوئی فساد پایا نہیں جاتا۔ بلکہ نفس ایک کامل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ جنگ کا خاتمہ ہو کر نئی سلطنت قائم ہو جاتی ہے اور کوئی فساد اور مفسدہ باقی نہیں رہتا۔ بلکہ دل پر خدا تعالیٰ کی فتح کامل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کے عرشِ دل پر نزل فرماتا ہے۔ اسی کو کمال درجہ کی حالت بیان فرمایا ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي مُرَبِّ الْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ذِي الْقُرْبَىٰ (النحل: ۹۱) یعنی بیشک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے ترقی کرو تو احسان کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے بھی ترقی کرو تو ایتار ذی القربیٰ کا حکم ہے۔

عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفسِ آثارہ کی صورت میں ہوتی

حالتِ عدل

ہے۔ اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے لیکن نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو دباؤں اور اتفاق سے اس کی میعاد بھی گزر جاوے۔ اس صورت میں نفس اور بھی دیر اور بیباک ہوگا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ ٹھیک نہیں۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جاوے اور کسی حیلے اور عذر سے اس کو دبا یا نہ جاوے۔

مجھے افسوس سے کہتا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پروا نہیں کرتے اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے۔ پس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں شستی نہیں کرنی چاہیے اور ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے۔ کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے جو اس نے اس آیت میں دیا ہے۔

اس کے بعد احسان کا درجہ ہے۔ جو شخص عدل کی رعایت کرتا ہے

حالتِ احسان

اور اس کی حد بندی کو نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور

قوت دے دیتا ہے اور وہ نیکی میں اور ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ عدل ہی نہیں کرتا بلکہ تھوڑی سی نیکی کے بدلے بہت بڑی نیکی کرتا ہے۔ لیکن احسان کی حالت میں بھی ایک کمزوری ابھی باقی ہوتی

ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس نیکی کو جتنا بھی دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص دس برس تک کسی کو روٹی کھلاتا ہے اور وہ کبھی ایک بات اس کی نہیں مانتا تو اسے کہہ دیتا ہے کہ دس برس کا ہمارے ٹکڑوں کا غلام ہے اور اس طرح پر اس نیکی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ دراصل احسان والے کے اندر بھی ایک قسم کی مخفی ریا ہوتی ہے۔ لیکن تیسرا مرتبہ ہر قسم کی آلائش اور آلودگی سے پاک ہے اور وہ ایسا ذی القربی کا درجہ ہے۔

حالتِ ایثار ذی القربی ایثار ذی القربی کا درجہ طبعی حالت کا درجہ ہے یعنی جس مقام پر انسان سے نیکیوں کا صدور ایسے طور پر ہو جیسے طبعی تقاضا

ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے کبھی اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ بڑا ہو کر کمائی کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ اسے یہ حکم دے کہ تو اگر اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی اور اس سے وہ مر جاوے تو بھی تجھے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اس حکم پر بھی اس کو دودھ دینا وہ نہیں چھوڑ سکتی بلکہ ایسے بادشاہ کو دوچار گالیاں ہی سنا دے گی۔ اس لیے کہ وہ پرورش اس کا ایک طبعی تقاضا ہے۔ وہ کسی امید یا خوف پر مبنی نہیں۔ اسی طرح پر جب انسان نیکی میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طور پر صادر ہوتی ہیں گویا ایک طبعی تقاضا ہے تو یہی وہ حالت ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتی ہے۔ غرض یُقِیْمُونَ الصَّلَاةَ کے یہ معنی ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو، اسی کشاکش میں لگا رہتا ہے۔ کبھی نفس غالب آجاتا ہے اور کبھی آپ غالب آجاتا ہے۔ صبح کو اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے اس کو نہانے کی حاجت ہے پس اگر نفس کی بات مان لیتا ہے تو نماز کو کھولیتا ہے اور اگر ہمت سے کام لیتا ہے تو اس پر فتح پالیتا ہے۔

شکر کی بات ہے کہ ایک مرتبہ خود مجھے بھی ایسی حالت پیش آئی۔ سردی کا موسم تھا۔ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی۔ پانی گرم کرنے کے لیے کوئی سامان اس جگہ نہ تھا۔ ایک پادری کی لکھی ہوئی کتاب میزان الحق میرے پاس تھی، اس وقت وہ کام آئی۔ میں نے اس کو جلا کر پانی گرم کر لیا اور خدا تعالیٰ کا شکر کیا۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ بعض وقت شیطان بھی کام آجاتا ہے۔

پھر میں اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یُقِیْمُونَ الصَّلَاةَ کے یہی معنی ہیں اور اس پر ترقی یہی ہے کہ ایسی حالت سے نجات پا کر مطمئنہ کی حالت میں پہنچ جاوے۔

خوب یاد رکھو کہ نرا غیب پر ایمان لانے کا انجام خطرناک ہوتا رہا ہے۔ افلاطون جب مرے

لگا تو کہنے لگا کہ میرے لیے بُت پر ایک مُرفا ہی ذبح کرو۔ جالیئوس نے کہا میری قبر میں خمر کی پشیا بگاہ کے برابر ایک سوراخ رکھ دینا تاکہ ہوا آتی رہے۔ اب خود کرو کہ کیا ایسے لوگ ہادی ہو سکتے ہیں، جو ایسی مذہب اور مضطرب حالت میں ہوتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ جیتک اندر روشنی پیدا نہ ہو کیا فائدہ؟ لیکن یہ روشنی خدا تعالیٰ کے فضل ہی سے ملتی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سب طبائع یکساں نہیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ نے سب کو نبی پیدا نہیں کیا۔

صادقین کی صحبت کا اثر لیکن صحبت میں بڑا اثر ہے۔ اس کی تاثیر کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتی ہے۔ کسی کے پاس اگر خوشبو ہو تو پاس والے کو بھی پہنچ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پر صادقوں کی صحبت ایک روح صدق کی نفع کر دیتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ گہری صحبت نبی اور صاحب نبی کو ایک کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن شریف میں **مُحَمَّدٌ أَمَرَ الْقَادِقِينَ** (التوبہ: ۱۱۹) فرمایا ہے۔ اور اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ایک بے نظیر خوبی ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے صادق موجود رہتے ہیں، لیکن آریہ سماجی یا عیسائی اس طریق سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ ان کے ہاں یہ مسلم امر ہے کہ اب کوئی شخص خدا رسیدہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پر خدا تعالیٰ کی تازہ بہ تازہ وحی نازل ہو اور وہ اس سے توفیق پا کر ان لوگوں کو صاف کرے جو گناہ آلود زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ آریہ سماج کے اندر ایک نیش ہے وہ بے جا طور سے مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراض کرنا ہی اپنے مذہب کی خوبی اور کمال پیش کرتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاوے کہ اسلام کے مقابلہ میں رُوحانیت پیش کرو۔ تو کچھ نہیں نکتہ چینی کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص بڑا بد نصیب اور نادان ہے جو بغیر اس کے کہ کسی منزل پر پہنچا ہو دوسروں پر نکتہ چینی کر لے لگے۔ ایک بچہ جو اقلیدس کے اصولوں سے ناواقف ہے اور ان نتائج سے بے خبر ہے جو اس کی اشکال سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ان ٹیڑھی کیروں کو دیکھ کر کب خوش ہو سکتا ہے وہ تو اعتراض کرے گا لیکن عقلمندوں کے نزدیک اس اعتراض کی کیا وقعت اور حقیقت ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی حال ان آریوں کا ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں مگر خود حق اور حقیقت سے بے خبر اور محروم ہیں۔ وہ اللہ کی قدرتوں سے آگاہ نہیں اور اس کی طاقتوں کا انہیں علم نہیں ہے اور نہ انہیں وہ حواس ملے ہیں جو وہ اسی عالم میں ہستی نظاروں کو دیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کے نمونے مشاہدہ کریں۔ ایسے مذہب کی بنیاد بالکل ریت پر ہے۔ وہ آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں۔

اسلام کی صداقت

یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی تابینا مذہب کی تائید نہیں کرتا اور کوئی نصرت اسے نہیں دی جاتی۔ اسلام کی سچائی کی یہی

بڑی زبردست دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرماتا ہے اور اس زمانہ میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تائیں اس کی تازہ بتازہ نصرتوں کا ثبوت دوں، چنانچہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے خدا تعالیٰ کے نشانات نہ دیکھے ہوں۔ اس کے بالمقابل ہمیں کوئی بتانا کہ وہ کیا لایا؟ وہ تو بالکل ادھورا ہے، دوسرے لوگوں کو تو خواب بھی آ جاتی ہے، مگر وید والوں کے نزدیک خواب بھی بے حقیقت چیز ہے اور وہ بھی نہیں آسکتی جبکہ وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے یقینی دروازہ ہے، بند ہے تو اور وسائل خدا سی کے کیا ہو سکتے ہیں؟

میں سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے اس فرقہ کے حالات دیکھے ہیں، ان میں شیخیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا یا بعض ایسے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ مذہب کی اصل غرض کیا ہے؟

غرض اسلام ایک ایسا پاک مذہب ہے جو ساری نیکیوں کا حقیقی سرچشمہ اور منبع ہے اس لیے کہ نیکیوں کی جڑ ہے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان۔ اور وہ بدوں اس کے پیدا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کے عجائبات اور نشانات تازہ بتازہ دیکھتا ہے اور یہ بجز اسلام کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اگر ہے تو کوئی پیش کرے۔

علاوہ بریں اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ بعض فطرتی نیکیاں جو انسان کرتا ہے یہ ان پر از دیا د کرتا اور انہیں کامل کرتا ہے اس لیے ہی **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** فرمایا **هُدًى لِّلْعَالَمِينَ** یا **هُدًى لِّلْكَافِرِينَ** نہیں کہا۔ عرصہ کی بات ہے ایک بر ہوا گنی ہو تری نے کہا تھا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** تو ہم بھی کہتے ہیں **تَمَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دہریہ نہیں ہوتا؛ چنانچہ اب وہ کھلا دہریہ ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر پورا ایمان ہوتا تو کیوں دہریہ بنتا۔

میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف ایسی کامل اور جامع کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا دید میں کوئی ایسی شرتی ہے جو **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** کا مقابلہ کرے۔ اگر زبانی اقرار کوئی چیز ہے۔ یعنی اس کے ثمرات اور نتائج کی حاجت نہیں تو پھر ساری دنیا کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کا اقرار کرتی ہے۔ اور بھگتی، عبادت، صدقہ خیرات کو بھی اچھا سمجھتی ہے اور کسی نہ کسی

صورت میں ان باتوں پر عمل بھی کرتی ہے۔ پھر ویدوں نے اگر دُنیا کو کیا بخشا یا تو یہ ثابت کر دیا کہ جو
قریں وید کو نہیں مانتی ہیں ان میں نیکیاں بالکل مفقود ہیں اور یا کوئی اور امتیازی نشان بتاؤ۔

قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو باطبع رُوحِ تعاضا کرتی
ہے؛ چنانچہ سورۃ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ (الفاتحہ : ۴) کی تعلیم کی اور
فرمایا کہ تم یہ دُعا کرو کہ اے اللہ ہم کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرما۔ وہ صراطِ مستقیم جو ان لوگوں کی راہ ہے
جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے۔ اس دُعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں یہ بشارت
دے دی۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

گویا رُوحِ دُعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے اور وہ وعدہ دُعا کی قبولیت
کا قرآن مجید کے نزول کی صورت میں پورا ہوتا ہے۔ ایک طرف دُعا ہے اور دوسری طرف اس کا
نتیجہ موجود ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اس نے فرمایا۔ مگر افسوس دُنیا اس سے بے خبر
اور غافل ہے اور اس سے دُور رہ کر ہلاک ہو رہی ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو ابتدائے قرآن مجید میں متقیوں کے صفات بیان فرمائے
ہیں۔ ان کو معمولی صفات میں رکھا ہے۔ لیکن جب انسان قرآن مجید پر ایمان لا کر اُسے اپنی ہدایت کے
لیے دستورِ عمل بناتا ہے تو وہ ہدایت کے ان اعلیٰ مدارج اور مراتب کو پالیتا ہے جو ہُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ
میں مقصود رکھے ہیں۔ قرآن شریف کی اس علتِ غائی کے تصور سے ایسی لذت اور سرور آتا
ہے کہ الفاظ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کے خاص فضل اور قرآن مجید
کے کمال کا پتہ لگتا ہے۔

پھر متقی کی ایک اور علامت بیان فرمائی دِمَّارٌ زَقْنُهُمْ

متقی کی تیسری علامت

يُنْفِقُوْنَ۔ (البقرہ : ۴) یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے،

اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے اور اس میں سب کے سب شریک ہیں
کیونکہ عام طور پر یہ فطرتِ انسانی کا ایک تقاضا ہے کہ اگر کوئی سائل اس کے پاس آجا دے تو کچھ
نہ کچھ اُسے ضرور دے دیتا ہے۔ گھر میں دس روٹیاں موجود ہوں اور کسی سائل نے اگر صدقہ کی تو ایک
روٹی اس کو بھی دے دے گا۔ یہ امر زیرِ ہدایت نہیں ہے بلکہ فطرت کا ایک طبعی خاصہ ہے اور یہ بھی
یاد رہے کہ میاں دِمَّارٌ زَقْنُهُمْ يُنْفِقُوْنَ عام ہے۔ اس سے کوئی خاص شے روپیہ پیسہ یا روٹی

پکڑا مراد نہیں ہے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔
غرض یہ اتفاق عام اتفاق ہے اور اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلمان کی بھی شرط نہیں اور اس
لیے یہ اتفاق دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فطرتی، دوسرا زیر اثر نبوت۔ فطرتی تو وہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی
بیان کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے اگر کوئی قیدی یا بھوکا آدمی جو کئی روز سے بھوکا ہو یا تنگ ہوا اور سوال
کرے اور تم اُسے کچھ نہ کچھ دے نہ دو۔ کیونکہ یہ امر فطرت میں داخل ہے۔

اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ مِمَّا ذَرَفْنَاهُمْ روپیہ پیسہ سے مخصوص نہیں خواہ جسمانی ہو یا علمی
سب اس میں داخل ہے جو علم سے دیتا ہے وہ بھی اسی کے ماتحت ہے۔ مال سے دیتا ہے وہ
بھی داخل ہے بطیب ہے وہ بھی داخل ہے۔

مگر بموجب منشاءِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ابھی تک اس مقام تک نہیں
پہنچا جہاں تکرانِ شریف اسے لے جانا چاہتا ہے اور وہ وہ
مقام ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دے۔ اور یہ للہی وقف کہلاتا ہے۔ اس
حالت اور مقام پر جب ایک شخص پہنچتا ہے تو اس میں مقدار ہوتا ہی نہیں۔ کیونکہ جب تک وہ متقا کی
حد کے اندر ہے اس وقت تک وہ ناقص ہے اور اس علت غائی تک نہیں پہنچا جو قرآن مجید کی
ہے۔ لیکن کامل اسی وقت ہوتا ہے جب یہ حد نہ رہے اور اس کا وجود، اس کا ہر فعل، ہر حرکت و
سکون محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے ماتحت بنی نوع کی بھلائی کے لیے وقف ہو۔ دوسرے
لفظوں میں یہ کہو کہ مِمَّا ذَرَفْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ کا کمال یہی ہے جو هُدًى لِلْمُتَّقِينَ کے منشا
کے موافق ہے۔

اس کے بعد ایک اور صفت متقیوں کی بیان کی یعنی وہ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (البقرة: ۵) کے موافق ایمان

متقی کی چوتھی صفت

لاتے ہیں اور ایسا ہی جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس پر بھی
ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ایمان ہے تو پھر ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت
یہ ہے کہ ایسا انسان خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی اور الہام کا دروازہ
کھولا جاتا ہے اور وہ وحی الہی اس پر بھی اُترتی ہے جس سے اس کا ایمان ترقی کر کے کامل یقین اور

معرفت کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس ترقی کو پالیتا ہے جو ہدایت کا اصل مقصود تھا۔ اس پر وہ انعام و اکرام ہونے لگتے ہیں جو مکالمہ الہیہ سے ملتے ہیں۔

اسلام میں وحی والہام کا دروازہ کھلا ہے یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی والہام کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ جو لوگ اس امت کو وحی و

الہام کے انعامات سے بے بہرہ ٹھہراتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں اور قرآن شریف کے اصل مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یہ امت وحشیوں کی طرح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات اور برکات کا معاذ اللہ خاتمہ ہو چکا اور وہ خدا جو ہمیشہ سے متکلم خدا رہا ہے اب اس زمانہ میں اگر خاموش ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر مکالمہ مخاطبہ نہیں تو ہُدٰی لِلْمُتَّقِينَ کا مطلب ہی کیا ہوا؟ بغیر مکالمہ مخاطبہ کے تو اس کی ہستی پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر قرآن شریف یہ کیوں کہنا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَتَبَيَّنَّا أَنَّهُمْ مُّسِبِّكُنَا (العنکبوت : ۲۴) اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَسْتَنْزِلْ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا (حُجُّمُ السَّجْدَةِ : ۳۱) یعنی جن لوگوں نے اپنے قول اور فعل سے بتا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت دکھائی ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کا نزول ہو اور مخاطبہ نہ ہو۔ نہیں بلکہ وہ انہیں بشارتیں دیتے ہیں۔ یہی تو اسلام کی خوبی اور کمال ہے جو دوسرے مذاہب کو حاصل نہیں ہے۔ استقامت بہت مشکل چیز ہے یعنی خواہ ان پر زلزلے آئیں، فتنے آئیں۔ وہ ہر قسم کی مصیبت اور دکھ میں ڈالے جاویں مگر ان کی استقامت میں فرق نہیں آتا۔ ان کا اخلاص اور وفاداری پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اُتریں اور انہیں بشارت دیں کہ تم کوئی غم نہ کرو۔

یہ یقیناً یاد رکھو کہ وحی اور الہام کے سلسلہ کے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ وعدے کئے ہیں۔ اور یہ اسلام ہی سے مخصوص ہے اور نہ عیسائیوں کے ہاں بھی مُر لگ چکی ہے۔ وہ اب کوئی شخص ایسا نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ کے مخاطبہ مکالمہ سے مشرف ہو۔ اور دیدوں پر تو پہلے ہی سے مُر لگی ہوئی ہے۔ ان کا تو مذہب ہی یہی ہے کہ دیدوں کے الہام کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ گویا خدا پہلے کبھی بولا تھا مگر اب وہ گونگا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت کلام انہیں کرتا اور کوئی اس کے اس فیض سے بہرہ ور نہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ پہلے

ہوتا تھا اور یا اب وہ سُنتا اور دیکھتا بھی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں مسلمانوں کے مُنہ سے اس قسم کے الفاظ نکلتے سُنتا ہوں کہ اب مکالمہ مخاطبہ کی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی۔ یہ کیوں عیسائیوں یا آدیوں کی طرح مہر لگاتے ہیں؟ اگر اسلام میں یہ کمال اور خوبی نہ ہو تو پھر دوسرے مذاہب پر اسے کیا فخر اور امتیاز حاصل ہوگا؟ نرمی و تحید سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر مہو بھی تو ایک ہی خدا کو مانتا ہے۔ وہ بھی صدقہ دیتا ہے۔ خدا کو اپنے طور پر یاد بھی کرتا ہے اور یہی اخلاقی صفات اس میں پاتے جاتے ہیں تو پھر ایک مسلمان میں اور اس برہمنوں کی طرف سے کیا فرق ہوا؟ یہ امور تو نقل سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسکا کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں بجز اس کے کہ اسلام کا روشن چہرہ ان امتیازی نشانوں کے ذریعہ دکھایا جاوے جو خدا تعالیٰ کے مکالمہ کے ذریعہ ملتے ہیں۔ یقیناً سمجھو کہ اصل جو فضل آسمان سے آتا ہے اس کی کوئی چوری اور نقل نہیں کر سکتا۔ اگر اسلام میں مکالمہ مخاطبہ اور تفصیلات نہ ہوتے تو اسلام کچھ بھی چیز نہ ہوتا۔ اس کا یہی تو فخر ہے کہ وہ ایک پتے مسلمان کو ان انعامات و اکرام کا وارث بنا دیتا ہے اور وہ فی الحقیقت خدا نما مذہب ہے۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دکھا دیتا ہے اور یہی غرض ہے اسلام کی۔ کیونکہ اسی ایک ذریعہ سے انسان کی گناہ آلود زندگی پر موت وارد ہو کر اسے پاک صاف بنا دیتی ہے اور حقیقی نجات کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ پر کامل یقین نہ ہو گناہ سے کبھی نجات مل سکتی ہی نہیں۔ جیسے یہ ایک ظاہر امر ہے کہ جب انسان کو یقین ہو کہ فلاں جگہ مہا نپ ہے تو وہ ہرگز ہرگز اس جگہ داخل نہ ہو گا یا زہر کے کھانے سے مر جانے کا یقین زہر کے کھانے سے بچاتا ہے پھر اگر خدا تعالیٰ پر پورا پورا یقین ہو کہ وہ سمیع اور بصیر ہے اور ہمارے افعال کی جوا دیتا ہے اور گناہ سے اُسے سخت نفرت ہے تو اس یقین کو رکھ کر انسان کیسے جرات کر سکتا ہے؟

پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی رُوح اور اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف وہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آسمان سے انعام و اکرام ملتے ہیں۔ جب انسان اس مرتبہ اور مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نسبت کہا جاتا ہے اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کمال ترقی پا کر اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نجات پائی ہے۔

تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ

غرض جب کہ یہ حالت ہے اور اسلام کے دنیا میں آنے کی یہ غرض اور غایت ہے اور نجات

کی حقیقت بغیر اس کے متحقق نہیں ہوتی تو ہماری جماعت کو کس قدر فکر کرنا چاہیئے کہ وہ ان باتوں کو جب تک حاصل نہ کر لیں اس وقت تک بے فکر اور مطمئن نہ ہو جاویں۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری جماعت ایک درخت کی طرح ہے وہ اصل پھل جو شیریں ہوتا اور لذت بخش تھا ہے نہیں آیا۔ جیسے درخت کو پہلے پھول اور پتے نکلتے ہیں۔ پھر اس کو پھل لگتا ہے جو سنیر و پھل کھلاتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ پھر ایک اور پھل آتا ہے۔ اس میں سے کچھ جانور کھا جاتے ہیں اور کچھ تیز آنڈھیوں سے گر جاتے ہیں آخر جو بچ رہتے ہیں اور آخر تک پک کر کھانے کے قابل ہوتے ہیں وہ مقوڑے ہوتے ہیں۔

اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جماعت تو ابھی بہت ہی ابتدائی حالت میں ہے اور پتے بھی نہیں نکلے چہ جائیکہ ہم آج ہی پھل کھائیں۔ ابھی تو سبزہ ہی نکلا ہے جس کو ایک گٹا بھی پامال کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں حفاظت کی کس قدر ضرورت ہے؟ پس تم استقامت اور اپنے نمونے سے اس درخت کی حفاظت کرو۔ کیونکہ تم میں سے ہر ایک اس درخت کی شاخ ہے اور وہ درخت اسلام کا شجر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شجر کی حفاظت کی جاوے۔

اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ۔ اس پہلو میں مالی ضرورتوں اور امداد کی حاجت ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ضرورتیں پیش آتی تھیں اور صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ایسے وقتوں پر بعض ان میں سے اپنا سارا ہی مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدیتے اور بعض نے آؤھادے دیا اور اس طرح جہاں تک کسی سے ہو سکتا فرق نہ کرتا۔

مجھے افسوس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ میں بجز خشک باتوں کے اور کچھ بھی نہیں رکھتے اور جنہیں نفسانیت اور خود غرضی سے کوئی نجات نہیں ملی اور حقیقی خدا کا چہرہ ان پر ظاہر نہیں ہوا۔ وہ اپنے مذاہب کی اشاعت کی خاطر ہزاروں لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں اور بعض اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں دیکھا ہے کہ بعض عورتوں نے دس دس لاکھ کی وصیت کر دی ہے۔ پھر مسلمانوں کے لیے کس قدر شرم کی بات ہے کہ وہ اسلام کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے یا نہیں کرتے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے دشمن

چہرہ پر سے وہ حجاب جو پڑا ہوا ہے دور کر دے اور اسی غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے۔

مرکز خدا کے حضور جانا ہے یقیناً یاد رکھو کہ خدا ہے اور مرکز اس کے حضور ہی جانا ہے

کون کہہ سکتا ہے کہ سال آئندہ کے انہیں دنوں میں ہم
میں سے یہاں کون ہوگا اور کون آگے چلا جائے گا۔ جبکہ یہ حالت ہے اور یہ یقینی امر ہے پھر کس قدر
جہنمیت ہوگی۔ اگر اپنی زندگی میں قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے اس اصل مقصد کے لیے سعی نہ کریں۔
اسلام تو حضور پھیلے گا اور وہ غالب آئے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا ہے مگر مبارک
ہوں گے وہ لوگ جو اس اشاعت میں حصہ لیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے جو اس نے
تہیں موقعہ دیا ہے۔ یہ زندگی جس پر فخر کیا جاتا ہے سچ ہے اور ہمیشہ کی خوشی کی وہی زندگی ہے جو مرنے
کے بعد عطا ہوگی سال یہ سچ ہے کہ وہ اسی دنیا اور اسی زندگی سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کی
تیاری بھی یہاں ہی ہوتی ہے۔

دین کو دنیا پر مقدم کر کے وصیت کرنے کی تلقین عرصہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر
کیا تھا کہ ایک ہستی مقبرہ ہوگا۔

گویا اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ میں جنتی ہیں۔ پھر اس کے متعلق امام
ہوا۔ اُنْزِلَ فِيهَا مِنْكُمْ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ لَّدُنْكَ تَحْمِلُهَا وَهِيَ غَيْرُ كَالْأُنْثَىٰ ذَاتِ عَمَلٍ۔ اس سے کوئی نعمت اور رحمت باہر نہیں رہتی۔ اب جو شخص چاہتا
ہے کہ وہ ایسی رحمت کے نزول کی جگہ میں دفن ہو۔ کیا عمدہ موقعہ ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کر
ے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم کرے۔ یہ صدی جن کے تیس سال گزرنے کو ہیں گذر
جائے گی اور اس کے آخر تک موجودہ نسل میں سے کوئی نہ رہے گا اور اگر نکماتا ہو کر رہا تو کیا فائدہ؟ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنا صدقہ پہلے بھیجو۔ یہ لفظ صدقہ کا صدق سے لیا گیا ہے۔ جب تک اللہ
تعالیٰ کی راہ میں کوئی کامل نمونہ اپنے صدق اور احسان کا نہیں دکھاتا۔ لاف زنی سے کچھ
بن نہیں سکتا۔

الوصیت اشتہار میں جو میں نے حصہ جاتیدا کی اشاعت اسلام کے لیے وصیت کرنے کی
قید لگائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کل بعض نے پاکی کر دی ہے۔ یہ صدق ہے جو ان سے کرتا ہے
اللہ جب تک صدق ظاہر نہ ہو کوئی مومن نہیں کہلا سکتا۔

تم اس بات کو کبھی مت بھولو کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر جی ہی نہیں سکتے چہ جائیکہ
موت سر پر ہو۔ طاعون کا موسم پھر آ رہا ہے۔ زلزلہ کا خوف الگ دامنگیر ہے۔ وہ تو بڑا ہی

بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو امن میں سمجھتا ہے امن میں تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا سچا فرمانبردار اور اس کی رضا کا جو یاں ہے۔ ایسی حالت میں بے بنیاد زندگی کے ساتھ دل لگانا کیا فائدہ؟

سلسلہ کے قیام اور وصیت کی غرض دوسری طرف اسلام سخت اور خطرناک ضعف کی حالت میں ہے۔ اس پر یہی آفت اور مصیبت

نہیں کہ باہر والے اس پر حملے کر رہے ہیں؛ اگرچہ یہ بالکل سچ ہے کہ مخالف سب کے سب مل کر ایک ہی کھالی سے تیر مار رہے ہیں اور جہاں تک اُن سے ہو سکتا ہے وہ اس کو مٹا دینے کی سعی اور فکر کرتے ہیں لیکن اس مصیبت کے علاوہ بڑی بھاری مصیبت یہ ہے کہ اندرونی غلطیوں نے اسلام کے درختوں میں چرہ پر ایک نہایت ہی تاریک حجاب ڈال دیا ہے۔ اور سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ اہل میں ردو حاکمیت نہیں رہی۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور اسلام کے مدعی ہیں ردو حاکمیت موجود نہیں ہے اور اس پر دوسری بد قسمتی یہ کہ وہ انکار کر بیٹھے ہیں کہ اب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس سے خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ ہو اور وہ خدا تعالیٰ پر زندہ اور تازہ یقین پیدا کر سکے۔ ایسی حالت اور صورت میں اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کے چہرہ پر سے وہ تاریک حجاب ہٹا دے۔ اور اس کی مدد سے دلوں کو متور کرے اور ان بے جا اتہامات اور حملوں سے جو آئے دن مخالفت اس پر لگاتے اور کرتے ہیں، اسے محفوظ کیا جاوے۔ اس غرض سے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنا نمونہ دکھا دیں۔ یہی وجہ ہے جو میں نے پسند کیا ہے کہ ایسے لوگ جو اشاعت اسلام کا جوش دل میں رکھتے ہیں اور جو اپنے صدق اور اخلاص کا نمونہ دکھا کر فوت ہوں اور اس مقبرہ میں دفن ہوں اُن کی قبروں پر ایک کتبہ لگا دیا جاوے جس میں اس کے مختصر سوانح ہوں اور اس اخلاص و وفا کا بھی کچھ ذکر ہو جو اس نے اپنی زندگی میں دکھایا تا جو لوگ اس قبرستان میں آویں اور ان کتبوں کو پڑھیں اُن پر ایک اثر ہو اور مخالفت قوموں پر بھی ایسے صادوق اور استبازوں کے نمونے دیکھ کر ایک خاص اثر پیدا ہو۔ اگر یہ بھی اسی قدر کرتے ہیں جس قدر مخالفت قومیں کر رہی ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں، جن کے پاس حق اور حقیقت نہیں تو انہوں نے کیا کیا۔ پھر انہیں تو ایسی حالت میں شرمندہ ہونا چاہیے۔ لعنت ہے ایسے بیعت میں داخل ہونے پر جو کافر بتنی بھی غیرت نہ رکھتا ہو۔ اسلام اس وقت یتیم ہو گیا ہے اور کوئی اس کا سرپرست نہیں اور خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو اختیار کیا اور پسند فرمایا کہ وہ اس کی سرپرست ہو اور وہ ہر طرح سے ثابت کر کے دکھائے

کہ اسلام کی سچی فنگسار اور ہمدردی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہی قوم ہوگی جو بعد میں آنے والوں کے لیے
نمودہ محض بنے گی۔ اس کے ثمرات برکات آنے والوں کے لیے ہوں گے اور زمانہ پر محیط ہو جائیں
گے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ جماعت بڑھے گی لیکن وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے ان مدارج اور مراتب
کو نہ پائیں گے جو اس وقت والوں کو ملیں گے۔ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا کہ وہ اس جماعت
کو بڑھائے اور وہ دین اسلام اور توحید کی اشاعت کا باعث بنے۔

مدرسہ کی سلسلہ جنبانی کی بھی اگر کوئی غرض ہے

خاتم دین و اقصیٰ زندگی کی ضرورت

تو یہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس

کے متعلق غور کیا جاوے کہ یہ مدرسہ اشاعت اسلام کا ایک ذریعہ بنے اور اس سے ایسے عالم اور
زندگی وقف کرنے والے لوگ نکلیں جو دنیا کی فکریوں اور مقاصد کو چھوڑ کر خدمت دین کو اختیار
کریں۔ ایسا ہی اس قبرستان کے ذریعہ بھی اشاعت اسلام کا ایک مستقل انتظام سوچا گیا ہے
مدرسہ کے متعلق میری روح ابھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ کیا راہ اختیار کیا جاوے۔ ایک طرف ضرورت
ہے ایسے لوگوں کی جو عربی اور دینیات میں تو غل رکھتے ہوں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگوں کی بھی
ضرورت ہے جو آج کل کے طرز منظر میں پکتے ہوں۔ علوم جدیدہ سے بھی واقف ہوں۔ کسی مجلس
میں کوئی سوال پیش آ جاوے تو جواب دے سکیں اور کبھی ضرورت کے وقت عیسائیوں سے یا کسی اور
مذہب والوں سے انہیں اسلام کی طرف سے مناظرہ کرنا پڑے تو ہتک کا باعث نہ ہوں بلکہ وہ
اسلام کی خوبیوں اور کمالات کو پُر زور اور پُر شوکت الفاظ میں ظاہر کر سکیں۔

میرے پاس اکثر ایسے خطوط آتے ہیں جن میں ظاہر کیا گیا تھا کہ آریوں سے گفتگو ہوتی یا عیسائیوں
نے اعتراض کیا اور ہم جواب نہیں دے سکے۔ ایسے لوگ اسلام کی ہتک اور بے عزتی کا موجب
ہو جاتے ہیں۔ اس زمانہ میں اسلام پر ہر رنگ اور ہر قسم کے اعتراض کئے جاتے ہیں۔ میں نے ایک
مرتبہ اس قسم کے اعتراضوں کا اندازہ کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اسلام پر تین ہزار اعتراض مغالوں
کی طرف سے ہوا ہے۔ پس یہ کس قدر ضروری ہے کہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہو جو ان تمام
اعتراضات کا بخوبی جواب دے سکے۔ آج کل کے مناظروں اور مباحثوں کی حالت اور بھی بُری
ہو گئی ہے کہ اصول کو چھوڑ کر فروع میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ اس اصل کو کبھی ہاتھ سے نہیں دینا
چاہیے کہ جب کسی سے گفتگو ہو تو وہ ہمیشہ اصول میں محدود ہو، لیکن یادہ گو اس طریق کو پسند نہیں
کرتے وہ جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے اس سے نکلتے ہیں اور فروعیات میں آکر الجھ جاتے ہیں۔ ایسے

لوگ اس امر کی بھی پابندی نہیں کرتے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں کہ دوسرے مذاہب پر جو اعتراض کرتا ہوں۔ وہ میرے گھر میں تو کسی تعلیم پر وارد نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کی غرض محض اعتراض کرنا ہوتا ہے حتیٰ کو لینا نہیں ہوتا۔

ایک آئینہ پر اگر نیوگ کا اعتراض کرو تو وہ قبل اُس کے کہ نیوگ کی حقیقت اور خوبی بیان کرے بلا سوچے سمجھے جھٹ اعتراض کر دے گا کہ تم میں متعہ ہے، حالانکہ اول تو متعہ ہے ہی نہیں اور علاوہ بریں متعہ کی حقیقت تو اتنی ہے کہ وہ میعادِ طلاق ہے۔ طلاق کو نیوگ سے کیا نسبت؟ اور کیا تعلق؟ جو شخص محض حصولِ اولاد کے لیے اپنی بیوی کو دوسرے سے ہمبستر کر داتا ہے وہ طلاق پر اعتراض کرے تو تعجب نہیں تو کیا ہے؟

واقفینِ زندگی کے لیے غیر زبانی سیکھنے کی تلقین غرض اعتراض کرنے والوں کی یہ حالت ہے اور نہایت شوخی

اور بیباکی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں جب اسلام کی حالت کو مشاہدہ کرتا ہوں تو میرے دل پر چوٹ لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ میری زندگی میں تیار ہو جاویں جو اسلام کی خدمت کر سکیں۔ ہم تو پابگور ہیں اور اگر تیار نہ ہوں تو پھر مشکل پیش آتی ہے۔ میرا لہذا اس قدر ہے کہ آپ لوگ تدبیر کریں خواہ کسی پہلو پر صا د کیا جاوے مگر یہ ہو کہ چند سال میں ایسے نوجوان نکل آویں جن میں علمی قابلیت ہو اور وہ غیر زبان کی واقفیت بھی رکھتے ہوں اور پورے طور پر تقریر کر کے اسلام کی خوبیاں دوسروں کے ذہن نشین کر سکیں۔ میرے نزدیک غیر زبانوں سے اتنی ہی مراد نہیں کہ صرف انگریزی پڑھ لیں۔ نہیں اور زبانیں بھی پڑھیں اور سنسکرت بھی پڑھیں تاکہ ویدوں کو پڑھ کر ان کی اصلیت ظاہر کر سکیں۔ اس وقت تک وید گویا نخی پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ان کا مستند ترجمہ نہیں۔ اگر کوئی کھنٹی ترجمہ کر کے صا د کرے تو حقیقت معلوم ہو جاوے۔

اصل بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کو ان لوگوں اور قوموں میں پہنچایا جاوے جو اس سے محض ناواقف ہیں اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن قوموں میں تم اُسے پہنچانا چاہو ان کی زبانوں کی پوری واقفیت ہو۔ ان کی زبانوں کی واقفیت نہ ہو اور ان کی کتابوں کو پڑھ نہ لیا جاوے تو مخالف پورے طور پر عاجز نہیں ہو سکتا۔

مولوی عبید اللہ صاحب مرحوم نے تحفۃ المند نام ایک کتاب لکھی۔ اندرامن نے اس کا جواب دیا اور بڑی گالیاں دیں۔ اسلام پر اعتراض کر دیتے۔ اگر چہ اس کی بعض کتابیں جلادی گئی تھیں مگر

انہیں افترا نہیں کہہ سکتے کہ پنڈت دیانند صاحب نے پیش کر دیا۔ اگر مولوی عبید اللہ صاحب نے وہ پرچہ دیکھا ہو تو وہ ویدوں سے اس کا جواب دیتے۔ غرض زبان کا یہ کھنا ضروری ہے۔

مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ دماغی حالتیں کچھ اچھی نہیں ہیں۔

واقفین کی تسلیم و تربیت

بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے قوی اعلیٰ

درجہ کے ہوں اور نہ اکثر کو سل یا ذوق ہو جاتی ہے۔ پس ایسے کمزور قوی کے لوگ بہت محنت بردار

نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اور بھی فکر و مانگیں ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف

تو ہم ایسے لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں جو دین کیلئے اپنی زندگی وقف کریں اور فارغ التحصیل ہو کر خدمت دین کریں مگر دوسری

طرف اس قسم کی مشکلات ہیں۔ اسلئے ضروری ہے کہ اس سوال پر بہت فکر کیا جاوے۔ ہاں میں یہ بھی

دیکھتا ہوں کہ جو بچے ہمارے اس مدرسہ میں آتے ہیں، ان کا آنا بھی بے سود نہیں ہے۔ ان میں افلاک

اور محبت پائی جاتی ہے اس لیے اس موجودہ صورت اور انتظام کو بدلنا بھی مناسب نہیں ہے۔

میرے نزدیک یہ قاعدہ ہونا چاہیے تھا کہ ان بچوں کو تعطیل کے دن مولوی سید محمد احسن

صاحب یا مولوی حکیم نور الدین صاحب زبانی تقریروں کے ذریعہ ان کو قرآن شریف اور علم حدیث

اور مناظرہ کا ڈھنگ سکھاتے اور کم از کم دو گھنٹہ ہی اس کام کے لیے رکھے جاتے۔ میں یقیناً

کہتا ہوں کہ زبانی تعلیم ہی کا سلسلہ جاری رہا ہے اور طب کی تعلیم بھی زبانی ہوتی آئی۔ زبانی تعلیم

طالب علموں کو خود بھی پڑھنے اور کلام کرنے کا طریق آجاتا ہے۔ خصوصاً جبکہ معلم فصیح و بلیغ ہو زبانی

تعلیم سے بعض اوقات ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ اگر ہزار کتاب بھی تصنیف ہوتی تو وہ فائدہ

نہ ہوتا۔ اس لیے اس کا التزام ضروری ہے۔ تعطیل کے دن ضرور ان کو سکھایا جاوے۔ پھر

بقاعدہ ان کو قرآن شریف سنایا جاوے۔ اس کے حقائق و معارف بیان کیے جاویں اور ان کی

تائید میں احادیث کو پیش کیا جاوے۔ عیسائی خواجہ عمر امن اسلام پر کرتے ہیں ان کے جواب

ان کو پتہ نہ جائیں اور اس کے بالمقابل عیسائیوں کے مذہب کی حقیقت کھول کر انکو بتائی جاوے

تاکہ وہ اس سے خوب واقف ہو جاویں۔ ایسا ہی دہریوں اور آریوں کے اعترافات اور ان کے

جوابات سے ان کو آگاہ کیا جاوے۔ اور یہ سب کچھ سلسلہ وار ہو۔ یعنی کسی ہفتہ کچھ اور کسی ہفتہ کچھ

اگر یہ التزام کر لیا گیا تو میں یقیناً جانتا ہوں کہ بہت کچھ تیار کر لیں گے۔ زری عربی زبان کی واقفیت

کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوتے تھے تو اس زبان نے عربوں کے اخلاق، عادات اور مذہب پر کیا اثر ڈالا؟ اور اب شام و مصر میں کیا فائدہ پہنچایا؟ ہاں یہ سچ ہے کہ عربی زبان اگر عمدہ طور سے آتی ہو تو وہ کسان شریف کی خادم ہوگی اور انسان قرآن شریف کے حقائق و معارف خوب سمجھ سکے گا۔ چونکہ قرآن اور احادیث عربی زبان میں ہیں اس لیے اس زبان سے پورے طور پر ناخبر ہونا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ اگر عربی زبان سے واقفیت نہ ہو تو قرآن شریف اور احادیث کو کیا سمجھے گا؟ ایسی حالت میں تو پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ آیت قرآن شریف میں ہے بھی یا نہیں۔ ایک شخص کسی پادری سے بحث کرتا تھا اس سے کہدیا کہ قرآن شریف میں جو آیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا پادری نے جب کہا کہ نکال کر دکھاؤ تو بہت ہی شرمندہ ہونا پڑا۔

سادہ ترجمہ پڑھ لینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ان علوم کا جو قرآن شریف کے خادم ہیں واقف ہونا ضروری ہے۔ اس طرح پر قرآن شریف پڑھایا جاوے اور پھر حدیث۔ اور اس طرح پورا ان کو اس سلسلہ کی سچائی سے آگاہ کیا جاوے اور ایسی کتابیں تیار کی جاویں جو اس تقسیم کے ساتھ ان کے لیے مفید ہوں۔ اگر یہ سلسلہ اس طرح پر جاری ہو جاوے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقاصد کا بہت بڑا مرحلہ طے ہو جاوے گا۔

یہ بھی یاد رہے کہ بیان کرنے والے تقسیم ادوات کے ساتھ بیان کریں اور پھر وہ ان بچوں سے امتحان لیں۔

غرض میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ تم نے سن لیا ہے اور میری اصل غرض اور منشاء کو تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس کے پورا کرنے کے لیے جو جو تجاویز اور پھر ان تجاویز پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ بھی تم نے بیان کر دیئے ہیں اور میں سن چکا ہوں۔ میں مدرسہ کی موجودہ صورت کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اس سے نیک طبع بچے کچھ نہ کچھ اثر ضرور لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں چاہیے کہ مَا لَا يَذَرُكَ كَلِمَةً لَا يَتَوَكَّلُ، تجربہ کے طور پر ہر سو ست ایک سال کے لیے ہی ایسا انتظام کر کے دیکھو کہ ہفتہ وار جلسوں کے ذریعہ ان کو دینی ضروریات سے آگاہ کیا جاوے۔ ہاں عربی زبان کے لیے معقول انتظام ہونا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر ہمارا اش در کاسہ والی بات ہوگی۔ گویا زبانی تو سب کچھ ہوا مگر عملی اور حقیقی طور پر کچھ بھی نہ ہوا۔

اس بات کو بھی زیر نظر رکھ لو کہ اگر ان بچوں پر اور بوجھ ڈالا گیا تو وہ پاس ہونے کے خیالات میں دو طرفہ محنت نہیں کر سکیں گے۔ ایک ہی طرف کوشش کریں گے۔ اور اگر علیحدہ تعلیم ہوگی تو

اس کے لیے وقت وہی ہے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے ایک تو وہی صورت ہو سکتی ہے جو زبانی تعلیم کی میں نے بتائی ہے۔ اور ایک اور یہ صورت ہے کہ وہ بچے جو پاس اور فیل کی پروا نہ رکھیں بلکہ ان کی غرض خدمت دین کے لیے تیار ہونا ہو اور محض دین کے لیے تعلیم حاصل کریں ایسے بچوں کے لیے غرض انتظام کر دیا جاوے مگر ان کے لیے بھی یہ ضروری امر ہے کہ علوم جدیدہ سے انہیں واقفیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر علوم جدیدہ کے موافق کسی نے اعتراض کر دیا تو وہ خاموش ہو جاویں اور کہہ دیں کہ میں تو کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے موجودہ علوم سے انہیں کچھ نہ کچھ واقفیت ضروری ہے تاکہ وہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور ان کی تقریر کا اثر نازل نہ ہو جاوے۔ محض اس وجہ سے کہ وہ بے خبر ہیں۔

ہاں ایک جماعت یہ ہو کہ وہ دونوں علوم حاصل کر سکیں اور بچستہ خود انہیں وقت کی پروا نہ ہو۔ پھر اس پر مشکل یہ ہوگی کہ استاد مستعد اور مقرر نہیں۔ غرض ہر پہلو کو سوچ کر یہ انتظام کرنے کی بات ہے۔ اس لیے میں جب ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں اور سمجھ نہیں سکتا کہ ہمارا جو مطلب ہے وہ کیونکر پورا ہو سکتا ہے۔ اگر موجودہ صورت ہی کو قائم رکھیں اور کوئی انتظام نہ کیا گیا تو پھر ان ساری تقریروں سے فائدہ کیا ہوا؟ اور اگر اس پر مضامین بڑھا دیں تو استاد وادیلہ کرتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے اور ساتھ ہی لڑکوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس نکتہ کو مد نظر رکھو کہ ایسے لوگ تیار ہو جاویں گے۔ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تیار ہوں۔ خدا تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ **وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا** (ہو ۱۳) تو کشتی ہمارے سامنے بنا۔ اسی طرح پر میں اس جماعت کو اپنے سامنے تیار کرانا چاہتا ہوں۔ فائدہ اسی سے ہوگا۔

مسیح موعود کی صحبت کا اثر میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک ہفتہ ہماری صحبت میں رہے اور اسے ہماری تقریریں سننے کا موقع مل

جاوے تو وہ مشرق و مغرب کے مولوی سے بڑھ جاوے گا۔ اس لیے جو کچھ ہو میرے سامنے ہو۔ آپ لوگ اس کی فکر کریں۔ میں اس امر میں تمہارے ساتھ اتفاق رائے کرتا ہوں کہ مدرسہ کو توڑنا نہ جادوئے، ان کے لیے تو تعطیل کا دن مناظرات اور دنیاات کے واسطے قرار دیا جاوے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ سب کے سب مولوی ہی ہو جاویں اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان میں سے ایک بھی نکل آوے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور باقیوں کو کم از کم اپنے دین ہی کی خبر ہو جاوے گی اور وہ غیر قوموں کے فتنہ میں نہ پڑ سکیں گے۔

ہمارے کسی سے دشمنی نہیں

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مخالف مذہبوں کے لوگ ان سے ہیں
کوئی دشمنی نہیں بلکہ ان کے سچے پیروار اور ہمدرد ہم ہیں لیکن

کیا کریں جہاں مسلک اس بھاری کی طرح ہے جس کو ایک پھوڑے کو پھیرنا پڑتا ہے اور پھر وہ اس پر مرہم
لگا تا کہ یہ بیوقوف مرہم پھوڑے کو پھیرنے کے وقت شور مچاتا ہے، حالانکہ اگر وہ سمجھے تو اس
پھوڑے کو پھیرنے کی اصل غرض اسی کے مفید مطلب ہے کیونکہ جب تک وہ پھیرا نہ جاوے گا اور اس
کی آتش آدور نہ کی جاوے گی وہ اپنا فساد اور بڑھائے گا اور زیادہ مضر اور مہلک ہوگا۔ اسی طرح
پر ہم مجبور ہیں کہ ان کی غلطیاں ان پر ظاہر کریں اور صراطِ مستقیم ان کے سامنے پیش کریں جب تک
وہ صراطِ مستقیم اختیار نہ کریں گے تو کیا بن سکتے ہیں؟

ایک طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا تعالیٰ

آریوں کے بعض غیر معقول عقائد

کے وجود ہی سے منکر ہیں اور دوسری طرف

ایسے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے وجود کا بظاہر اقرار کیا ہے مگر وہ مانتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی
پیدا نہیں کیا۔ گویا ذرہ ذرہ خود خدا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ اس پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پریشتر سب
شکستہ مان ہے۔ یہ کیسا سب شکستہ مان ہے کہ کچھ پیدا نہیں کر سکتا ذرہ ذرہ انا دی ہے اور دوسری انا دی
ہیں۔ ان کے خواص اور قوی انا دی ہیں۔ پھر جوڑنا جاڑنا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک
ایسے عقیدہ میں اور دہریوں کے عقیدہ میں انیس اور بیس کا فرق ہے۔ یہ لوگ درحقیقت اللہ تعالیٰ
اور اس کی قدرتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو عَلَّمَ الْقُرْآنَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرہ: ۱۰۴)
ہے۔۔۔۔۔

پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا بیہودہ اور غلط اصول ہے کہ اس کے
لیے کسی بڑی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ خواب کے نظارے کس نے نہیں دیکھے؟ یہاں تک کہ خواب
بین مردوں سے باتیں کرنا اور کھانے پینے کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب کوئی بتائے کہ وہ
ہستی کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا نیستی سے نہیں ہوتی؟

اگر عقل ہوتی اور باپ دادا میں روحانیت کا اثر ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ یہ باتیں یونانیوں
کے اندھے فلاسفوں نے لی ہیں۔ اور علم دین سے محض بے خبر ہیں۔ علم دین کچھ اور حواس عطا کرتا
فلسفی اور طبعی نہیں پہنچ سکتے۔ رویا میں سب امور ہست ہو جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات
روحانی امور جسمانی رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ میری وہ رویا ہے جو مرنے چشم آریہ میں درج

ہے جس میں سیاہی کے چھینٹے کمرے پر پڑے تھے اور وہ کمرے اب تک موجود ہے۔ یہ عجیب در عجیب
اسرار ہیں جگان پر ایمان نہیں وہ ایمان ہی کیا ہے؟

دین وہی ہے جو روحانیت سکھاتا ہے اور آگے قدم رکھواتا ہے۔ میں افسوس نہیں کرتا کہ ایسی بُری
حالت کیوں ہوئی ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے۔ یہ سب اسلام کے کمالات کے ظہور کی خاطر ہوا۔
بہت پرستی سے دست برداری کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم پیدا کر دی۔ یہ لوگ اسلام
کی ڈیلر سی پر ہیں۔ ایک غیب کا دھکا لگے گا، تو تمہارے بھائی ہو جائیں گے۔

۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء

مسح موعود کی بعثت اور سلسلہ کے قیام کی غرض

اعلیٰ حضرت جتہ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک تقریر جو آپ نے ۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء
کو بعد نماز ظہر و عصر مسجد اقصیٰ میں فرمائی:

۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء کی صبح کو مہمان خانہ جدید کے بڑے ہال میں اجاب کا ایک بڑا جلسہ
اس غرض کے لیے منعقد ہوا تھا کہ مدرسہ تعلیم الاسلام کی اصلاح کے سوال پر غور کریں۔
اس میں بہت بھائیوں نے مختلف پہلوؤں پر تقریریں کیں۔ ان تقریروں کے ضمن میں ایک
بھائی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے سلسلہ اور دوسرے مسلمانوں میں صرف اسی قدر فرق ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کا زندہ
آسمان پر جانا تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے سوا
اور کوئی نیا امر ایسا نہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان اصولی طور پر قابل نزاع ہو۔
اس سے چونکہ کامل طور پر سلسلہ کی بعثت کی غرض کا پتہ نہ لگ سکتا تھا بلکہ ایک امر مشتبہ
اور گمزدور معلوم ہوتا تھا اس لیے ضروری امر تھا کہ آپ اس کی اصلاح فرماتے، چونکہ
اس وقت کافی وقت نہ تھا۔ اس لیے ۲۶ دسمبر کو بعد ظہر و عصر آپ نے مناسب سمجھا

کہ اپنی بعثت کی اصل غرض پر کچھ تقریر فرمائیں۔ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ تاہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی :-
فرمایا :

افسوس ہے اس وقت میری طبیعت بیمار ہے اور میں کچھ زیادہ بول نہیں سکتا، لیکن ایک ضروری امر کی وجہ سے چند کلمے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کل میں نے سنا تھا کہ کسی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ گویا ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں کے درمیان فرق موت و حیات مسیح علیہ السلام کا ہے ورنہ ایک ہی ہیں اور عملی طور پر ہمارے مخالفوں کا قدم بھی حتیٰ پر ہے یعنی نماز، روزہ اور دوسرے اعمال مسلمانوں کے ہیں اور وہ سب اعمال بجا لاتے ہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں ایک غلطی پڑ گئی تھی جس کے ازالہ کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ مسلمانوں میں یہ غلطی بہت بُری طرح پر پیدا ہوئی ہے لیکن اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف اتنی ہی غلطی کے ازالہ کے لیے ہے اور اور کوئی غرابی مسلمانوں میں ایسی نہ تھی جس کی اصلاح کی جاتی بلکہ وہ صراطِ مستقیم پر ہیں تو یہ خیال غلط ہے۔ میرے نزدیک وفات یا حیات مسیح ایسی بات نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سلسلہ قائم کرے اور ایک خاص شخص کو دنیا میں بھیجا جائے اور اللہ تعالیٰ ایسے طور پر اس کو ظاہر کرتا جس سے اس کی بہت بڑی عظمت پائی جاتی ہے یعنی یہ کہ دنیا میں تارہ کی پھیل گئی ہے اور زمین معنی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی غلطی کچھ آج پیدا نہیں ہو گئی بلکہ یہ غلطی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصہ بعد پیدا ہو گئی تھی اور خواص اولیاء اللہ صلحاء اور اہل اللہ بھی آتے رہے اور لوگ اس غلطی میں گرفتار رہے۔ اگر اس غلطی ہی کا ازالہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کر دیتا مگر نہیں ہوا۔ اور یہ غلطی چلی آتی۔ اور ہمارا زمانہ آگیا۔ اس وقت بھی اگر نری اتنی ہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک سلسلہ پیدا نہ کرے۔ کیونکہ وفات مسیح ایسی بات تو تھی ہی نہیں جو پہلے کسی نے تسلیم نہ کی ہو۔ پہلے سے بھی اکثر خواص جن پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ یہی مانتے چلے آئے۔ مگر بات کچھ اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا۔ یہ سچ ہے کہ مسیح کی وفات کی غلطی کو دور کرنا بھی اس سلسلہ کی بہت بڑی غرض تھی۔ لیکن صرف اتنی ہی بات کے لیے خدا تعالیٰ

۱۔ یہ نقطہ دراصل "حیات" ہے جو سو کتابت سے "موت" لکھا گیا ہے (مرتب)

۲۔ سو کتابت ہے "مسیح کی حیات کی غلطی" ہونا چاہیے۔ (مرتب)

نے مجھ کو کھڑا نہیں کیا بلکہ بہت سی باتیں ایسی پیدا ہو چکی تھیں کہ اگر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ قائم کر کے کسی کو مامور نہ کرتا تو دنیا تباہ ہو جاتی اور اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اس لیے اسی مقصد کو دوسرے پیرایہ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بعثت کی غرض کیا ہے؟

حیات مسیح کا فتنہ
وفات مسیح اور حیات اسلام یہ دونوں مقاصد باہم بہت بڑا تعلق رکھتے ہیں اور وفات مسیح کا مسئلہ اس زمانہ میں حیات اسلام

کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ حیات مسیح سے جو فتنہ پیدا ہوا ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ حیات مسیح کے لیے یہ کہنا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شے سے ناواقف کو ظاہر کرنا ہے۔ ہم تو سب زیادہ اس بات پر ایمان لائے اور یقین کرتے ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ (البقرہ: ۱۰۴)۔

اللہ تعالیٰ بیشک ہر بات پر قادر ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بے شک وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ایسے امور سے پاک اور منزہ ہے جو اس کی صفات کا ملکہ کے خلاف ہوں اور وہ ان باتوں کا دشمن ہے جو اس کے دین کے مخالف ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی حیات اوائل میں تو صرف ایک غلطی کا رنگ رکھتی تھی مگر آج یہ غلطی ایک آڑھا بن گئی ہے جو اسلام کو بنگنا چاہتی ہے۔ ابتدائی زمانہ میں اس غلطی سے کسی گزند کا اندیشہ نہ تھا اور وہ غلطی ہی کے رنگ میں تھی۔ مگر جب سے عیسائیت کا خروج ہوا اور انہوں نے مسیح کی زندگی کو ان کی خدائی کی ایک بڑی زبردست دلیل قرار دیا تو یہ خطرناک امر ہو گیا۔ انہوں نے بار بار اور بڑے زور سے اس امر کو پیش کیا کہ اگر مسیح خدا نہیں تو وہ عرش پر کیسے بیٹھا ہے؟ اور اگر انسان ہو کر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ زندہ آسمان پر چلا جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا؟ اس قسم کے دلائل پیش کر کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے بنایا اور دنیا کے ایک حصّہ کو گمراہ کر دیا۔ اور بہت سے مسلمان جو بیس لاکھ سے زیادہ بتاتے جاتے ہیں اس غلطی کو صحیح عقیدہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اس فتنہ کا شکار ہو گئے۔ اب اگر یہ بات صحیح ہوتی اور درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے جاتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں اور مسلمان اپنی غلطی اور ناواقفیت سے ان کی تائید کرتے ہیں تو پھر اسلام کے لیے تو ایک ماتم کا دن ہوتا۔ کیونکہ اسلام تو دنیا میں اس لیے آیا ہے

لے اس جگہ محتاط کی غلطی سے کوئی نفاذ نہ گیا ہے۔ (مرتب)

تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دنیا کو ایک ایمان اور یقین پیدا ہو اور اس کی توحید پھیلے۔ وہ ایسا مذہب ہے کہ کوئی مجزوری اس میں پائی نہیں جاتی اور نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو وحدۃ لا شریک قرار دیتا ہے۔ کسی دوسرے میں یہ خصوصیت تسلیم کی جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کسر شان ہے اور اسلام اس کو روا نہیں رکھتا مگر عیسائیوں نے مسیح کی اس خصوصیت کو پیش کر کے دنیا کو گمراہ کر دیا ہے اور مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کی اس ہاں میں ہاں ملا دی اور اس ضرر کی پروا نہ کی جو اس سے اسلام کو پہنچا۔

اس بات سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھائے جاوے؟ بیشک وہ قادر ہے مگر وہ ایسی باتوں کو بھی روا نہیں رکھتا جو مبداء شرک ہو کہ کسی کو شریک الباری ٹھہراتی ہوں اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص کو بعض وجوہ کی خصوصیت دینا مترج مبداء شرک ہے۔ پس مسیح علیہ السلام میں یہ خصوصیت تسلیم کرنا کہ وہ تمام انسانوں کے برخلاف اب تک زندہ ہیں اور خواہن بشری سے الگ ہیں، یہ ایسی خصوصیت ہے جس نے عیسائیوں کو موقع دیا کہ وہ ان کی خدائی پر اس کو بطور دلیل پیش کریں۔ اگر کوئی عیسائی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرے کہ تم ہی بتاؤ کہ ایسی خصوصیت اس وقت کسی اور شخص کو بھی ملی ہے؟ تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ سب انبیاء علیہم السلام مر گئے ہیں مگر مسیح کی موت بقول ان مخالف مسلمانوں کے ثابت نہیں کیونکہ توفی کے معنی تو آسمان پر زندہ اٹھانے جانے کے کرتے ہیں۔ اس لیے فَلَئِمَّا تَوْفَّيْتَنِي (المائدہ: ۱۱۸) میں بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ جب تو نے مجھے زندہ آسمان پر اٹھالیا۔ اور کوئی گیت ثابت نہیں کرتی کہ اس کی موت بھی ہوگی پھر بتاؤ کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور وہ اپنی غلطی کو سمجھیں۔

میں مسیح کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان کہلا کر اس عقیدہ کی مجزوری اور شناخت کے کٹل جانے پر بھی اس کو نہیں چھوڑتے وہ دشمن اسلام اور اس کے لیے مارا ستین ہیں۔

یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں مسیح کی موت کا ذکر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ وہ دوسرے نبیوں اور انسانوں کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ کوئی امران میں ایسا نہ تھا جو دوسرے نبیوں اور انسانوں میں نہ ہو۔ یہ بالکل سچ ہے کہ توفی کے موت ہی معنی ہیں۔ کسی لغت سے یہ ثابت نہیں کہ توفی کے معنی کبھی آسمان پر مع جسم اٹھانے کے بھی ہوتے ہیں۔ زبان کی خوبی لغات کی توحید پر ہے۔ دنیا میں کوئی لغت ایسی نہیں ہے جو صرف ایک کے لیے ہو اور دوسرے کے لیے نہ ہو۔ ہاں خدا تعالیٰ کے لیے یہ خصوصیت ضرور ہے اس لیے کہ وہ

وعدہ لا شریک خدا ہے۔ لغت کی کوئی کتاب پیش کرو جس میں توفی کے یہ معنی خصوصیت حضرت
عیسیٰ کے لیے کہتے ہوں کہ زندہ آسمان پر مع جسم اٹھانا ہے اور سارے جہان کے لیے جب یہ لفظ
استعمال ہو تو اس کے معنی موت کے ہوں گے۔ اس قسم کی خصوصیت لغت کی کسی کتاب میں دکھاؤ۔
اور اگر نہ دکھا سکو۔ اور نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ سے ڈرو کہ یہ مبداء شرک ہے۔ اس غلطی ہی کا یہ نتیجہ
ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے مدیون ٹھہرتے ہیں۔ اگر عیسائی یہ کہیں کہ جس حال میں تم مسیح کو زندہ تسلیم
کرتے ہو کہ وہ آسمان پر ہے اور پھر اس کا آنا بھی مانتے ہو اور یہ بھی کہ وہ حکم ہو کر آئے گا۔ اب بتاؤ کہ
اس کے خدا ہونے میں کیا شبہ رہا جبکہ یہ بھی ثابت نہ ہو کہ اس کو موت ہوگی۔ یہ کتنا بڑا مصیبت
کا امر ہے کہ عیسائی سوال کہے خدا اس کا جواب نہ ہو۔

غرض اس غلطی کا اثر بد اسبب پھیل گیا۔ یہ تو سچ ہے کہ دراصل مسیح کی موت کا مسئلہ
ایسا عظیم الشان نہ تھا کہ اس کے لیے ایک عظیم الشان بائبل کی ضرورت ہوتی۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ
مسلمانوں کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم پر تہہ چھوڑ دیا اودان کی عملی
حالت خراب ہو گئی۔ اگر ان کی عملی حالت مدد سے ہوتی اور وہ قرآن کریم اودان کی لغات پر توجہ کرتے
تو ایسے معنی ہرگز نہ کرتے۔ انہوں نے اسی لیے اپنی طرف سے یہ معنی کر لئے۔ توفی کا لفظ کوئی نرالا
اور نیا لفظ نہ تھا اس کے معنی تمام لغت عرب میں خواہ وہ کسی نے لکھی ہوں موت کے کہتے ہیں۔ پھر
انہوں نے مع جسم آسمان پر اٹھانے کے معنی آپ ہی کیوں بنائے۔ ہم کو افسوس نہ ہوتا اگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس لفظ کے یہی معنی کر لیتے کیونکہ یہی لفظ آپ کے لیے بھی تو قرآن شریف
میں آیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ **وَمَا تَرْيَنكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُ حَسَدًا اَوْ نَسُوًّا كَيْفًا (یونس ۴۷)**
اب بتاؤ کہ اگر اس لفظ کے معنی مع جسم آسمان پر اٹھانا ہی ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں کہ آپ کے لیے
بھی یہی معنی کریں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ نبی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہا درجہ کمتر ہے اس
کے لیے جب یہ لفظ بولا جاوے تو اس کے من گھڑت معنی کہ زندہ آسمان پر ہے جاویں لیکن
جب مستی الاولین والاخرین کے لیے یہ لفظ آئے تو اس کے معنی بجز موت کے اور کچھ نہ کریں۔
حالانکہ آپ کی زندگی ایسی ثابت ہے کہ کسی اور نبی کی ثابت نہیں۔

اور اس لیے ہم زور اور دعویٰ سے یہ بات

حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت

پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی زندہ ہے تو

وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اکثر اکابر نے حیات النبی پر کتابیں لکھی ہیں۔ اور

ہمارے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے زبردست ثبوت موجود ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بخمد ان کے ایک یہ بات ہے کہ زندہ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے برکات اور فیوض ہمیشہ کے لیے جاری ہوں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانہ سے لیکر اس وقت تک ہمیں بھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کیا۔ ہر صدی کے سر پر اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو زمانہ کے مناسب حال اصلاح کو تیار کیا۔ یہاں تک کہ اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حیات النبی کا ثبوت دوں۔ یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کہے گا جیسا کہ فرمایا ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر: ۱۰) یعنی بیشک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ **إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو مشدہ متاع کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلانیں۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب پہلی صدی گزر جاتی ہے تو پہلی نسل بھی اٹھ جاتی ہے اور اس نسل میں جو عالم و حافظ قرآن، اولیاء اللہ اور ابدال ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں اور اس طرح پر ضرورت ہوتی ہے کہ احیاء ملت کے لیے کوئی شخص پیدا ہو، کیونکہ اگر دوسری صدی میں نیا بندوبست اسلام کے تازہ رکھنے کے لیے نہ کرے تو یہ مذہب مر جاوے۔ اس لیے وہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مامور کرتا ہے جو اسلام کو مرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے اور دنیا کو ان غلطیوں بدعات اور غفلتوں اور شستیوں سے بچا لیتا ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہیں۔

یہ خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے اور یہ آپ کی حیات کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح پر آپ کے برکات و فیوض کا سلسلہ لا انتہا اور غیر منقطع ہے اور ہر زمانہ میں گویا امت آپ کا ہی فیض پاتی ہے اور آپ ہی سے تعلیم حاصل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بنتی ہے جیسا کہ فرمایا ہے: **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي** (آل عمران: ۳۲) پس خدا تعالیٰ کا پیار ظاہر ہے کہ اس امت کو کسی صدی میں خالی نہیں چھوڑتا۔ اور یہی ایک امر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر روشن دلیل ہے۔ بالمقابل حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت نہیں۔ ان کی زندگی ہی میں ایسا فتنہ برپا ہوا کہ کسی اور نبی کی زندگی میں وہ فتنہ نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کرنا پڑا کہ **أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي آلِهَةً مِثْلِي** (المائدہ: ۱۷) یعنی کیا تو نے ہی کہا تھا کہ

مجھے اور میری ماں کو خدا کو بنا لو۔ جو جماعت حضرت عیسیٰؑ نے تیار کی وہ ایسی کمزور اور ناقابل اعتبار تھی کہ خود ہی عیسائی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔

صحیحہ اور حواریوں کا موازنہ
انجیل سے ثابت ہے کہ وہ بارہ شاگرد جو ان کی خاص وقت قدسی اور تاثیر کا نمونہ تھے۔ ان میں سے ایک نے جس کا

نام یہودا اسکریوٹی تھا۔ اس نے تیس روپے پر اپنے آقا و مرشد کو بیچ دیا اور دوسرے نے جو سب سے اول نمبر پر ہے اور شاگرد رشید کہلاتا تھا اور جس کے ہاتھ میں بہشت کی کنجیاں تھیں۔ یعنی پطرس۔ اس نے سامنے کھڑے ہو کر تین مرتبہ لعنت کی۔ جب خود حضرت مسیح کی موجودگی میں ان کا اثر اور فیض اس قدر تھا تو اب ایسے سو سال گزرنے کے بعد خود اندازہ کر لو کہ کیا باقی رہا ہوگا۔ اس کے بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ ایسی صادق اور وفادار جماعت تھی کہ انہوں نے آپؐ کے لیے جانیں دے دیں، وطن چھوڑ دیئے، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ غرض آپؐ کے لیے کسی چیز کی پروا نہ کی۔ یہ کیسی زبردست تاثیر تھی۔ اس تاثیر کا بھی مخالفوں نے اقرار کیا ہے اور پھر آپؐ کی تاثیرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ اب تک وہ چلی جاتی ہیں۔ قرآن شریف کی تعلیم میں وہی اثر وہی برکات اب بھی موجود ہیں۔

قرآن کریم اور انجیل کا موازنہ
اور پھر تاثیر کا ایک اور بھی نمونہ قابل ذکر ہے کہ انجیل کا کیس پتہ ہی نہیں لگتا۔ خود عیسائیوں کو اس امر میں شکلات

ہیں کہ اصل انجیل کونسی ہے اور وہ کس زبان میں تھی اور کہاں ہے؟ مگر قرآن شریف کی برابر حفاظت ہوتی چلی آتی ہے۔ ایک لفظ اور ایک نقطہ تک اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس قدر حفاظت ہوتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں ماقظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں جن میں باہم اتفاق ہے ہمیشہ یاد کرتے اور سناتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ آپؐ کے برکات اور زندہ برکات نہیں؟ اور کیا ان سے آپؐ کی حیات ثابت نہیں ہوتی؟

غرض کیا قرآن شریف کی حفاظت کی نوسے اور کیا تجدید دین کے لیے ہر صدی پر مجدد کے آنے کی حدیث سے اور کیا آپؐ کی برکات اور تاثیرات سے جواب تک جاری ہیں آپؐ کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی حیات کے عقیدہ نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ کیا اخلاقی اور عملی طور پر اصلاح ہوتی ہے یا فساد پیدا ہوا ہے؟ اس امر پر جس قدر غور کریں گے اسی قدر اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ اسلام نے اس عقیدہ سے بہت بڑا

ضرراً اٹھایا ہے یہاں تک کہ چالیس کروڑ کے قریب لوگ عیسائی ہو چکے ہیں جو پتے خدا کو چھوڑ کر ایک عاجز و ناتوان کو خدا بنالیا ہے ہیں اور عیسائیت نے دنیا کو جو نفع پہنچایا ہے وہ ظاہر امر ہے خود پسندوں نے اس امر کو قبول کیا ہے کہ عیسائیت کے فدیہ بہت سی بد اخلاقیات دُنیا میں پھیلی ہیں کیونکہ جب انسان کو تعلیم ملے کہ اس کے گناہ کسی دوسرے کے ذمہ ہو چکے تو وہ گناہ کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے اور گناہ تو ع انسان کے لیے ایک خطرناک زہر ہے جو عیسائیت نے پھیلایا ہے۔ اس صورت میں اس عقیدہ کا ضرر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔

وفات مسیح کے مسئلہ کو مشیت ایزدی نے مخفی رکھا میں یہ نہیں کہتا کہ حیات مسیح کے متعلق اسی زمانہ کے لوگوں

پر اللہ امر ہے نہیں بعض پہلوں نے غلطی کھائی ہے مگر وہ تو اس غلطی میں بھی ثواب ہی پر رہے۔ کیونکہ مجتہد کے متعلق لکھا ہے یُخْطِئُ وَيُصِيبُ کبھی مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی صواب گرد و زل طرح پر اُسے ثواب ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشیت ایزدی نے یہی چاہا تھا کہ ان سے یہ معاملہ مخفی رہے پس وہ غفلت میں رہے اور اصحاب کف کی طرح یہ حقیقت ان پر مخفی رہی جیسا کہ مجھے اللہ ہوا تھا۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ اَخْطَاَبُ الْكَافِرِ وَالرَّقِيبِ كَاذِبًا مِنْ اَيَّا تَنْتَاجِبُنَا اِسی طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب ترین ہے۔ باوجودیکہ قرآن شریف کھول کھول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے۔ اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی۔ وہ بھی اسی کو ثابت کرتی ہے۔ مگر باوجود اس قدر آشکارا ہونے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔

یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کسی بھید کو مخفی کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اُسے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے اس بھید کو اپنے وقت تک مخفی رکھا مگر اب جبکہ آنیوالا آگیا اور اس کے ہاتھ میں اس ہر کی کلید تھی اس نے اسے کھول کر دکھا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں ماننا اور منہ کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے۔

غرض وفات مسیح کا مسئلہ اب

وفات مسیح کا مسئلہ ایک ثابت شدہ امر ہے ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں

کسی قسم کا اخفا نہیں رہا۔ بلکہ ہر پہلو سے صاف ہو گیا ہے۔ قرآن شریف سے مسیح کی وفات

ثابت ہوتی ہے اعاذتِ وفات کی تائید کرتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج موت کی تصدیق کرتا ہے اور آپ گویا چشم دید شہادت دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے شب معراج حضرت یحییٰ کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا۔ اور پھر آیت قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَذَا كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلًا (بنی اسرائیل) مسیح کو زندہ آسمان پر جانے سے روکتی ہے کیونکہ جب کفار نے آپ سے آسمان پر چڑھ جانے کا معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی جواب دیا کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَذَا كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلًا (بنی اسرائیل : ۹۴) یعنی میرا رب اس وعدہ خلافی سے پاک ہے جو ایک مرتبہ تو وہ انسان کے لئے یہ قول دے گا کہ وہ اسی زمین پیدا ہوا۔ اور یہاں ہی مرے گا۔ فَيَهْبِطُ تَحْتَهُ وَفِيهَا يُنْفَخُ الْأَعْرَافُ لیکن تو ایک بشر رسولِ نبیوں یعنی وہ بشریت میرے ساتھ موجود ہے جو آسمان پر نہیں جا سکتی۔ اور دراصل کھلم کی غرض اس سوال سے یہی تھی۔ چونکہ وہ پہلے یہ سُن چکے تھے کہ انسان اسی دنیا میں جیتا اور مرتا ہے اس لئے انہوں نے یہ موقع پا کر سوال کیا جس کا جواب ان کو ایسا دیا گیا کہ ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ پس یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ مسیح وفات پا چکے۔ ہاں یہ ایک معجزہ نہ نشان ہے کہ انہیں غفلت میں رکھا اور ہوشیاروں کو مست بنا دیا۔

یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے یہ زمانہ نہیں پایا وہ معذور ہیں۔ ان پر کوئی محبت پوری نہیں

مسیح کی موت میں اسلام کی زندگی ہے

ہوتی اور اس وقت اپنے اجتہاد سے جو کچھ وہ سمجھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب پائیں گے۔ مگر اب وقت نہیں رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نقاب کو اٹھا دیا اور اس مخفی راز کو ظاہر کر دیا ہے اور اس مسئلہ کے بُرے اور خوفناک اثروں کو تم دیکھ رہے ہو کہ اسلام تنزل کی حالت میں ہے۔ اور عیسائیت کا یہی ہتھیار حیاتِ مسیح ہے جس کو لے کر وہ اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی ذہنیت عیسائیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے ہی مسائل وہ لوگوں کو سنانا کر برگشتہ کر رہے ہیں اور وہ خصوصیتیں جو نادانی سے مسلمان اُن کے لیے تجویز کرتے ہیں سکولوں اور کالجوں میں پیش کر کے اسلام سے مجدا کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اب مسلمانوں کو متنبہ کیا جاوے۔

پس اس وقت چاہا ہے کہ مسلمان متنبہ ہو جائیں کہ ترقی اسلام کے لیے یہ پہلو نہایت ضروری ہے

کہ مسیح کی وفات کے مسئلہ پر زور دیا جاوے اور وہ اس امر کے قائل نہ ہوں کہ مسیح زندہ آسمان پر گیا ہے مگر مجھے افسوس ہے کہ کتنا پڑتا ہے کہ میرے مخالف اپنی بدقسمتی سے اس ستر کو نہیں سمجھتے اور خواہ مخواہ شور مچاتے ہیں۔ کاش یہ احمق سمجھتے کہ اگر ہم سب مل کر وفات پر زور دیں گے تو پھر یہ مذہب (عیسائی) نہیں رہ سکتا۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی اس کی موت میں ہے۔ خود عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھ لو کہ جنت یہ ثابت ہو جاوے کہ مسیح زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے تو ان کے مذہب کا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ وہ خود اس امر کے قائل ہیں کہ یہی ایک مسئلہ ہے جو ان کے مذہب کا استیصال کرتا ہے مگر مسلمان ہیں کہ مسیح کی حیات کے قائل ہو کر ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی وہی مثال ہے۔

یکے برسہ شاخ و بیج سے برید

صلیب کو توڑنے والا ہتھیار
عیسائیوں کا جو ہتھیار اسلام کے خلاف تھا۔ اسی کو ان مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی سمجھی

اور کم فہمی سے پہلا دیا جس سے اسلام کو اس قدر نقصان پہنچا مگر خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت پر اس سے ان کو آگاہ کر دیا اور ایسا ہتھیار عطا کیا جو صلیب کے توڑنے کے واسطے بے نظیر ہے اور اس کی تائید اور استعمال کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا اچنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید سے اس موتِ مسیح کے ہتھیار نے صلیبی مذہب کو جس قدر کمزور اور سُست کر دیا ہے وہ اب چھپی ہوئی بات نہیں رہی۔ عیسائی مذہب اور اس کے حامی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ اور سلسلہ ان کے مذہب کو ہلاک کر سکتا ہے تو وہ یہی سلسلہ ہے اچنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ایک اہل مذہب سے مقابلہ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں مگر اس سلسلہ کے مقابلہ میں نہیں آتے بشپ صاحب کو جب مقابلہ کی دعوت کی گئی تو ہر چند اس کو بعض انگریزی اخباروں نے بھی جوشن دلایا مگر پھر بھی وہ میدانی میں نہیں نکلا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس عیسائیت کے استیصال کے لیے وہ ہتھیار ہیں جو دوسروں کو نہیں دیتے گئے اور ان میں سے پہلا ہتھیار یہی موتِ مسیح کا ہتھیار

لے بدو میں ہے :- "تعجب ہے کہ عیسائی تو مسلمانوں کی گردن کاٹنے کے واسطے یہ ہتھیار استعمال

کرتے ہیں اور مسلمان بھی اپنی گردنیں کٹوانے کے واسطے ان کی امداد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔"

(بدو جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۳ مورخہ ۶ جنوری ۱۹۰۶ء)

ہے۔ موت اصلی غرض نہیں۔ یہ تو اس لیے کہ عیسائیوں کا ہتھیار تھا جس سے اسلام کا نقصان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس غلطی کا تدارک کرے؛ چنانچہ بڑے زور کے ساتھ اس کی اصلاح کی گئی۔

سلسلہ کے قیام کا ایک اور مقصد اس کے علاوہ ان فطیوں اور بدعات کو دور کرنا بھی اصل مقصد ہے جو اسلام میں پیدا ہو گئی

ہیں۔ یہ قلتِ تدبیر کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ کہا جاوے کہ اس سلسلہ میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر موجودہ مسلمانوں کے معتقدات میں کوئی فرق نہیں آیا اور دونو ایک ہی ہیں تو پھر کیا خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو عبث قائم کیا؟ ایسا خیال کرنا اس سلسلہ کی سخت ہتک اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک جرات اور گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ظاہر کیا ہے کہ دنیا میں بہت تاریکی چھا گئی ہے۔ عملی حالت کے لحاظ سے بھی اور اعتقادی حالت کی وجہ سے بھی۔ وہ توحید جس کے لیے بے شمار ہنسی اور رشول دنیا میں آئے اور انہوں نے بے انتہا محنت اور سعی کی آج اس پر ایک سیاہ پردہ پڑا ہوا ہے اور لوگ کئی قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت نہ کرو مگر اب دنیا کی محبت ہر ایک دل پر غلبہ کر چکی ہے اور جس کو دیکھو اسی محبت میں غرق ہے۔ دین کے لیے ایک تنکا بھی ہٹانے کے واسطے کہا جاوے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور ہزاروں عذر اور بہانے کرنے لگتا ہے۔ ہر قسم کی بد عملی اور بدکاری کو جائز سمجھ لیا گیا ہے اور ہر قسم کی منہیات پر کھلم کھلا زور دیا جاتا ہے دین بالکل یکس اور یتیم ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اسلام کی تائید اور نصرت نہ فرمائی جاتی تو اور کونسا وقت اسلام پر آنے والا ہے جو اس وقت مدد کی جاوے۔ اسلام تو صرف نام کو باقی رہ گیا۔ اب بھی اگر حفاظت نہ کی جاتی تو پھر اس کے مٹنے میں کیا شبہ ہو سکتا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ صرف قلتِ تدبیر کا نتیجہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟

حُبِ دُنیا کا فتنہ اگر صرف ایک ہی بات ہوتی تو اس قدر محنت اٹھانے کی کیا حاجت تھی۔ ایک سلسلہ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتا ہوں کہ اللہ

تعالیٰ بار بار ظاہر کر چکا ہے کہ ایسی تاریکی چھا گئی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ توحید جس کا میں فخر تھا اور اسلام جس پر ناز کرتا تھا وہ صرف زبانوں پر رہ گئی ہے ورنہ عملی اور اعتقادی طور پر بہت ہی کم ہونگے جو توحید کے قابل ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کی محبت نہ کرنا۔ مگر اب ہر ایک دل اسی میں غرق ہے اور دین ایک یکس اور یتیم کی طرح رہ گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے صاف طور پر فرمایا تھا۔ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ حَقِّ خَطِيئَةٍ۔ یہ کیسا پاک اور سچا کلمہ ہے۔ مگر آج دیکھ لو۔ ہر ایک اس غلطی میں مبتلا ہے۔ ہمارے مخالف آریہ اور عیسائی اپنے مذاہب کی حقیقت کو خوب سمجھ چکے ہیں۔ لیکن اب اسے نباہنا چاہتے ہیں۔ عیسائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے مذہب کے اصول فروغ اچھے نہیں۔ ایک انسان کو خدا بنانا ٹھیک نہیں۔ اس زمانہ میں فلسفہ، طبعی اور سائنس کے علوم ترقی کر گئے ہیں اور لوگ خوب سمجھ گئے ہیں کہ سیح بجز ایک ناتواں اور ضعیف انسان ہونے کے سوا کوئی اقتداری قوت اپنے اندر نہ رکھتا تھا اور یہ ناممکن ہے کہ ان علوم کو پڑھ کر خود اپنی ذات کا تجربہ رکھ کر اور مسیح کی کمزوریوں اور ناتوانیوں کو دیکھ کر یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ خدا تھا؟ ہرگز نہیں۔

شُرک عارت سے شروع ہوا ہے اور عورت سے اس کی بنیاد پڑی ہے یعنی خواہے جس نے خدا تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا۔ اور شرک عظیم معنی عیسائی مذہب کی حامی بھی عورتیں ہی ہیں۔ درحقیقت عیسائی مذہب ایسا مذہب ہے کہ انسانی فطرت دُور سے اس کو دھکے دیتی ہے اور وہ کبھی اس کو قبول ہی نہیں کر سکتی۔ اگر درمیان دُنیا نہ ہوتی تو عیسائیوں کا گروہ کثیر آج مسلمان ہو جاتا۔ بعض لوگ عیسائیوں میں محقق مسلمان رہے ہیں اور انھوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہے لیکن مرنے کے وقت اپنی وصیت کی اور اسلام ظاہر کیا ہے۔ ایسے لوگوں میں بڑے بڑے عہدے دار تھے۔ انہوں نے حُبُّ دُنیا کی وجہ سے زلہ لگی میں اسلام کو چھپایا لیکن آخر انہیں ظاہر کرنا پڑا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان دنوں میں اسلام نے راہ بنالیا ہے اور اب وہ ترقی کر رہا ہے۔ حُبُّ دُنیا نے لوگوں کو محبوب کر رکھا ہے۔

غرض مسلمانوں میں اندرونی تفرقہ کا موجب بھی یہی حُبُّ دُنیا ہی ہوتی ہے کیونکہ اگر محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوتی تو آسانی سے سمجھ میں آسکتا تھا کہ فلاں فرقے کے اصول زیادہ صاف ہیں اور وہ نہیں قبول کر کے ایک ہو جاتے۔ اب جبکہ حُبُّ دُنیا کی وجہ سے یہ غرابی پیدا ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جاسکتا ہے جبکہ ان کا قدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا طَلَبُ الدُّنْيَا كُفْرٌ شَحِيحٌ وَاللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ (ال عمران ۳۲)۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اب اس حُبُّ اللہ کی بجائے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حُبُّ الدُنیا کو مقدم کیا گیا ہے۔ کیا یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا دار تھے؟ کیا وہ شہود کیا کرتے تھے؟ یا فرائض اور احکام الہی کی بجا آوری میں غفلت کیا کرتے تھے؟ کیا آپ میں معاذ اللہ نفاق تھا؟ یا ہنسہ تھا؟ دُنیا کو دین پر مقدم کرتے تھے؟ غور کرو۔ اتباع تو یہ ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلو اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا

ہے معاملہ نے وہ چلن اختیار کیا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا۔ انہوں نے دنیا پر بلائی مادی مٹی اور بالکل خُبت دُنیا سے الگ ہو گئے تھے۔ اپنی خواہشوں پر ایک موت وارد کر لی تھی۔ اب تم اپنی حالت کا ان سے مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ کیا انہیں کے قدموں پر ہو؟ افسوس اس وقت لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے۔ رَاسُ حُجَّتِ خَطِیئَتُوْہِ نے بہت سے بچے دے دیئے ہیں کوئی شخص عدالت میں جاتا ہے تو دو آنے لے کر جھوٹی گواہی دینے میں ذرا شرم و حیا نہیں کرتا۔ کیا وکلاء قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے گواہ سچے پیش کرتے ہیں۔ آج دنیا کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے جس پہلو اور رنگ سے دیکھو جھوٹے گواہ بنانے جاتے ہیں۔ جھوٹے مقدمہ کرنا تو بات ہی کچھ نہیں جھوٹے اسناد بنایے جاتے ہیں۔ کوئی امر بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بچا کر پولیس گے اب کوئی ان لوگوں سے جو اس سلسلہ کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو نجاست کہا تھا کہ اس سے پرہیز کرو۔ اِجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ (الحج : ۳۱) بُت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو بلایا ہے جیسا حق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر کی طرف سر جھکا رہا ہے ویسے ہی صدق اللہ راہستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بُت بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بُت پرستی کے ساتھ بلایا اور اس سے نسبت دی جیسے ایک بُت پرست بُت سے نجات چاہتا ہے۔ جھوٹ برسنے والا بھی اپنی طرف سے بُت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بُت کے ذریعہ نجات ہو جاوے گی۔ کیسی غرابی آکر پڑی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ کیوں بُت پرست ہوتے ہو اس نجاست کو چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں کیونکر چھوڑ دیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بد قسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنا مدار سمجھتے ہیں۔ مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ بھلائی اور فتح اسی کی ہے۔

مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امرتسر ایک مصنون بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خط بھی تھا۔ دلیا رام کے وکیل چند اخبار کے متعلق تھا۔

سچائی کی برکت

میرے اس خط کو خلاف قانون ڈاکخانہ قرار دے کر مقدمہ بنایا گیا۔ وکلاء نے بھی کہا کہ اس میں بجز اس کے رہائی نہیں ہو اس خط سے انکار کر دیا جاوے۔ گویا جھوٹ کے سوا بچاؤ نہیں مگر میں نے اس کو ہرگز پسند نہ کیا بلکہ یہ کہا کہ اگر سچ بولنے سے سزا ہوتی ہے تو ہونے دو جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آخر وہ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ ڈاک خانہ کا افسر بحیثیت مدعی حاضر ہوا۔ مجھ سے جس وقت اس کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے صاف طور پر کہا کہ یہ میرا خط ہے مگر میں نے اس کو

جزو مضمون سمجھ کر اس میں رکھا ہے۔ مجسٹریٹ کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی۔ ڈاکٹروں کے افسر نے بہت زور دیا مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے رخصت کر دیا۔

میں کیونکہ کہوں کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ نہیں۔ ایسی باتیں فری ہو دو گئیں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سچ کے بغیر گزارہ نہیں۔ میں اب تک بھی جب اپنے اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو ایک مزا آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پہلو کو اختیار کیا۔ اس نے ہماری رعایت رکھی۔ اور ایسی رعایت رکھی جو بطور نشان کے ہو گئی۔
 مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (الطلاق: ۴)

حاشیہ: ۴۔ بدد میں یہ واقعہ زیادہ تفصیل کے ساتھ یوں درج ہے:
 تین تا تیس یا اٹھ تا تیس سال کا عرصہ گزرا ہو گا یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہو کہ اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں جن کا نام رلیارام تھا اور وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا ایک مضمون بغرض طبع ہو چکا ایک پبلیکٹ کی صورت میں جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں بھیجا۔ اور اس پبلیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا۔ چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افر و خجہ ہوا۔ اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملہ کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پبلیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کی رو سے پان سو روپیہ جرمانہ یا چھ ماہ تک قید ہے سو اس نے مجرم بن کر افسران ڈاک سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کر دیا اور قبل اس کے جو مجھے اس مقدمہ کی کچھ اطلاع ہو۔ رقیبا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رلیارام وکیل نے ایک سانپ میرے کاتنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے اور میں نے اسے پھل کی طرح تل کر واپس بھیج دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرز سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام آسکتی ہے۔

غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گورداسپور میں طلب کیا گیا اور جن جن دکلا رہے مقدمہ کے لیے مشورہ لیا گیا۔ انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ مجز دروغ گوئی کے اور کوئی راہ نہیں اور یہ مندرجہ دی کہ کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پبلیکٹ میں خط نہیں ڈالا۔۔۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں مگر میں کیونکر اس کو باور کروں؟ مجھ پر سات مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں بھی ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ کو سزا دے؟ اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی جرأت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے۔ راستہ باز تو زندہ ہی مر جادیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ سزائیں کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیو اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پالیتے ہیں۔

بقیہ حاشیہ : دیارام نے خود ڈال دیا ہوگا اور نیز بطور تسلی وہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور دو چار جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی؛ ورنہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریق رہائی نہیں۔ مگر میں نے ان سب کو جواب دے دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا جو ہوگا سو ہوگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاکخانہ جات کا افسر بحیثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا۔ اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھا تھا اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی محمول کے لیے بددستی سے یہ کام نہیں کیا بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا اور نہ اس میں کوئی نچ کی بات تھی۔ اس بات کو سننے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا اور میرے مقابل پر افسر ڈاکخانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کیں جن کو میں نہیں سمجھتا تھا۔ مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں ڈاکخانہ کو نوکر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا۔ انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنی تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

میرے ایک استاد گلی علی شاہ بٹالے کے رہنے والے تھے۔ وہ شیر سنگھ کے بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ انھوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شیر سنگھ نے اپنے باورچی کو محض نمک مرچ کی زیادتی پر بہت مارا تو چونکہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا۔ اس پر شیر سنگھ نے کہا۔ مولوی جی کو خبر نہیں۔ اس نے میاں سو بکرا کھایا ہے اسی طرح پر انسان کی بد کاریوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک موقع پر پکڑا جا کر سزا پاتا ہے جو شخص سچائی اختیار کرے گا، بھبی نہیں ہو سکتا کہ فریال ہو اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا اور کوئی محفوظ قلعہ اور حصار نہیں لیکن اوصوری بات فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے پیاس لگی ہوئی ہو تو صرف ایک قطرہ پی لینا کفایت کرے گا یا شدت بھوک کے وقت ایک دانہ یا لقمہ سے سیر ہو جاوے گا۔ بالکل نہیں۔ بلکہ جیتنا پورا سیر ہو کر پانی نہ پیتے یا کھانا نہ کھاے تسلی نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک اعمال میں کمال نہ ہو وہ ثمرات اور نتائج پیدا نہیں ہوتے جو ہونے چاہتے۔ ناقص اعمال اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ وہ بابرکت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی مدد ہے کہ میری مرضی کے موافق اعمال کرو پھر میں برکت دوں گا۔

غرض یہ باتیں دُنیا دار خود ہی بنا لیتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب کے بغیر گزارہ نہیں، کوئی کہتا ہے فلاں شخص نے مقدمہ میں سچ بولا تھا اس لیے چار برس کو دھرا گیا۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جو عدم معرفت سے پیدا ہوتی ہیں۔

کسبِ محال کُن کہ عزیزِ جہاں شوی

بفتہ عاشقہ : توجہ کی اور شاید سطر یا ڈیڑھ سطر لکھ کر مجھ کو لکھا اچھا آپ کے لیے رخصت۔ یہ شعر میں عدالت کے کمرہ سے باہر ہوا۔ اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجالایا جس نے ایک افسرانگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی۔ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اُتارنے کے لیے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ تب اُس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا کہ خیر ہے خیر ہے۔ (بدد جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۳ مورخہ ۲ فروری ۱۹۰۶ء)

اے بدر میں ہے۔ "انسان گناہ کسی اور موقع پر کرتا ہے اور پکڑا کسی اور موقع پر جاتا ہے"

(بدد جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۹ فروری ۱۹۰۶ء)

یہ نقص کے نتیجے ہیں۔ کمال ایسے ثمرات پیدا نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر موٹی سی کھدر کی چادر میں کوئی توپ بھرے تو اس سے وہ دھڑکی نہیں بن جاوے گا۔ اور یہ لازم نہ آئے گا کہ اعلیٰ درجہ کے ریشمی کپڑے میں وہ سی لے گا۔ اگر اس کو ایسے کپڑے دیتے جاویں تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ انہیں برباد کر دے گا پس ایسی نیکی جس میں گند ملا ہوا ہو کسی کام کی نہیں خدا تعالیٰ کے حضور اس کی کچھ قدر نہیں۔ لیکن یہ لوگ اس پر غور کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ نجات چاہتے ہیں۔

اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ تو ایک قدہ بھی کسی نیکی کو
اعمال کے لئے اخلاص شرط ہے
منازع نہیں کرتا۔ اس نے تو خود فرمایا ہے۔ مَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ (الزلزال ۸۱) اس لیے اگر قدہ بھرنیکی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا
بھرجائے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر نیکی کر کے پھل نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اخلاص
نہیں آیا ہے۔ اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے جیسا کہ فرمایا مَوْلَعَيْنِ لَهُ السَّيِّئِينَ۔ (البینۃ ۶۱)
یہ اخلاص ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابدال ہیں۔

یہ لوگ ابدال ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے نہیں رہتے۔ ان کے ہر کام میں ایک خلوص اور
اہمیت ہوتی ہے لیکن دنیا وادوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ غیرات بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے تعریف
اور تحسین چاہتے ہیں۔ اگر کسی نیک کام میں کوئی خبیثہ دیتا ہے تو غرض یہ ہے کہ اخبارات میں اس
کی تعریف ہو۔ لوگ تعریف کریں۔ اس نیکی کو خدا تعالیٰ سے کیا تعلق؟ بہت لوگ شادیاں کرتے ہیں۔
اس وقت سارے گاؤں میں روٹی دیتے ہیں مگر خدا کے لیے نہیں صرف مناش اور تعریف کے
لیے۔ اگر ریانہ ہوتی اور محض شفقت علی خلق اللہ کے لحاظ سے یہ فعل ہوتا اور خالص خدا کے لیے تو
دلی ہو جاتے، لیکن چونکہ ان کاموں کو خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق اور غرض نہیں ہوتی ایسے کوئی اور نیک
بابرکت اثران میں پیدا نہیں ہوتا۔

یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جائے خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ
کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ریاکاری اور فریب سے خدا تعالیٰ کو ٹھگ لوں گا تو یہ
حماقت اور نادانی ہے۔ وہ خود ہی دھوکہ کھا رہا ہے۔ دنیا کی زیب، دنیا کی محبت ساری خطا کاروں
کی جڑ ہے۔ اس میں اندھا ہو کر انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا

ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا جس حالت میں عقلمند انسان کسی کے دھوکا میں نہیں آسکتا تو اللہ تعالیٰ کیونکر کسی کے دھوکے میں آسکتا ہے۔ مگر ایسے افعال بد کی جڑ دنیا کی محبت ہے اور سب بڑا گناہ جس نے اس وقت مسلمانوں کو تباہ حال کر رکھا ہے اور جس میں وہ مبتلا ہیں وہ یہی دنیا کی محبت ہے۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے ہر وقت لوگ اسی غم دہم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اُس وقت کا لحاظ اور خیال بھی نہیں کہ جب قبر میں رکھے جاویں گے۔ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور دین کے لیے ذرا بھی ہم و غم رکھتے تو بہت کچھ فائدہ اٹھا لیتے۔ سعدی کہتا ہے۔

گر وزیر از خدا تریدے

ملازم لوگ تھوڑی سی نوکری کے لیے اپنے کام میں
خدا کی عظمت کو دل میں جگہ دو کیسے چُست و چالاک ہوتے ہیں، لیکن جب نماز

کا وقت آتا ہے تو ذرا ٹھنڈا پانی دیکھ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی۔ اگر خدا تعالیٰ کی کچھ بھی عظمت ہو اور مرنے کا خیال اور یقین ہو تو ساری شستی اور غفلت جاتی رہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اس کی گرفت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ چٹم پوشی کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے یہاں تک کہ لَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (الشمس: ۱۶) پھر وہ اس امر کی بھی پروا نہیں کرتا کہ اس کے پھپھلوں کا کیا حال ہوگا۔ برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اُس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اُن کو عزت دیتا اور خود اُن کے لیے ایک سپر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهُ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاوے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اس طرف توجہ بھی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان میں سے اکثر یہی چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پر سرسوں جی جادوی جاوے۔ وہ نہیں جانتے کہ دین کے کاموں میں کس قدر صبر اور حوصلہ کی حاجت ہے اور تعجب تو یہ ہے کہ وہ دنیا جس کے لیے وہ رات دن مرتے اور ٹکریں مارتے ہیں اس کے کاموں کے لیے تو برسوں انتظار کرتے ہیں۔ کسان بیج بکرتے عرصہ تک منتظر رہتا ہے لیکن دین کے کاموں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیہونک مار کر ولی بنا دو اور پہلے ہی دن چاہتے ہیں کہ عرش پر پہنچ جاویں، حالانکہ نہ اس راہ میں کوئی محنت اور مشقت اٹھانی اور نہ کسی ابتلا کے نیچے آیا۔

دین کے کاموں میں صبر اور محنت کی ضرورت خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون

اور آئین نہیں ہے۔ یہاں ہر ترقی تیریگی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ نری اتنی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں ہم مسلمان ہیں یا یوں ہیں یا چنانچہ اس نے فرمایا ہے۔ أَحَبُّ النَّاسِ أَنْ يَشْرُكَوْا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنکبوت: ۳) یہی کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتنا ہی کہنے پر راضی ہو جاوے اور یہ لوگ چھوڑ دیتے جاتیں کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہو۔ یہ امر سنت اللہ کے خلاف ہے کہ چھوٹک مار کر ولی اللہ بنا دیا جاوے۔ اگر یہی سنت ہوتی تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے اور اپنے جان شدہ صحابہ کو چھوٹک مار کر ولی بنا دیتے۔ ان کو امتحان میں ڈلو کر ان کے سر نہ کٹواتے اور خدا تعالیٰ ان کی نسبت یہ نہ فرماتا مَنَّم مَن قَعْنَى فَهِنَّ مَنَّم مَن قَعْنَى تَطْرَمَ وَمَا يَدْرَأُوْنَ أَتَيْدِيْلًا۔ (الاحزاب: ۲۴)۔

پس جب دنیا بغیر مشکلات اور محنت کے ہاتھ نہیں آتی تو عجیب بے وقوف ہے۔ وہ انسان جو دین کو حلوہ بے قد سمجھتا ہے تو پر ہے کہ دین سہل ہے مگر ہر نعمت مشقت کو چاہتی ہے۔ بایں اسلام نے تو ایسی مشقت بھی نہیں رکھی۔ ہندوؤں میں دیکھو کہ ان کے جوگیوں اور سنیاسیوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے کہیں ان کی کمری ماری جاتی ہیں کوئی ناخن بڑھا لیتے۔ ایسا ہی عیسائیوں میں رہبانیت تھی۔ اسلام نے ان باتوں کو نہیں رکھا بلکہ اس نے یہ تعلیم دی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ (الشمس: ۱۰) یعنی نجات پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا۔ یعنی جس نے ہر قسم کی بدعت، فسق و فجور، نفسانی جذبات سے خدا تعالیٰ کے لیے الگ کر لیا اور ہر قسم کی نفسانی لذات کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف کو مقدم کر لیا۔ ایسا شخص فی الحقیقت نجات یافتہ ہے جو خدا تعالیٰ کو مقدم کرتا ہے اور دنیا اور اس کے تکلفات کو چھوڑتا ہے۔

اور پھر نہ بایا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ (الشمس: ۱۱) مٹی کے برابر ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو آلودہ کر لیا یعنی جو زمین کی طرف جھک گیا۔ گویا یہ ایک ہی فقرہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یہ بالکل سچی اور کٹی بات ہے

حاشیہ: ۱۔ مبدد سے :- جس نے دین کو مقدم کیا وہ خدا کے ساتھ مل گیا۔ نفس کو خاک کے ساتھ ملا دینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کو ہر بات میں مقدم کرنا چاہیے۔ یہی دین کا خلاصہ ہے جتنے بُرے طریق ہیں ان سب کو ترک کر دینا چاہیے۔ تب خدا ملتا ہے :-

مبدد جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۳ مورخہ ۹ فروری ۱۹۳۹ء

کہ جب تک انسان قوی بشریہ کے برے طریق کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک خدا نہیں ملتا۔ دنیا کی گندگیوں سے بچنا چاہتے ہو اور خدا تعالیٰ کو ملنا چاہتے ہو تو ان لذات کو ترک کرو۔ ورنہ ۔

ہم خدا خواہی و ہم دُنیا سے دُور

اِس خیال است و محال است و جنوں

انسان کی فطرت میں دراصل بدی نہ تھی اور نہ کوئی چیز بُری ہے لیکن بد استعمال بُری بنا دیتی ہے۔ مثلاً ریاء ہی کو لو۔ یہ بھی دراصل بُری نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کام محض خدا تعالیٰ

کے لیے کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اس نیکی کی تحریک دوسروں کو بھی ہو تو یہ ریاء بھی نیکی ہے۔

ریاء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دُنیا کے لیے۔ مثلاً کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے۔ اور دیکھتے کوئی بڑا آدمی آ

گیا اس کے خیال اور لحاظ سے نماز کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر بعض آدمیوں پر ایسا رعب پڑ جاتا ہے

کہ وہ پھول پھول جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم ریاء کی ہے جو ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی مگر اپنے وقت پر جیسے

بھوک کے وقت روٹی کھاتا ہے یا پیاس کے وقت پانی پیتا ہے۔ مگر برخلاف اس کے جو شخص محض اللہ

تعالیٰ کے لیے نماز کو سنوار سنوار کر پڑھتا ہے وہ ریاء میں داخل نہیں۔ بلکہ رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔

غرض ریاء کے بھی محل ہوتے ہیں۔ اور انسان ایسا جانور ہے کہ بے محل عیوب پر نظر نہیں کرتا۔ مثلاً ایک

شخص اپنے آپ کو بڑا عقیف اور پارسا سمجھتا ہے۔ راستہ میں اکیلا جا رہا ہے۔ راستہ میں وہ ایک تھیلی

جو اہلّت کی پڑی پاتا ہے وہ اُسے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مداخلت کی کوئی بات نہیں۔ کوئی دیکھتا

نہیں۔ اگر یہ اس وقت اس پر گرتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ غیر کا حق ہو گا اور روپیہ جو گرا ہوا ہے آخر کسی کا ہے۔

ان باتوں کو سوچ کر اگر اس پر نہیں گرتا اور لالچ نہیں کرتا تو فی الحقیقت پوری عفت اور تقویٰ سے کام

لیتا ہے، ورنہ اگر نرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے تو اس وقت اسکی حقیقت کُل جادے گی اور وہ اسے لے لے گا۔

اسی طرح ایک شخص جس کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ ریاء نہیں کرتا۔ جب ریاء کا وقت ہو اور وہ نہ

کرے تو ثابت ہو گا کہ نہیں کرتا۔ لیکن جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا بعض اوقات ان عاداتوں کا محل ایسا

ہوتا ہے کہ وہ بدل کر نیک ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ نماز جو باجماعت پڑھتا ہے۔ اس میں بھی ایک ریاء تو ہے۔

لیکن انسان کی غرض اگر نمائش ہی ہو تو بیشک ریاء ہے اور اگر اس سے غرض اللہ اور اس کے رسول

کی فرمانبرداری مقصود ہے تو یہ ایک عجیب نعمت ہے۔ پس مسجدوں میں بھی نمازیں پڑھو اور گھروں میں

بھی۔ ایسا ہی ایک جگہ دین کے کام کے لیے چندہ ہو رہا ہو۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ لوگ بیدار نہیں

ہوتے اور خاموش ہیں۔ وہ محض اس خیال سے کہ لوگوں کو تحریک ہو سب سے پہلے چندہ دیتا ہے۔ بظاہر

یہ عیار ہوگی لیکن ثواب کا باعث ہوگی۔

اسی طرح خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے لَا تَنْتَفِیْخُوا بِالْآذَانِ مَرْحًا (نہان ۱۹) زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص اکڑ کر اور چھاتی نکال کر چلتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ فعل ناپسند ہے لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے پس ۔

مگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

خلق کی تعریف غرض خلقی عمل پر مومن اور غیر عمل پر کافر بنا دیتا ہے۔ میں پہلے کہ چکا ہوں کہ کوئی خلق بُرائی نہیں بلکہ بدستغالی سے بُرے ہو جاتے ہیں

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کے متعلق آیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ قبل از اسلام آپ بڑے غصہ و رنج تھے حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ غصہ تو وہی ہے، البتہ پہلے بے ٹھکانے چلتا تھا مگر اب ٹھکانے سے چلتا ہے۔ اسلام ہر ایک قوت کو اپنے محل پر استعمال کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ پس یہ کبھی کوشش مت کرو کہ تمہارے قوی جاستے ہیں بلکہ ان قوی کا صحیح استعمال سیکو۔

قرآن مجید اور انجیل کی اخلاقی تعلیم کا موازنہ یہ سب جھوٹے اور خیالی عقائد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم یہ ہے کہ ایک گال پر پانچ کھاکر

دوسری پھیر دو۔ ممکن ہے یہ تعلیم اس وقت منقش المکان اور منقش الزمان کی طرح ہو۔ ہمیشہ کے لیے یہ قانون نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ یہ چل سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوتی ہیں۔ اگر اس کی ایک ہی شاخ کی پروا کی جاوے تو باقی شاخیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ عیسائی مذہب کی اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ بخوبی ظاہر ہے۔ اس سے انسان کے تمام قوی کی نشوونما کیونکر ہو سکتی ہے۔ اگر صرف درگزر ہی ایک عمدہ چیز ہوتی تو پھر انتقامی قوت اس کی قوتوں میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اور کیوں پھر اس درگزر کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جاتا؟ مگر برخلاف اس کے کامل تعلیم وہ ہے جو اسلام نے پیش کی اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو ملی ہے اور وہ یہ ہے:

جَزَاؤُا سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا فَتَمَّ عَقَابُ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشوریٰ: ۴۱)

یعنی ہر کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو۔ لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو تو ایسا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس سے صاف ظہور پر ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ہرگز یہ منشاء نہیں کہ خواہ مخواہ ضرور ہر مقام پر شر کا مقابلہ نہ کیا

جادوے اور انتقام نہ لیا جادوے بلکہ منشاء الہی یہ ہے کہ محل اور موقعہ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ موقعہ گناہ کے
بخش دینے اور معاف کر دینے کا ہے یا سزا دینے کا۔ اگر اس وقت سزا دینا ہی مصلحت ہو تو اس قدر سزا دی جائے جو
سزا وار ہے اور اگر عفو کا محل ہے تو سزا کا خیال چھوڑ دو۔

یہ خوبی ہے اس تعلیم میں کیونکہ وہ ہر پہلو کا لحاظ رکھتی ہے۔ اگر انجیل پر عمل کر کے ہر شریعہ اور بد معاش
کو چھوڑ دیا جادوے تو دنیا میں اندھیر چمچ جادوے پس تم ہمیشہ یہی خیال رکھو کہ تمام قویٰ کو مردہ مت
تصور کرو۔ تمہاری کوشش یہ ہو کہ محل پر استعمال کرو۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہ تعلیم ایسی ہے جس نے انسانی
قویٰ کے نقشہ کو کھینچ کر دکھا دیا ہے مگر افسوس ہے ان لوگوں پر جو عیسائیوں کی مسیحی میسٹی باتیں سن کر فریفتہ
ہو جاتے ہیں اور اسلام جیسی نعمت کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ صادق ہر حالت میں دوسروں کے واسطے
شیریں ظاہر نہیں ہوتا جس طرح کہ ماں ہر وقت پختے کو کھانے کے واسطے شیرینی نہیں دے سکتی بلکہ وقت
ضرورت کڑوی دواتی بھی دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک صادق مصلح کا حال ہے۔ یہی تعلیم ہر پہلو پر مبارک تعلیم
ہے۔ خدا ایسا ہے کہ سچا خدا ہے۔ ہمارے خدا پر عیسائی بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو صفات ہم خدا تعالیٰ
کی مانتے ہیں وہ سب کو ماننے پڑتے ہیں۔ پادری فنڈر ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی
ایسا جزیرہ ہو جہاں عیسائیت کا وعظ نہیں پہنچا تو قیامت کے دن ان لوگوں سے کیا سوال ہوگا؟
تب خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے یہ سوال نہ ہوگا کہ تم یسوع پر اور اس کے کفارہ پر ایمان لاتے
تھے یا نہ لاتے تھے، بلکہ ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو جو اسلام کی صفات کا خدا واحد
لا شریک ہے۔

اسلام کا خدا وہ خدا ہے کہ ہر ایک جنگل میں رہنے والا فطرثاً مجبور ہے کہ اس پر ایمان لاتے۔ ہر ایک
شخص کا شناس اور نور قلب گواہی دیتا ہے کہ وہ اسلامی خدا پر ایمان لاتے۔ اس حقیقت اسلام
کو اور اصل تعلیم کو جس کی تفصیل کی گئی، ہر جنگل کے مسلمان بھول گئے ہیں اور اسی بات کو پھر قائم کر دینا
ہمارا کام ہے۔ یہی ایک عظیم الشان مقصد ہے جس کو بے کرہم آتے ہیں۔

ان امور کے علاوہ جو اوپر بیان

کئے گئے اور بھی علمی اعتقادی

حضرت عیسیٰ اور مریم کا مس شیطان سے پاک ہونا

غلطیاں مسلمانوں کے درمیان پھیل رہی ہیں جن کا دور کرنا ہمارا کام ہے۔ مثلاً ان لوگوں کا عقیدہ ہے
کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں اور باقی سب نعوذ باللہ پاک نہیں ہیں۔ یہ ایک صریح
غلطی ہے بلکہ کفر ہے اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت امانت ہے۔ ان لوگوں میں ذمہ

بھی غیرت نہیں جو اس قسم کے مسائل کھولیتے ہیں اور اسلام کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام سے بہت دُور ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ پیداوار دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک متّٰی روح القدس سے اور ایک متّٰی شیطان سے۔ تمام نیک اور راست باز لوگوں کی اولاد متّٰی روح القدس سے ہوتی ہے اور جو اولاد ہدی کا نتیجہ ہوتی ہے وہ متّٰی شیطان سے ہوتی ہے۔ تمام انبیاء متّٰی روح القدس سے پیدا ہوئے تھے مگر چونکہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ ولہذا لایا ہوا اور مریم کا ایک اُردو سپا ہی پنڈارا نام کے ساتھ تعلق ناجائز کا ذریعہ ہیں اور متّٰی شیطان کا نتیجہ ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے سے یہ الزام دُور کرنے واسطے ان کے متعلق یہ شہادت دی تھی کہ ان کی پیدائش بھی متّٰی روح القدس سے تھی چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے متعلق کوئی اس قسم کا اعتراض نہ تھا۔ اس واسطے ان کے متعلق ایسی بات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین عبداللہ اور آمنہ کو تو پہلے ہی سے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے متعلق ایسا خیال و گمان بھی کسی کسی کو نہ ہوا تھا۔ ایک شخص جو مقدمہ میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو شخص مقدمہ میں گرفتار ہی نہیں ہوا۔ اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی کچھ ضرورت ہی نہیں۔

معراج کی حقیقت ایسا ہی ایک لافِ فلفلی جو مسلمانوں کے درمیان پڑ گئی ہوئی ہے وہ معراج کے متعلق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج

ہوا تھا۔ مگر اس میں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب تھا۔ سو یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسدِ منفری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے۔ سو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ بلکہ اصل بات اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معراج کشفی رنگ میں ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ایک وجود تھا مگر نورانی، اور ایک بیداری تھی مگر کشفی اور نورانی جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر وہی جن پر وہ کیفیت طاری ہوئی، وہ نہ ظاہری جسم اور ظاہری بیداری کے ساتھ آسمان پر جانے کے واسطے تو خود یہودیوں نے معجزہ طلب کیا تھا جس کے جواب میں قرآن شریف میں کہا گیا تھا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَبْطُ الْبَشَرِ إِلَّا بَشَرًا مِّنْ دُونِهَا (بنی اسرائیل ۹۴) کہہ دے میرا رب پاک ہے میں تو ایک انسان رسول ہیں۔ انسان اس طرح اُڑ کر کبھی آسمان پر نہیں جاتے۔ یہی حقیقت اللہ قدیم سے جاری ہے۔

قرآن شریف حدیث پر مقدم ہے

ایک اور غلطی اکثر مسلمانوں کے درمیان ہے کہ وہ حدیث کو قرآن شریف پر مقدم کہتے ہیں، حالانکہ

یہ غلط بات ہے قرآن شریف ایک یقینی مرتبہ رکھتا ہے اور حدیث کا مرتبہ ظنی ہے۔ حدیث قاضی نہیں، بلکہ قرآن اس پر قاضی ہے۔ ہاں حدیث قرآن شریف کی تشریح ہے۔ اس کو اپنے مرتبہ پر رکھنا چاہیے۔ حدیث کو اس حد تک ماننا ضروری ہے کہ قرآن شریف کے مخالف نہ پڑے اور اس کے مطابق ہو۔ لیکن اگر اس کے مخالف پڑے تو وہ حدیث نہیں بلکہ مردود قول ہے۔ لیکن قرآن شریف کے سمجھنے کے واسطے حدیث ضروری ہے۔ قرآن شریف میں جو احکام الہی نازل ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی رنگ میں کر کے اور کرا کے دکھا دیا اور ایک نمونہ قائم کر دیا۔ اگر یہ نمونہ نہ ہوتا تو اسلام سمجھ میں نہ آ سکتا، لیکن اہل قرآن ہے۔ بعض اہل کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایسی احادیث سُنتے ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتیں یا موجودہ احادیث کی تصدیق کر لیتے ہیں۔

غرض اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن سے خدا تعالیٰ ناراض ہے اور جو اسلامی رنگ سے بالکل مخالف ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اب لوگوں کو مسلمان نہیں جانتا جیتا کہ وہ غلط عقائد کو چھوڑ کر راہِ راست پر نہ آجائیں اور اس مطلب کے واسطے خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں ان سب غلطیوں کو دور کر کے اہل اسلام پھر دنیا پر قائم کروں۔

یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان۔ ان کی حالت وہ نہیں رہی جو اسلامی امتِ حق۔ یہ مثل ایک خراب اور نکتے باغ کے ہو گئے۔ ان کے دل ناپاک ہیں اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک نئی قوم پیدا کرے جو صدق اور راستی کو اختیار کر کے سچے اسلام کا نمونہ ہو۔

حضرت مولوی عبدالکریم مرحوم کا ذکر خیر
 باہر ہستی مقبرہ میں حضرت مولوی
 عبدالکریم صاحب کا ذکر تھا۔ فرمایا :

وہ اس سلسلہ کی محبت میں بالکل محو تھے۔ جب اداآل میں میرے پاس آئے تھے، تو سید احمد کے معتقد تھے کبھی کبھی ایسے مسائل پر میری ان کی گفتگو ہوتی جو سید احمد کے غلط عقائد میں سے تھے اور بعض دفعہ بحث کے رنگ تک نوبت پہنچ جاتی۔ مگر تھوڑی ہی مدت کے بعد ایک دن علانیہ کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ آج میں نے سب باتیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد وہ ہماری محبت میں ایسے محو ہو گئے تھے کہ ہم دن کو کہتے کہ سارے دن میں اور رات کو کہتے کہ سوج ہے تو وہ کبھی مخالفت کرنا توالے نہ تھے۔ ان کو ہمارے ساتھ ایک پورا اتحاد اور پوری موافقت حاصل تھی۔ کسی امر میں ہمارے ساتھ خلافت رائے کرنا وہ کفر سمجھتے تھے۔ ان کو میرے ساتھ نہایت درجہ کی محبت تھی اور وہ اصحاب الصغیر میں سے ہو گئے تھے جن کی تعریف خدا تعالیٰ نے پہلے سے اپنی وحی میں کی تھی۔ ان کی عمر ایک معصومیت کے رنگ میں گزری تھی اور دنیا کی عیش کا کوئی حصہ انہوں نے نہیں یا تھا۔ نوکری بھی انہوں نے اسی واسطے چھوڑ دی تھی کہ اس میں دین کی ہشک ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ان کو ایک نوکری دو سو روپے ماہوار کی ملتی تھی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ خاکساری کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ صرف عربی کتابوں کے دیکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ اسلام پر جو اندرونی بیرونی جملے پڑتے تھے ان کے اندفاع میں عمر بسر کر دی۔ باوجود اس قدر بیاداری اور صنعت کے ہمیشہ ان کی قلم چلتی رہتی تھی۔ ان کے متعلق ایک خاص الامام بھی تھا ”مسلمانوں کا لیڈر“

غرض میں جانتا ہوں کہ ان کا خاتمہ قابل رشک ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ دنیا کی ٹوٹی نہ تھی جس کے ساتھ دنیا کی ٹوٹی ہوتی ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ انجام نیک ان کا ہوتا ہے جو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے میں خاک ہو جائیں گے۔

ہمارا مسلک سب کی خیر خواہی ہے۔ فرمایا :

ہیں کسی کے ساتھ بغض و عداوت نہیں۔ ہمارا مسلک سب کی خیر خواہی ہے۔ اگر ہم آریوں یا عیسائیوں کے برخلاف کچھ سمجھتے ہیں تو وہ کسی دلی عناد یا کینہ کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس وقت ہماری حالت اس جراح

کی طرح ہوتی ہے جو پھوڑے کو چیر کر اس پر مرہم لگاتا ہے۔ نادان بچہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص میلہ ٹھن ہے اور اسکو گالیاں دیتا ہے مگر جراح کے دل میں نہ غصہ ہے نہ رنج۔ نہ اس کو گالیوں پر کوئی غضب آتا ہے۔ وہ ٹھنڈے دل سے اپنی غیر خواہی کا کام کرتا چلا جاتا ہے۔

صحبتِ سیح موعود کی برکت مدرسہ کا ذکر مختصراً فرمایا :

اس جگہ طلباء کا اگر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص ایک ہفتہ ہماری صحبت میں آکر رہے، وہ مشرق و مغرب کے مولوی سے بڑھ جائے گا۔ جماعت کے بہت سے لوگ ہمارے روبرو ایسے تیار ہونے چاہتے ہیں جو آئندہ نسلوں کے واسطے واعظ اور معلم ہوں اور لوگوں کو راہِ راست پر لاؤں۔

۲۹ دسمبر ۱۹۰۵ء

مفتی فاضل مہمان خانہ جدید میں سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ایک عام مجلس ہوتی جس قدر مہمان مختلف شہروں اور قصبوں سے آتے ہوئے تھے وہ سب کے سب موجود تھے جناب خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک لمبی تقریر فرمائی۔ اس تقریر کا مفہوم یہ تھا کہ چونکہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی غرض اور غایت یہ ہے کہ اسلام کی عام اشاعت اور تبلیغ ہو اور ہمارے یہاں ایک ایسی جماعت پیدا ہو جو اپنی علمی اور عملی قابلیتوں کی وجہ سے ممتاز ہو کر اس خدمت کو سرانجام دے۔ اس لیے تین دن سے مدرسہ کے جدید انتظام کے مسئلہ پر غور کیا جاتا رہا ہے اور آخر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مدرسہ بصورتِ موجود بھی قائم رہے اور مبلغین اور داعیین کے لیے ایک الگ جماعت کھولی جائے۔ اس کے لیے دوپیمہ کی ضرورت ہے۔ خواجہ صاحب نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا کہ دُنیا کی کامیابیاں بھی دین ہی کے ماتحت ہیں اور دین سے الگ ہو کر دُنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ لغرض خواجہ صاحب کی تقریر کا خلاصہ سلسلہ کی ضروریات اور ان کی تکمیل کے لیے قوم کے اپنے فرائض تھا۔ اور اس میں صحابہ کرامؓ کے زمانہ کا اس زمانہ سے مقابلہ کر کے بتایا کہ انہوں نے

تو بنائیں خدا کر دیں۔ اس وقت جانوں کی ضرورت نہیں اس لیے کہ خدا کے مسیح نے جہاد کی ضرورت
کافتمی شائع کر دیا ہے۔ اب اگر ضرورت ہے تو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے
کوئی مستقل فنڈ ہونا چاہیے۔

خواجہ صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تشریف
لائے۔ خواجہ صاحب نے سلسلہ کی ضروریات کے روز افزوں اخراجات کا ذکر کر کے جماعت
کو متوجہ کیا۔ ان کے بیٹھ جانے پر خدام نے عرض کی کہ حضور کچھ ارشاد فرمائیں۔ جس پر حضور نے
مندرجہ ذیل تقریر فرمائی:

دیکھو جو کچھ خواجہ صاحب نے
خدا تعالیٰ کی راہ میں اموال خرچ کر تیرا مال کیلئے بشارت
بیان کیا ہے یہ سب کچھ مسیح اور

درست ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس جماعت کو حکم دیتا
ہے کہ اپنی اپنی عملی حالت، قوت ایمانی کو درست کر کے دکھادیں کیونکہ جبتک عملی رنگ میں ایمان ثابت
نہ ہو وصف زبان سے ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک منظور نہیں اور وہ کچھ نہیں۔ زبان میں تو ایک شخص اور منافق
یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو اپنا صدق اور ثبات قدم ثابت کرنا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ عملی طور
پر ظاہر کرے جب تک عملی طور پر قدم آگے نہیں رکھتا آسمان پر اس کو مومن نہیں کہا جاتا۔

بعض شخصوں کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ آئے دن ہم پرنیکس لگاتے جاتے ہیں کسانیک
برداشت کریں۔ میں جانتا ہوں کہ ہر شخص ایسا دل نہیں رکھتا کیونکہ ایک طبیعت کے ہی سبب نہیں ہوتے۔
بہت سے تغذیل اور کم ظرف ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر بیٹھتے ہیں مگر وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ
کو ان کی پروا کیا ہے۔ ایسے شبہات ہمیشہ دنیا داری کے رنگ میں پیدا ہوا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو توفیق
بھی نہیں ملتی لیکن جو لوگ محض خدا تعالیٰ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اس کی مرضی کو مقدم کرتے ہیں
اور اس بنا پر جو کچھ بھی خدمت دین کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود انہیں توفیق دے دیتا ہے۔
اور اعلا کلمۃ الاسلام کے لیے جن اموال کو وہ خرچ کرتے ہیں ان میں ہرکت رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ
کا وعدہ ہے اور جو لوگ صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہو گا کہ کس طرح پر اللہ
ہی اللہ انہیں توفیق دی جاتی ہے

وہ شخص بڑا نادان ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے
وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (المنفقون: ۸) یعنی خدا تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے

ہیں۔ منافق ان کو سمجھ نہیں سکتے لیکن مومن اس پر ایمان لاتا اور یقین کرتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں اور اس سلسلہ میں داخل ہیں یہ سمجھ کر کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے وہ دست بردار ہو جائیں اور داخل سے یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ ایک اور قوم پیدا کر دے گا جو ان حسبِ اخراجات کا بوجھ خوشی سے اٹھائے اور پھر بھی سلسلہ کا احسان مانے۔

ایک عظیم نشان
اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو بڑھائے پس کون ہے جو اُسے روکے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ کب تم کا سبک آج سے پچیس برس بلکہ اس سے بھی بہت پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ایسے وقت میں کہ ایک شخص بھی میرے پاس نہ تھا اور کبھی سال بھر میں بھی کوئی خط نہ آتا تھا۔ اس گمنامی کی حالت میں میں نے جو دعوے کئے ہیں وہ براہینِ احمدیہ میں چھپے ہوئے موجود ہیں۔ اور یہ کتاب مخالفوں و منافقوں کے پاس موجود ہے بلکہ ہندوؤں عیسائیوں تک کے پاس بھی ہے۔ مگر، مدینہ اقدس و قسطنطنیہ تک بھی پہنچی۔ اسے کھول کر دیکھو کہ اس وقت خدا تعالیٰ نے فرمایا :

يَا تَوْنُ مِنْ كُلِّ فِتْنٍ عَمِيْنٌ وَيَا تَيْتُكَ مِنْ كُلِّ فِتْنٍ عَمِيْنٌ

یعنی تیرے پاس دُور و دُراز جگہوں سے لوگ آئیں گے اور جن راستوں سے آئیں گے وہ راہِ حق ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو کثرت سے آئیں گے تو اُن سے تمھیں نہیں اور اُن سے کسی قسم کی بد اخلاقی نہ کرنا۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تو انسان ان کی ملاقات سے گھبراتا ہے اور کبھی بے توجہی کرتا ہے۔ جو ایک قسم کی بد اخلاقی ہے پس اس سے منع کیا اور کہا کہ ان سے تمھیں نہیں اور مہمانِ نوازی کے لوازم بجالانا۔ ایسی حالت میں خبر دی گئی تھی کہ کوئی بھی نہ آتا تھا۔ اور اب تم سب دیکھ لو کہ کس قدر موجود ہو۔ یہ کتنا بڑا نشان ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایسی خبر بغیر عالم الغیب خدا کے کون دے سکتا ہے۔ نہ کوئی مغمم نہ کوئی فراست والا کہہ سکتا ہے۔

ان حالات پر جب ایک سید مومن غور کرتا ہے تو اُسے لذت آتی ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ ایک خدا ہے جو اعجازِ خبریں دیتا ہے۔ غرض اس خبر میں اس نے کثرت کے ساتھ مہمانوں کی آمد و رفت کی خبر دی۔ پھر چونکہ ان کے کھانے پینے کے لیے کافی سامان چاہیے تھا اور ان کے فروکش ہونے کے لیے مکانوں کا انتظام ہونا چاہیے تھا۔ پس اس کے لیے بھی ساتھ ہی خبر دی یا تَيْتُكَ مِنْ كُلِّ فِتْنٍ عَمِيْنٌ۔ اب خود کر دو کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے خود کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ارادہ کر لیا ہے، کون ہے جو اس کی راہ میں روک ہو۔ وہ خود ساری ضرورتوں کا تکفل اور تنہیہ کرتا ہے۔ یہ بات انسانی طاقت سے باہر

بھگتا اس قدر عرصہ پہلے ایک واقعہ کی خبر دے کہ ایک بچہ بھی پیدا ہو کر صاحب اولاد ہو سکتا ہے یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے جو خدا تعالیٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صادق کی نشانی پیشگوئی ہے اور یہ بہت بڑا نشان ہے جس پر خود کرنا چاہیے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نہ تباہ و خوار سے بڑھتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانوں پر غور نہیں کرتے ان کا قدم پھسلنے والی جگہ پر جوتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اپنے ایمان میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے اقوال، افعال اور قدرتوں کو نہ دیکھے۔

پس یہ سلسلہ اسی غرض کے لیے قائم ہوا ہے تا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھے۔ یہ نشان جو میں نے ابھی پیش کیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایسا زبردست ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ برخلاف اس کے کہ کسی دوسرے مذہب و مسلک کو یہ حوصلہ اور ہمت کہاں ہے کہ وہ ایسے تازہ نشان پیش کرے۔ جماعت کے لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر نشان است ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ محض خدا تعالیٰ کا کاروبار ہے کسی اور کو اس میں دخل نہیں۔

نشانات کا مقصد

یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان پیشگوئیوں کے ساتھ دکھاتا ہے کہ ایمانی قوت بڑھ جاوے اور یہ قوت بغیر ایسے نشانوں کے بڑھ

نہیں سکتی کیونکہ ان میں خدا تعالیٰ کا زبردست ہاتھ نمایاں طور پر نظر آتا ہے انسان ایسا جاندار ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے تربیت ایمانی کے لیے فیوض و برکات نہ ہوں وہ خود خود پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت میں پاک صاف ہونا اور تقویٰ پر قدم بارتا انسان امر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے یہ نعمت ملتی ہے۔

تقویٰ اور احسان

اور سچا تقویٰ جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو، اس کے حاصل کرنے کے

لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** (النمل ۱۳۰)

اور پھر یہ بھی کہا۔ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ** (النمل ۱۴۱) یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو۔ اور محسن وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں۔ بلکہ نیکی بھی کریں اور پھر یہ بھی فرمایا **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالْحَسَنَى** (یونس ۲۴) یعنی ان نیکیوں کو بھی سنوار سنوار کرتے ہیں۔ مجھے یہ وحی بار بار ہوتی **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ**۔ (النمل ۱۴۱) اور اتنی مرتبہ ہوتی ہے کہ میں گنی نہیں سکتا۔ خدا جانے دو ہزار مرتبہ ہوتی ہو۔ اس سے غرض یہی ہے کہ جماعت کو معلوم ہو جائے کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں یا صرف

خشک خیال ایمان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نصرت اسی وقت ملے گی جب سچا تقویٰ ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو۔

یہ فخر کی بات نہیں کہ انسان اتنی ہی بات پر غور ہو جائے کہ مثلاً وہ زنا نہیں کرتا۔ یا اس نے خوں نہیں کیا چوری نہیں کی۔ یہ کوئی فضیلت ہے کہ بُرے کاموں سے بچنے کا فخر حاصل کرتا ہے؟ دراصل وہ جانتا ہے کہ چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جاویگا۔ یا موجودہ قانون کی رو سے زندان میں جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ بُرے کام سے ہی پرہیز کرے، بلکہ جینک بدیوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار کرے۔ وہ اس روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ نیکیاں بطور غذا کے ہیں۔ جیسے کوئی شخص بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح جینک نیکی اختیار نہ کرے تو کچھ نہیں۔

قرآن شریف میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو وہ ہوتی ہے یَسْتَرْبُونَ مِنْ كَانٍ وَمِنْ أُنْثَىٰ كَا فُؤْمًا (الدھر: ۶) یعنی ایسا شربت پی لیتے ہیں جس کی طوفی کا فور ہو۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ دنیا کی محبت سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کافر ٹھنڈی چیز ہے اور زہر دہ کو دبا لیتا ہے، ہیفنہ اور دیانی اطراف کے لیے مفید ہے۔ پس پہلا مرحلہ تقویٰ کا وہ ہے جس کو استعارہ کے رنگ میں یَسْتَرْبُونَ مِنْ كَانٍ وَمِنْ أُنْثَىٰ كَا فُؤْمًا۔ ایسے لوگ جو کافر شربت پی لیتے ہیں۔ ان کے دل ہر قسم کی خبیث فکرم، ہر نوع کی بدی اور بُرے قوی سے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ان میں طبعاً اور فطرتاً پیدا ہوتی ہے نہ کہ تکلف سے۔ وہ ہر قسم کی بدیوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ یہ معمولی بات نہیں۔ بدیوں کا چھوڑ دینا آسان نہیں۔ انجیل کا اکثر حصہ اسی سے پڑ ہے کہ بُرے کام نہ کرو۔ مگر یہ پہلا ذمہ ہے تکمیل ایمان کا۔ اسی پر قانع نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہاں اگر انسان اس پر عمل کرے اور بدیوں کو چھوڑ دے تو دوسرے حصہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ ہی مدد دیتا ہے۔ یہ بات انسان مُنہ سے تو کہہ سکتا ہے کہ میں بدیوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ لیکن جب مختلف قسم کے بُرے کام سامنے آتے ہیں۔ تو بدن کانپ جاتا ہے۔

بعض گناہ موٹے موٹے ہوتے ہیں مثلاً جھوٹ بولنا، زنا کرنا، خیانت، جھوٹی گواہی دینا اور اٹلاف حقوق، شرک کرنا وغیرہ۔ لیکن بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں۔ جو ان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اُسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔ مثلاً لگہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی بڑا قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے اَيُّ حَبِّ اَخَذْتُكَ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمًا اَخِيْنَدَ مَيْتًا (الحجرات: ۱۳) خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو

اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو صریح پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو۔ یہ سب بُرے کام ہیں۔
 ایسا ہی غفل۔ غضب یہ سب بُرے کام ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موافق پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ان سے پرہیز کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے جو خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے ہاتھوں سے یا پاؤں سے، بچتا رہے۔ کیونکہ فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل ۳۷) یعنی جس بات کا علم نہیں خواہ خواہ اس کی پرہیزی مستحب ہو۔ کیونکہ کان، آنکھ، دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جاوے گا۔ بہت سی ہدایا صرف بدلتی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کسی کی نسبت سُنی اور جھٹ یقین کر لیا۔ یہ بہت بُری بات ہے جس بات کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو۔ یہ اصل بدلتی کو دُور کرنے کے لیے ہے کہ جب تک مشاہدہ اور فیصلہ صحیح نہ کرے نہ دل میں جگہ دے اور نہ ایسی بات زبان پر لاتے۔ یہ کیسی حکم اور مضبوط بات ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو زبان کے ذریعہ کپڑے ہائیں گے۔ یہاں دُنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے آدمی محض زبان کی وجہ سے کپڑے جاتے ہیں اور انہیں بہت کچھ ندامت اور نقصان اُٹھانا پڑتا ہے۔

دل میں جو خطرات اور سرسری خیال گذر جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مواخذہ نہیں۔ مثلاً کسی کے دل میں گندہ سے کہ فلاں مال مجھے مل جاوے تو اچھا ہے۔ یہ ایک قسم کا لالچ تو ہے لیکن محض لائق ہی خیال ہے جو طبعی طور پر دل میں آتے اور گندہ جاوے کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جب ایسے خیال کو دل میں جگہ دیتا ہے اور پھر عزم کرتا ہے کہ کسی نہ کسی چیلے سے وہ مال ضرور لینا چاہیے۔ تو پھر یہ گناہ قابل مواخذہ ہے۔ غرض جب دل عزم کر لیتا ہے تو اس کے لیے شرائطیں اور فریب کرتا ہے۔ تو یہ گناہ قابل مواخذہ لکھا جاتا ہے پس یہ اس قسم کے گناہ ہیں جو بہت ہی کم تو جہی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ اور یہ انسان کی ہلاکت کا موجب ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اور کھلے گناہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں۔ بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی خون نہیں کیا۔ نقب زنی نہیں کی۔ یا اور اسی قسم کے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کسی کا گلہ نہیں کیا یا کسی اپنے بھائی کی ہتک کر کے اس کو رنج نہیں پہنچایا۔ یا جھوٹ بول کر خطا نہیں کی؟ یا کم از کم دل کے خطرات پر استقلال نہیں کیا؟

میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوں؛ اور نہ کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے جو تقریباً جھوٹ بولتے ہیں اور ہر وقت ان کی مجلسوں میں دوسروں کا شکوہ و شکایت ہوتا رہتا ہے اور وہ طرح طرح سے اپنے کمزور اور ضعیف بھائیوں کو دکھ دیتے ہیں۔

اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے۔ میں اس وقت بُرے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف میں اول سے آخر تک اوامر اور نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے۔ اور کئی سوشائیں مختلف قسم کے احکام کی بیان کی ہیں۔ خلاصہ یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ زمین پر فساد کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا پر وحدت پھیلانا چاہتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے بھائی کو رنج پہنچاتا ہے۔ ظلم اور خیانت کرتا ہے، وہ وحدت کا دشمن ہے۔ جب تک یہ بد خیال دل سے دور نہ ہوں، کبھی ممکن نہیں کہ سچی وحدت پھیلے۔ اس لیے اس مرحلہ کو سب سے اول رکھا۔

تقویٰ کیا ہے؟ ہر قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانا پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کے لیے پہلا انعام شربت کا فوری ہے اس

تقویٰ کی حقیقت

شربت کے پینے سے دل بُرے کاموں سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے دلوں میں برائیوں اور بدیوں کے لیے تحریک اور جوش پیدا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے دل میں یہ خیال تو آ جاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں یہاں تک کہ چور کے دل میں بھی یہ خیال آ رہی جاتا ہے مگر جذبہ دل سے وہ چوری بھی کر ہی لیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو شربت کا فوری پلا دیا جاتا ہے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں بدی کی تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی بلکہ دل بُرے کاموں سے بیزار اور متنفر ہو جاتا ہے۔ گناہ کی تمام تحریکوں کے مواد بادیتے جاتے ہیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ کے فضل کے سوا میر نہیں آتی۔ جب انسان دُعا اور عقیدہ ہمت سے خدا تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور اپنے نفس کے جذبات پر غالب آنے کی سعی کرتا ہے تو پھر یہ سب باتیں فضل الہی کو پہنچ لیتی ہیں اور اُسے کا فوری جا پلا جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمرہ ابدال میں داخل فرماتا ہے۔ اور یہی تبدیلی ہے جو ابدال کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔

یہ بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں جب اس قسم کی باتوں کو سنتے ہیں تو اُن کے دل متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اس مجلس سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے احباب اور دوستوں سے ملتے ہیں تو پھر وہی رنگ اُن میں آ جاتا ہے اور اُن سُنی ہوئی باتوں کو

یکدم قبول جاتے ہیں اور وہی پہلا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اس سے پہنچنا چاہیے۔ جن صحبتوں اور مجلسوں میں ایسی باتیں پیدا ہوں ان سے الگ ہو جانا ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان تمام بُری باتوں کے اجزاء کا علم ہو۔ کیونکہ طلبِ شے کے لیے علم کا ہونا سب سے اول ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو، اسے کیونکر حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف نے بار بار تفصیل دی ہے پس بار بار قرآن شریف کو پڑھو۔ اور تمہیں چاہیے کہ بُرے کاموں کی تفصیل سمجھتے جاؤ۔ اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو۔ یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ جب تم ایسی سستی کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں توفیق دے گا اور وہ کا فوری شربت تمہیں دیا جاوے گا جس سے تمہارے گناہ کے جذبات بالکل سرد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نیکیاں ہی سرزد ہوں گی۔ جب تک انسان متقی نہیں بنتا یہ جام اُسے نہیں دیا جاتا اور نہ اس کی عبادات اور دعاؤں میں قبولیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدہ : ۲۸) یعنی بیشک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ نماز روزہ بھی متقیوں ہی کا قبول ہوتا ہے ان عبادات کی قبولیت کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟

سو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز قبول ہو گئی ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ نماز کے اثرات اور برکات نماز

عبادات کی قبولیت سے مراد

پڑھنے والے میں پیدا ہو گئے ہیں جب تک وہ برکات اور اثرات پیدا نہ ہوں اس وقت تک بُری فکریں ہی ہیں۔ اس نماز یا روزہ سے کیا فائدہ ہوگا جبکہ اسی مسجد میں نماز پڑھی اور وہیں کسی دوسرے کی شکایت اور گلہ کر دیا۔ یا رات کو چوری کر لی۔ کسی کے مال یا امانت میں خیانت کر لی۔ کسی کی شان پر جو خدا تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے نخل یا حسد کی وجہ سے حملہ کر دیا۔ کسی کی آبرو پر حملہ کر دیا۔ غرض اس قسم کے عیبوں اور برائیوں میں اگر مبتلا کا مبتلا رہا تو تم ہی بتاؤ۔ اس نماز نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟

چاہیے تو یہ تھا کہ نماز کے ساتھ اسکی بدیاں اور وہ برائیاں جن میں وہ مبتلا تھا کم ہو جائیں اور نماز اس کے لیے ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ پس سہلی منزل اور شُکُل اُس انسان کے لیے جو سو من بنتا چاہتا ہے یہی ہے کہ بُرے کاموں سے پرہیز کرے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھو کہ تقویٰ اس کا نام نہیں کہ موٹی موٹی بدیوں سے پرہیز کرے۔ بلکہ باریک و باریک بدیوں سے بچتا رہے مثلاً مٹھے اور ہنسی کی مجلسوں میں بیٹھنا یا ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہشک ہو یا اس کے بھائی کی شان پر حملہ ہو رہا ہو اگرچہ ان کی ہاں میں ہاں بھی

نہ ملائی ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی بُرا ہے کہ ایسی باتیں کیوں سُنیں؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں مرض ہے کیونکہ اگر ان کے دل میں بدی کی پوری حق ہوتی تو وہ کیوں ایسا کرتے اور کیوں ان مجلسوں میں جا کر ایسی باتیں سُنتے؟

یہ بھی یاد رکھو کہ ایسی باتیں سُننے والا بھی کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو صریح مؤاخذہ کے نیچے ہیں کیونکہ انہوں نے ارتکابِ گناہ کا کیا ہے۔ لیکن جو چپکے ہو کر بیٹھے رہے ہیں وہ بھی اس گناہ کے غیازہ کا شکار ہوں گے اس جعتہ کو بڑی توجہ سے یاد رکھو اور قرآن شریف کو بار بار پڑھ کر سوچو۔

یہ تو وہ پہلا جعتہ ہے نیکی کا نیگزینی سی پر ختم نہیں۔ بعض لوگ ہندوؤں، عیسائیوں اور احسان دوسری قوموں میں بھی پائے جاتے ہیں جو بعض گناہ نہیں کرتے۔ مثلاً بعض جھوٹ نہیں بولتے۔ کسی کا مال ناحق نہیں کھاتے۔ قرضہ دبا نہیں لیتے بلکہ واپس کرتے ہیں۔ معاملات معاشرت میں بھی پکتے ہوتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی ہی بات نہیں جس سے وہ راضی ہو جاوے۔ بدیوں سے بچنا چاہیے اور اس کے بالمقابل نیکی کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر مخلصی نہیں۔ جو اسی پر مغرور ہے کہ وہ بدی نہیں کرتا۔ وہ نادان ہے۔ اسلام انسان کو اسی حد تک نہیں پہنچاتا اور چھوڑتا۔ بلکہ وہ دونو شقیں پوری کرانا چاہتا ہے۔ یعنی بدیوں کو تمام دکھال چھوڑ دو اور نیکیوں کو پورے اعلان سے کرو۔ جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں نجات نہیں ہو سکتی۔

مجھے ایک مثال محسوس نے بتائی تھی اور وہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے کسی کی دعوت کی اور بڑے تکلف سے اس کی تواضع کی۔ جب وہ کھانے سے فراغت پا چکا تو اس سے نہایت عجز و انکسار سے میزبان نے کہا کہ میں آپ کی شان کے موافق جتنی دعوت ادا نہیں کر سکا۔ آپ مجھے معاف فرمائیں۔ میمان نے سمجھا کہ گویا اس طرح پر احسان جتنا ہے۔ اُسے کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ اسے تم یاد نہیں رکھتے اس نے کہا کہ وہ کونسی نیکی ہے؟ تو کہا کہ جب تم میمان داری میں مصروف تھے تو میں تمہارے گھر کو آگ لگا سکتا تھا مگر میں نے کس قدر احسان کیا ہے کہ آگ نہیں لگائی۔ یہ بدی کی مثال ہے۔ گویا آگ لگا کر خطرناک نقصان نہیں کیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدی نہ کرنے کا احسان جتاتے ہیں۔ ایسے لوگ حیوانات کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابلِ قدر وہی لوگ ہیں جو بدی سے پرہیز کر کے ناز نہیں کرتے۔ بلکہ نیکی کر کے بھی کچھ نہیں سمجھتے۔

غرض پہلی حالت تو وہ کا فوری شہرت کی مٹی اور دوسرا مرحلہ نہنجیلی شہرت کا ہے

پہنچا نہ فرمایا۔ یَسْتَقُوْنَ فِیْہَا کَمَا سَاکَانَ بَنَیْہُمْ اَزْجَبَیْلًا (الہر ۱۸) اور ایسے جام انہیں پلائے جاتے ہیں جو زنجبیلی ثمریت کے ہوتے ہیں۔

بلند روحانی مراتب حاصل کرنا انسان کیلئے ناممکن نہیں

انسان کو یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا مرتبہ حاصل ہونا

ناممکن ہے۔ یہ سب کچھ مل سکتا ہے اور ملتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ مراتب اور مدارج حاصل کئے وہ بھی تو آخر انسان ہی تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے جراثیم کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے پہنا مشکل ہے، مگر یہ اس کی انسانی کمزوری کا نتیجہ ہے بہت سے لوگ یورپ میں بھی اس خیال کے موجود ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا فقط اتنا ہی منشا ہے کہ انسان سے یہ اقرار کرایا جاوے کہ وہ ان کی تعلیم پر عمل کرنے کے ناقابل ہے یا اس پر قادر نہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے محض ناواقف ہیں اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر غور نہیں کیا۔ اگر وہ خود انسان کی اپنی حالت اور ان انقلابات پر ہی غور کرتے جن کے اندر سے وہ گذرا ہے تو اس قسم کا کلمہ منہ سے نہ نکالتے۔ مگر ان کے علم اور معرفت کی کمزوری نے انہیں ایسا خیال کرنے کا موقعہ دیا۔

دیکھو انسان پر کس قدر انقلاب آئے ہیں۔ ایک زمانہ انسان پر وہ گذرا ہے کہ وہ صرف نطفہ کی حالت میں تھا اور وہ وہ حالت تھی کہ کچھ بھی چیز نہ تھا۔ اگر زمین یا کپڑے پر گرنا تو چند منٹ کے اندر خشک ہو جاتا پھر حلقہ بنا۔ اس میں ذرا بستگی پیدا ہوئی۔ اس وقت بھی اس کی کچھ ہستی نہ تھی۔ پھر مضغہ ہوا۔ پھر ایک اور زمانہ آیا کہ جنین کی صورت میں اس میں جان آئی۔ بعد اس کے پیدا ہوا۔ پھر شیر خوار سے بلوغ تک پہنچا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اب غور کرو کہ جس قادر خدا نے انسان کو ایسے ایسے انقلابات میں سے گذار کر انسان بنا دیا ہے اور اب ایسا انسان ہے کہ گویا عقل حیران ہے کہ کیا سے کیا بن گیا۔ ناک مٹنے اور دوسرے اعضاء پر غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے اسے کیا بنایا ہے۔ پھر اندرونی حواس خمسہ دیتے اور دوسرے قوی اور طاقتیں اس کو عطا کیں۔ پس خدائے قادر نے اس زمانہ سے جو یہ نطفہ تھا، عجیب تعمرات سے انسان بنا دیا کیا اس کیلئے مشکل ہے کہ اسکو پاک حالت میں لے جاوے؟ اور جذبات سے الگ کر دے؟ جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا وہ بے اختیار ہو کر کہہ اٹھے گا:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة ۱۲۹)

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جب گنہگار لوگ جہنم میں ڈالے جاویں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا ایک ہی گناہ بہت بڑا ہے کہ تم نے خدا پر بدظنی کی۔ اگر بدظنی نہ کرتے تو کامل اور مومن بن کر آتے۔ حقیقت میں یہ بڑا گناہ ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ پر بدظن ہو جاوے۔ باقی جس قدر گناہ ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقی رازق یقین کرے تو پھر چوری، بددیانتی اور فریب سے لوگوں کا مال کیوں مارے؟ افسوس نادان انسان سمجھتا ہے۔ ایسے جہان مٹھا اگلا کس نے ڈھنسا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے۔ اگر اسے صادق یقین کرتے تو نہ کہتے۔ بلکہ یہ کہتے کہ

دُنیا روزے چند آخر باخداوند

دُنیا کو چند روز یقین کر کے اس کی عمارتوں اور آسائشوں اور ہر قسم کی دولتوں سے دل نہ لگاتے، بلکہ ہر وقت موت کے فکر میں مرزا ترساں رہ کر عاقبت کا خیال کرتے اور اس کا بند و بست کرتے کہ آخر مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ مگر اب تو یہ حالت ہے کہ عام طور پر ایک غفلت چھائی ہوئی ہے اور لوگ اس طرح پر مصروف اور دلدادہ دُنیا ہیں۔ گویا انہوں نے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں اور موت کوئی چیز ہی نہیں یا کم از کم اس کا اثر اُن پر کچھ بھی ہونے والا نہیں۔

یہ بدخیالی، یہ غفلت اور خود فرستگی کیوں پیدا ہوئی ہے؟

خدا تعالیٰ پر بدظنی کے نتائج

اس کی جڑ بھی وہی خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے۔ اس کو صادق یقین نہیں کیا۔ انسان کی عادت ہے کہ جس کام پر اس کی آنکھ کھل جاوے اور کسی امر کو یہ اپنے لیے مفید سمجھ لے وہی کرتا ہے۔ ایک تاجر کو معلوم ہو جاوے کہ فلاں ملک میں اگر اس کا مال جاوے تو اسے اس قدر فائدہ ہوگا تو ضرور اپنا مال وہیں لے جائے گا۔ ایسا ہی ایک زمیندار اور دوسرے اہل حرفہ کرتے ہیں۔ اسی طرح پر اگر انسان کی آنکھ کھل جاوے اور عاقبت کا فکر اسے دامگیر ہو اور وہ ایک یقین اپنے اندر پیدا کر لے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جاوے ہونا ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ظاہر فرمایا ہے کہ اگر مجھ پر نیک ظن ہوتا تو مشکل کیا تھا؟ کیا پانچ وقت نماز پڑھنا مشکل تھا؟ برگزینیں۔ خدا تعالیٰ کا خوف جب غالب ہو تو آدمی کیسا ہی مصروف ہو۔ اسے چھوڑ کر بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس وقت ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ایک کام میں مصروف ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس وقت زلزلہ آجاوے تو ہم میں سے کوئی یہاں رہ سکتا ہے؟ سب کے سب لوگ بھاگ جاویں یہاں تک کہ زمین اور صلیب بھی دوڑ پڑیں۔ اہل بات یہ ہے کہ خوف کے ساتھ ایک قوت آتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ پر بدظنی نہ ہوتی

تو طاقت آجاتی اور اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ایک جوش اور اضطراب پیدا ہو جاتا۔

غرض بظنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو نیک ظنی سے خدا تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان ہو تو پھر کیا ہے جو نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ظلال گناہ کیونکر چھوٹ سکتا ہے۔ یہ باتیں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کامل ایمان نہیں ہوتا۔ چونکہ اس کوچہ سے نا محرم ہوتے ہیں اس لیے ایسے اوہام طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں۔ مگر میں تمہیں یقین دلانا ہوں کہ وہ خدا جس نے نطفہ سے انسان کو بنا دیا ہے وہ اس انسان کو ہر قسم کے پاک تغیرات کی توفیق عطا کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ ہاں ضرورت ہے طلبگاروں کی۔

زنجبیلی مقام

میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ انسان کا اتنا ہی کمال نہیں ہے کہ بریاں چھوڑ دے کیونکہ اس میں اور بھی شریک ہیں یہاں تک کہ حیوانا بھی بعض امور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بلکہ انسان کامل نیک تب ہی ہوتا ہے کہ نہ صرف بدیوں کو ترک کرے بلکہ اس کے ساتھ نیکوں کو بھی کامل درجہ تک پہنچا دے۔ پس جب ترکِ شر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے کافوری شربت پلاتا ہے۔ جس سے یہ مراد ہے کہ وہ جوش اور تحرکیں جو بدی کے لیے پیدا ہوتی تھیں سرد ہو جاتی ہیں اور بدی کے مواد دُوب جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو دوسرا شربت پلایا جاتا ہے جو قرآن کریم کی اصطلاح میں شربت زنجبیلی ہے جیسا کہ فرمایا يُسْقَوْنَ فِيهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (الدھر: ۱۸) زنجبیل مرکب ہے زنا اور جبل سے زنا العجبیل کے یہ معنی ہیں کہ ایسی حرارت اور گرمی پیدا ہو جاوے کہ پہاڑ پر چڑھ جاوے۔ زنجبیل میں حرارت غریزی رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ انسان کی حرارت غریزی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑے بڑے کام جو میری راہ میں کئے جاتے ہیں جیسے صحابہؓ نے کئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں سے دریغ نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں سرکٹا دینا آسان امر نہیں ہے۔ جس کے پتے چھوٹے چھوٹے اور بیوی جوان ہو۔ جیتک کوئی خاص گرمی اس کی دُوح میں پیدا نہ ہو۔ کیونکہ اگر انہیں یتیم اور یتیم چھوڑ کر سرکٹا لے۔ میں صحابہؓ سے بڑھ کر کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اعلیٰ درجہ کی قوتِ قدسی اور تزکیہ نفس کی طاقت کا ہے اور صحابہؓ کا نمونہ اعلیٰ درجہ کی تبدیلی اور فرمانبرداری کا ہے۔ پس ایسی طاقت اور یہ قوت اسی زنجبیلی شربت کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے اور حقیقت میں کافوری شربت کے بعد طاقت کو نشوونما دینے کے لیے اس زنجبیلی شربت کی ضرورت بھی تھی۔ اولیاء اور ابدال جو خدا تعالیٰ کی راہ میں سرگرمی اور جوش دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ زنجبیلی جام پیتے رہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو غور کرو کہ کس قدر مخالفت کا باد اور گرم تھا۔ ایک طرف مشرک تھے۔ دوسری طرف عیسائی بے حد جوش دکھا رہے تھے جنہوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا رکھا تھا اور ایک طرف یہودی سیاہ دل تھے۔ یہ بھی اندہ ہی اندر ریشہ دوانیاں کرتے اور مخالفوں کو اکساتے اور اُجھالتے تھے۔ غرض جس طرف دیکھو مخالفت ہی مخالفت نظر آتے تھے۔ قوم دشمن، پرانے دشمن، بدھ نظر اُٹھاؤ دشمن ہی دشمن تھے۔ ایسی حالت اور صورت میں وہ زنجبیلی شربت ہی تھا جو آپ کو اپنے پیغامِ راست کی تبلیغ کے لیے آگے ہی آگے لے جاتا تھا۔ کسی قسم کی مخالفت کا ڈر آپ کو باقی نہ رہا تھا۔ اس راہ میں مڑنا سہل اور آسان معلوم ہوتا تھا؛ چنانچہ صحابہؓ اگر موت کو اس راہ میں آسان اور آرام دہ چیز نہ سمجھ لیتے تو کیوں جانیں دیتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ شربت نہیں پینا ایمان کا ٹھکانا نہیں۔

”تصور میں ایک شخص قادرِ بخش تھا۔ بڑا موقع کھلاتا تھا۔ گورنمنٹ کی اس وقت اس فرقہ پر ذرا نظر تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس کو ذرا دھمکایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر آکر اس نے زبڈیوں کا ناچ کر ادیا اور اپنے تمام طریق بدل دیئے۔ اس غرض سے کہ تا ظاہر ہو جاوے کہ میں اس فرقہ سے الگ ہوں۔ اب بتاؤ کہ ایسا ایمان کیا کام دے سکتا ہے؟ وہ انسان بھی کچھ انسان ہو سکتا ہے جو خدا سے انسان کو مقدم کر لیتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسکا ایمان ایک کوڑی قیمت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے جو ایمان کے برکات اور ثمرات نہیں ملتے۔“

عام لوگوں اور اہل اللہ کی عبادات میں فرق
بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزہ کی وجہ سے
برکات حاصل نہیں ہوتے۔ وہ غلط کہتے

ہیں۔ نماز اور روزہ کے برکات اور ثمرات ملتے ہیں اور اسی دنیا میں ملتے ہیں۔ لیکن نماز روزہ اور دوسری عبادات کو اس مقام اور جگہ تک پہنچانا چاہیے جہاں وہ برکات دیتے ہیں۔ صحابہؓ کا سارنگ پیدا کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کرو۔ پھر معلوم ہو گا کہ کیا کیا برکات ملتے ہیں۔

میں صاف صاف کہتا ہوں کہ صحابہؓ میں ایسا ایمان موجود تھا جو تم میں نہیں۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے لیے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایسے لوگ قبل از موت مرجاتے ہیں اور قبل اس کے کہ قربانی دیں وہ سمجھتے ہیں کہ دے چکے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کا درجہ نماز، روزہ صدقات اور خیرات کی وجہ سے ہے؟ نہیں بلکہ اس چیز کے ساتھ اس کا درجہ بڑا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ حقیقت میں وہی بات ہے جو ان اعمال کا بھی موجب اور باعث ہوتی ہے جس قدر لوگ اہل اللہ گذرے ہیں اور ان کے مدارجِ نرے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہیں۔ ان اعمال میں اور بھی شریک ہیں۔ مسجدیں بھری پڑی ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی سفل ہوتی ہے۔ یہ دنیا اور اس کی گندگیوں کو چھوڑ کر الگ نہیں

ہوتے۔ ان کے اعمال میں زندگی کی روح نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان اس سفلی زندگی سے نکل آتا ہے تو اس کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کی ناپاکیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے وہ قوت اور طاقت ملتی ہے کہ وہ شئی اور امانت اللہ جس کو اٹھانا مشکل ہے وہ اٹھا لیتا ہے جس کی اطلاع فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی۔ وہ بھی یہی نماز روزہ کرتے ہیں اور دنیا بھی یہی کرتی ہے۔ مگر ان کی نماز اور دنیا داروں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غلص اور شان کے لائق تھے۔ کیا ان کے عہد میں لوگ نماز روزہ نہ کرتے تھے؟ پھر ان کو سب پر سبقت اور فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوسروں میں وہ بات نہ تھی جو ان میں تھی۔ یہ ایک روح ہوتی ہے جب پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدوں میں شامل کر لیتا ہے۔ لیکن وہ ملعونی زندگی خدا تعالیٰ کو منظور نہیں جو نماز اور روزہ کی حالت اور صورت میں ریاکاری اور تصنع سے آدمی بنالیتا ہے ایسے لوگوں میں زبان کی چالاکیاں اور منطق بڑھ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو لاف و گزاف پسند نہیں۔ وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ و صدقات کسی وقعت اور قدر کے لائق نہیں جن میں اخلاص نہ ہو بلکہ وہ لعنت ہیں۔ یہ اسی وقت بابرکت ہوتے ہیں، جب دل اور زبان میں پوری صلح ہو۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ وہ دل کے نہاں در نہاں اسرار سے واقف ہے۔ انسان جو محدود و اعلم ہے اور جس کی نظر وسیع نہیں ہے دھوکا کھا سکتا ہے۔ ہمارے دوست سیٹھ عبدالرحمن صاحب جو بڑے غلص اور نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک ہیرے کے متعلق دھوکا کھایا۔ سیٹھ صاحب یہاں قادیان ہی میں میرے پاس موجود تھے۔ ایک شخص کابل کی طرف کارہننے والا چند ٹکڑے پتھر کے یہاں لایا اور ظاہر کیا کہ وہ ہیرے کے ٹکڑے ہیں۔ وہ پتھر بہت چمکیلے اور آبدار تھے۔ سیٹھ صاحب کو وہ پسند آ گئے اور وہ ان کی قیمت میں پانسو روپے دینے کو تیار ہو گئے اور پچیس روپے یا کچھ کم و بیش ان کو دے بھی دیئے۔ پھر اتفاقاً مجھ سے مشورہ کیا کہ میں نے یہ سودا کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ میں اگرچہ ان ہیروں کی شناخت اور اصلیت سے ناواقف تھا، لیکن روحانی ہیرے جو دنیا میں کیا ب ہوتے ہیں یعنی پاک حالت کے اہل اللہ جن کے نام پر کئی جھوٹے پتھر یعنی مڑ قد لوگ اپنی چمک و دمک دکھا کر لوگوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اس جو ہر شناسی میں مجھے دخل تھا۔ اس لیے میں نے اس ہنز کو اس جگہ برتا اور سیٹھ صاحب کو کہا کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ تو واپس لینا مشکل ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ پانسو روپے دینے سے پہلے کسی اچھے اور قابل جو ہری کو یہ پتھر دکھلا لینے چاہیں۔ اگر درحقیقت ہیرے ہوتے تو روپیہ دے دینا۔ چنانچہ وہ پتھر در اس میں ایک جو ہری کے شناخت کرنے کے لیے بھیجے گئے اور دریافت کیا گیا کہ ان کی کیا قیمت ہے۔ وہاں سے جواب آیا کہ یہ بڑے پتھر ہیں، ہیرے نہیں ہیں

اور اس طرح پر اس دھوکے سے سیٹھ صاحب پرچ گئے۔

غرض بات یہ ہے کہ جس طرح دنیوی اُمید میں دھوکے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح پران گدی نشینوں اور علماء کے دھوکے ہیں جو اس سلسلہ کی مخالفت میں مختلف قسم کی روکیں پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو سادہ دل ہوتے ہیں اور ان کو پوری واقفیت اس سلسلہ کی نہیں ہوتی اُن کو دھوکا لگ جاتا ہے اور وہ ناراستی کے دوست ہو جاتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہو تو انسان زوہدانی طور پر جو ہر شناس ہو جائیں۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس جوہر کو شناخت کرتے ہیں۔

مجاہدہ اور دُعا سے کام لیں بہر حال میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ بڑا بدیوں سے بچنا کوئی کمال نہیں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی پر بس نہ کرے۔

نہیں بلکہ انہیں دنوں کمال حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے جس کے لیے مجاہدہ اور دُعا سے کام لیں۔ یعنی بدیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خدا کو سادہ نہ سمجھ لے کہ وہ مکر و فریب میں آجائے گا۔ جو شخص سفلہ طبع ہو کر خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور نیکی اور راستبازی کی چادر کے نیچے فریب کرتا ہے۔ وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ اُسے اور بھی رُسوا کرے گا۔ **فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا (البقرة ۱۱۱)**

پچھے اخلاص کی نشانی ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے۔ نفاق اور دیاکاری کی زندگی لعنتی زندگی ہے۔ یہ چھپ نہیں سکتی۔ آخر ظاہر ہو کر

رہتی ہے اور پھر سخت ذلیل کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا نہیں، نہ نیکی کو نہ بدی کو۔ پچھے نیکوکار اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تو پیغمبر ہو کر فرعون کے پاس جاتا تو انہوں نے عذر ہی کیا۔ اس میں بہتر یہ تھا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لیے پورا اخلاص رکھتے ہیں وہ نمود اور دیا سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ پچھے اخلاص کی یہی نشانی ہے کہ کبھی خیال نہ آوے کہ دُنیا ہمیں کیا کہتی ہے۔ جو شخص اپنے دل میں اس امر کا ذرا بھی شائبہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ چنانچہ اس امر کی پرواہ ہی نہیں کرتا کہ دُنیا اُسے نیک کہتی ہے یا بد۔

میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک نیک آدمی جب چھپ کر مناجات کرتا ہے تو اس کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے کبھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اگر اس مناجات کے وقت اتفاق سے کوئی آدمی آجائے تو وہ ایسا شرمندہ ہوتا ہے جیسے کوئی زناکار عین حالتِ زنا میں پکڑا جادے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ ہر نیک آدمی جس کے دل میں اخلاص

بہرا ہوا ہے۔ وہ طبعاً اپنے آپ کو پردہ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایسا کہ کوئی پاکدامن عورت بھی ایسا نہیں رکھتی۔ یہ اسرار کی فطرت ہی میں ہوتا ہے۔

انبیاء و رسل کی خلوت پسندی
یہ مت سمجھو کہ انبیاء و رسل اپنے مبعوث ہونے کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ برگزینیں۔ وہ تو ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل گمنام رہیں اور کوئی ان کو نہ جانے۔ مگر اللہ تعالیٰ زور سے ان کو حجروں سے باہر نکالتا ہے۔ ہر ایک نبی کی زندگی ایسی ہی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پوشیدہ رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی جو غار حرا میں چھپ کر رہتے اور عبادت کرتے رہتے۔ ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا تھا کہ وہ وہاں سے نکل کر کیسے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الرَّسُولَ إِلَيْكُمْ جَعَلَا (الاعراف: ۱۵۹)

آپ کا منشاء یہی تھا کہ پوشیدہ زندگی بسر کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چاہا۔ اور آپ کو مبعوث فرما کر باہر نکالا۔ اور یہ عادت اللہ ہے کہ جو کچھ بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں اور جو چھپنا چاہتے ہیں ان کو باہر نکالتا اور سب کچھ بنا دیتا ہے۔ پس یقیناً سمجھو کہ میں بھی تنہائی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ وہ زمانہ جو مجھ پر گزرا ہے اس کا خیال کر کے مجھے اب بھی لذت آتی ہے۔ میں طبعاً خلوت پسند تھا مگر خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا۔ پھر اس حکم کو میں کیونکر رد کر سکتا تھا؟ میں اس نمود و نمائش کا ہمیشہ دشمن رہا۔ لیکن کیا کروں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا تو میں اس میں راضی ہوں اور اس کے حکم سے منحرف ہونا بھی پسند نہیں کر سکتا۔ اس پر دنیا کے جو جی میں آئے کسے میں اس کی پروا نہیں کرتا۔

یہ خوب سمجھ رکھو کہ سچے موعود ہی ہیں جو ذرہ بھر نیکی ظاہر نہیں کرتے اور نہ سچائی سچے موجد

تو انہیں پروا نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ صحابہؓ جس قدر مجاہدہ کرتے تھے یا روزہ رکھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں صحابہؓ میں سے بعض قریب قریب رہبانیت کی زندگی کے پہنچ جاتے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (معاذ اللہ) بڑے ہوئے تھے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جبر و اکراہ سے باہر نکالا تھا۔ آپ کی وہ عادت جو انخوار کی تھی دور نہ ہوتی تھی کسی کو کیا معلوم ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر کس قدر مجاہدات اور عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے گھر میں باری تھی۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے

دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی اور آپ کو تلاش کیا۔ جب کہیں پہنچتا نہ لگا تو آپ کو ایک قبرستان میں پایا کہ نہایت الحاح کے ساتھ مناجات کر رہے تھے کہ اے میرے خدا! میری روح، میری جان، میری ہڈیوں، میرے بال بال لے لے مجھے سجدہ کیا۔ اب اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس معاملہ کی خبر نہ ہوتی تو کس کو معلوم ہوتا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے عبادات و عبادات کا حال تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عادت میں رکھ دیتا ہے کہ وہ اخفاء کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کو پورے حالات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ جس سے معاملہ اور تعلق ہوتا ہے وہ ہر جگہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔

پس مومنوں کو بھی دو ہی قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم ہے **سِرًّا وَعَلَانِيَةً نِّكِيَاں کرنے کا حکم** (ابراہیم ۲۲۰)

بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ علانیہ کی جادیں اور اس سے غرض یہ ہے کہ تا اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی کریں۔ جماعت نماز علانیہ ہی ہے اور اس سے غرض یہی ہے کہ تا دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی پڑھیں۔ اور سِرًّا اس لیے کہ یہ غلصہ کی نشانی ہے جیسے تہجد کی نماز ہے۔ یہاں تک بھی سِرًّا نیکی کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرے اور دوسرے کو علم نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر اخلاص مند ملنا مشکل ہے۔ انسان میں یہ بھی ایک مرض ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے سمجھیں مگر میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ میری جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، مگر اپنا نام تک ظاہر نہیں کرتے۔ بعض آدمیوں نے مجھے کئی مرتبہ پارس بھیجا ہے اور جب اسے کھولا ہے تو اندر سے سونے کا ٹکڑا نکلا ہے یا کوئی انگشتری نکلی ہے اور بھیجنے والے کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ کسی انسان کے اندر اس مرتبہ اور مقام کا پیدا ہونا چھوٹی سی بات نہیں اور نہ ہر شخص کو یہ مقام میسر آتا ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایک صفاتی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظر میں فنا ہو جاتی ہیں اور اہل دنیا کی تعریف یا مذمت کا اسے کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے تو وہ فنا کو زیادہ پسند کرتا ہے اور تنہائی اور تخلیہ کو عزیز رکھتا ہے۔

غرض بدلوں کے ترک پر اس قدر ناز نہ کرو۔ جب تک نیکیوں کو پورے طور پر ادا نہ کرو گے اور نیکیاں

بھی ایسی نیکیاں جن میں ریا کی لطافت نہ ہو اس وقت تک سلوک کی منزل طے نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھو کہ ریا حسناات کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ خس و خاشاک کو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس مرد سے بڑھ کر مرد خدا نہ پاؤ گے جو نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو۔

ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ اُسے کچھ ضرورت تھی اس نے غلط کہا اور دورانِ وعظ میں یہ بھی کہا کہ مجھے ایک دینی ضرورت پیش آگئی ہے۔ مگر اس کے واسطے روپیہ نہیں ہے۔ ایک بندہ خدا نے یہ سن کر دس ہزار روپیہ رکھ دیا۔ اس بزرگ نے اُنھ کو اس کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ شخص بڑا ثواب پائے گا۔ جب اس شخص نے ان باتوں کو سنا تو وہ اُنھ کو چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہا کہ یہ حضرت مجھے اس روپیہ کے دینے میں بڑی غلطی ہوئی۔ وہ میرا مال نہ تھا بلکہ میری ماں کا مال ہے۔ اس لیے وہ واپس دے دو۔ اس بزرگ نے تو اُسے روپیہ دیدیا، مگر لوگوں نے بڑی من مٹن کی اور کہا کہ یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ معلوم ہوتا ہے پہلے وعظ سن کر جوش میں آگیا اور روپیہ دیدیا اور اب اس روپیہ کی محبت نے عبور کیا تو یہ مذر بنالیا ہے۔ غرض وہ دہریہ لے کر چلا گیا اور لوگ اُسے بڑا بھلا کہتے رہے اور وہ مجلس برخواست ہوئی۔ جب آدمی رات گزری تو وہی شخص روپیہ لے لیتے ہوئے اس بزرگ کے گھر پہنچا اور اگر انہیں آواز دی۔ وہ سوئے ہوئے تھے۔ انہیں جگایا اور وہی دس ہزار رکھ دیا اور کہا کہ حضرت میں نے یہ روپیہ اس وقت اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ میری تعریف کریں۔ میری نیت تو اودھنی۔ اب میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میں نے تک اس کا ذکر نہ کریں۔ یہ سنکر وہ بزرگ بوڑھے۔ اس نے پوچھا کہ آپ روئے کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رونا اس لیے آیا ہے کہ تو نے ایسا اختار کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ ریاں گے تجھے من مٹن کریں گے۔ غرض وہ چلا گیا اور آخر خدا تعالیٰ نے اس امر کو ظاہر کر دیا۔

جو شخص خدا تعالیٰ سے پوشیدہ طور پر

خوش قسمت ہے وہ انسان جو ریا سے بچے

صلح کر لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اُسے

عزت دیتا ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ جو کام تم چھپ کر خدا کے لیے کر دو گے وہ مخفی رہے گا۔ ریا سے بڑھ کر نیکیوں کا دشمن کوئی نہیں۔ ریا کار کے دل میں کسی شے نہیں پڑتی ہے۔ جب تک کہ پورا جھٹ نہ لے لے۔ مگر ریا ہر مال کو جلا دیتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو ریا سے بچے۔ اور جو کام کرے وہ خدا تعالیٰ کے لیے کرے۔ ریا کاروں کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے جب خرچ کرنا ہو تو وہ کفایت شعاری سے کام لیتا ہے۔ لیکن جب ریا کا موقع ہو تو پھر ایک کی بجائے سو دیتا ہے اور دوسرے طور پر اسی مقصد کے لیے دو کا دینا کافی سمجھتا ہے۔ اس لیے اس مرض سے بچنے کی

دعا کرتے رہو۔

جو لوگ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسیح اور بصیر ہے وہ ان باتوں کی پروا نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کی غرض ہی نہیں ہوتی کہ اُن کے دیئے ہوئے مال کا ذکر بھی کرے۔ دُنیا مزدِ عہدِ آخرت ہے۔ یعنی آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ بنانا ہے اسی دُنیا میں بناؤ۔ جو شخص رُوحانی مال دولت اور جائیدادِ مہیاں جمع کرے گا۔ وہ خوشحال ہوگا اور نہ یہاں سے خالی ہاتھ جائنا ہوگا اور بڑے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس وقت نہ مال کام آئے گا نہ اولاد اور نہ دوسرے عزیز جن کے لیے دیں گے پہلو کو پھوڑا تھا۔

خدا کو راضی کرنے کے یہی دن ہیں اب یاد رکھو۔ وہی خدا جس نے تیرہ سو برس پہلے اہل زمانہ کی خبر دی تھی وہی خبر دیتا ہے کہ زمانہ قریب آگیا ہے اور بڑے بڑے حوادث

ظاہر ہوں گے۔ اگر ان نشانوں کا انتظار ہے اور ان کے بعد جوش پیدا ہوا تو اس کا ثواب ایسا نہ ہوگا جیسا آج ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایمان پیش کرے گا تو ذرہ برابر اس کی قدر نہ ہوگی۔ کیونکہ اس وقت تو کافر سے کافر بھی سمجھ لے گا کہ دُنیا فانی ہے۔

میں نے سنا ہے کہ طاعون کے زور کے دنوں میں ایک جگہ ایک بڑا ممتول ہندو مر گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنے مال و دولت کی گنجیاں اپنے بھائی کو دیں۔ وہ بھی مر گیا۔ اور اس طرح پران کا سارا خاندان تباہ ہو گیا اور آخری شخص نے مرتے وقت وہاں کے ایک زمیندار کو گنجیاں پیش کیں۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں کیا کروں گا۔ بالآخر وہ مال داخلِ خزانہ سرکار ہوا۔

یہ سچی بات ہے کہ جب خوف کے دن آتے ہیں تو بڑے بڑے پاجبی اور غیبت لوگ بھی صدقاً اور غیرت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ باتیں کام نہیں آتی ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا غضب بھڑک چکا ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص عذاب کے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ سے ڈرتا اور اس سے صلح کرتا ہے وہ بچا لیا جاتا ہے۔

پس خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے یہی دن ہیں۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جس قدر اپنی ہستی کا ثبوت مجھے دیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں جن میں میں اُسے ظاہر کر سکوں۔ وہی خدا ہے جس نے براہین کے زمانہ میں ان تمام امور کی جو آج تم دیکھ رہے ہو خبر دی۔ اُن ہندوؤں سے جو ہمارے جلدی دشمن ہیں پوچھ لو کہ اس زمانہ میں اس جلوتِ قدرت کا کہاں نشان تھا۔ جب وہ ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر جو باتیں آج وہ بتاتا ہے وہ کیونکر پوری نہ ہوں گی؟

اس خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ عنقریب خطرناک وقت آنے والا ہے۔ زلازل آئیں گے اور موتوں

کے دروازے کھل جائیں گے۔ پس اس سے پہلے کہ وہ خطرناک گھڑی آجائے اور موت اپنا منہ کھول کر حملہ شروع کر دے تم نیکی کرو اور خدا تعالیٰ کو خوش کرو۔

کسوف و خسوف والی حدیث کی صداقت

میں یہ بھی تمہیں یقین دلانا ہوں کہ اس زمانہ کی تمام بیبوں نے خبر دی ہے۔

یہ آخری ہزار کا زمانہ آگیا ہے اور دیکھو یہ وقت ہے جس کے لیے گیارہ سو برس پہلے کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مدی کے وقت رمضان میں کسوف خسوف ہوگا اور آدم سے لے کر اس وقت تک کبھی یہ نشان ظاہر نہیں ہوا۔ وہ نشان تم نے دیکھ لیا۔ پھر یہ کیسی قابلِ غور بات ہے۔ بعض جاہل اعتراض کرتے اور بہانہ بناتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ احمق اتنا نہیں جانتے کہ جس حدیث نے اپنے آپ کو سچا کر دیا ہے وہ کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے۔

تحدیث کے اصول کے مطابق سچی اور صحیح حدیث تو وہی ہے جو اپنی سچائی آپ ظاہر کر دے۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہوتی تو پھر پوری کیوں ہوتی؟ دوم مرتبہ کسوف خسوف ہوا۔ اس ملک میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر اس کی مثال پیش کریں کہ کسی اور کے زمانہ میں بھی ہوا ہو؟ یہ حدیث اہل سنت اور شیعہ دونوں کے ہاں کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اس سے انکار کرنا تو کیا جاسکتا ہے۔ یہ آسمان کا نشان تھا۔

اور زمین کا نشان وہ ہے جو طاعون کی صورت میں نمودار ہوا۔

زمین کا نشان۔ طاعون

قرآن شریف میں آیا ہے۔ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا

قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (نہی السجۃ: ۱۸) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت قریب آجائے گی تو عام طور پر موت کا دروازہ کھولا جاکر گا۔ اور یہ حدیث کسوف خسوف کی قرآن شریف سے بھی صحیح ثابت ہو چکی ہے۔

طاعون کے متعلق شیعہ کی کتابوں میں تو یہ بات تک لکھا ہے کہ ایسی طاعون ہوگی کہ جہاں دس آدمی ہوں گے ان میں سے سات مر جائیں گے۔ اور حقیقت میں یہ ایسی بلا ہے کہ خاندانوں کے خاندان اس سے ہٹ گئے اور بے نام و نشان ہو گئے۔ کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ اس قدر سردی کی شدت میں طاعون ترقی کر رہی ہے۔ امرت سر میں زور شور ہے۔ ایسی حالت میں کوئی کیا امید کر سکتا ہے۔

جبکہ موت کا بازار گرم ہے تو کیا املاک اور جائیدادیں سر پر اٹھا کر لے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اگر ان نشان کو دیکھ کر بھی تبدیلی نہیں کرتے تو کیونکر کہہ سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ پر ایمان ہے۔

اسلام کی ترقی کیلئے اپنے مالوں کو خرچ کرو ہم اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ بار بار یہ خیال کیا ہے کہ اپنے گزارہ کے لیے تو پانچ

سات روپیہ ماہوار کافی ہیں اور جائیداد اس سے زیادہ ہے۔ پھر میں جو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے کیونکہ اسلام اس وقت تنزل کی حالت میں ہے۔ بیرونی اور اندرونی کمزوریوں کو دیکھ کر طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے۔ اور اسلام دوسرے مخالف مذاہب کا شکار بن رہا ہے۔ پہلے تو صرف عیسائیوں ہی کا شکار ہو رہا تھا، مگر اب آریوں نے اس پر دانت تیز کیے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ جب یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا اب اسلام کی ترقی کے لیے ہم قدم نہ اٹھائیں؟ خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے تو اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ پس اس کی ترقی کے لیے سعی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشاء کی تعمیل ہے۔ اس لیے اس راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ مسیح و بصیر ہے۔

یہ وعدے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے دے گا۔ میں اس کو چند گنا برکت دینگا۔ دنیا ہی میں اُسے بہت کچھ ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آرام میسر آتا ہے۔ غرض اس وقت میں اس امر کی طرف تم سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ اسی مطلب کے لیے یہ گفتگو ہے۔ اس وقت جیسا کہ میں شائع کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے جیسا کہ اس نے فرمایا قَرِيبَ اَجَلِكَ الْمُقَدَّرُ۔ وَلَا تُبْغِيْ لَكَ مِنَ الْمُنْخِزَاتِ ذِكْرًا۔ اس دجی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذکر باقی نہ رہنے دے گا جو کسی کی نکتہ چینی اور خیزی کا باعث ہو۔

انبیاء و رسل پر اعتراضات دشمن بداندیش اور مریض قلب والوں کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور انبیاء اور رسل کی تو قسمت ہی میں اعتراض

ہوتے ہیں۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر اعتراض ہوتے اور اب تک کیے جاتے ہیں کیا کسی معمولی زندگی کے انسان پر بھی کئے جاتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ صمد با انسان ایسے ہوں گے جو معمولی زندگی کے انسان کی تعریف کریں گے۔ مگر حجب انبیاء و رسل کا ذکر آئے گا تو وہاں اعتراض کے لیے زبان کھولیں گے۔ بات کیا ہے کہ انبیاء و رسل پر اس قدر اعتراض ہوتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ جیسے دولت پر سانپ ہوتا ہے تاکہ ناہرم پاس نہ جاوے۔ اسی طرح پر انبیاء و رسل بھی ایک بے نظیر دولت ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ سعید اور رشید ہی ان تک پہنچیں۔ اس لیے ان پر قسم قسم کے اعتراض ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو اہل نہیں ہیں دُور رہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ جہاد کرتے، نہ بیویاں کرتے،

نہ اعتراض ہوتے۔ مگر وہ نبی جس کی تعلیم اُم اور اکمل تھی اس کے لیے خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اُسے نااہل قبول کریں۔ اس لیے چند باتیں ایسی رکھ دیں جو نظر بد دور کا کام دیتی ہیں اور اُن پر اعتراض ہوا اور نااہل الگ رہے مگر جو لوگ اہل تھے انہوں نے حقیقت کو پایا۔

دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نکتہ چین اور معترض۔ یہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور نبی کے صدق و وفا کو دیکھتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ کی قدر توں کے عجائبات مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے حالات سے خبر پاتے ہیں اور انہیں ملجت نہیں ہوتی کہ کچھ اور دیکھیں۔ بدبخت نااہل وہ باتیں دیکھتے ہیں جن سے شقاوت بڑھے۔

میں نے تذکرۃ الاولیاء میں ایک لطیفہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بزرگ کی نسبت بدگمانی رکھتا تھا کہ یہ مسکار ہے اور فاسق ہے۔ ایک دن اُن کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت کوئی کرامت تو دکھاؤ۔ فرمایا۔ میری کراٹ تو ظاہر ہے۔ باوجودیکہ تم تمام دنیا کے معاصی مجھ میں بتاتے ہو۔ مگر پھر دیکھتے ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے غرق نہیں کرتا۔ لوڈ کی بستی تباہ ہوتی۔ عادی و ثود وغیرہ تباہ ہوتے۔ مگر مجھ پر غضب نہیں آتا۔ کیا یہ تیرے لیے کرامت نہیں ہے؟

بات بڑی لطیف ہے۔ یعنی عیوب پیدا کرنے والے لوگوں کو یہ بھی تو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ وہ شخص جو منجانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جس پر اس قدر اعتراض اور نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں۔ وہ جو ہلاک نہیں ہوتا کیا خدا بھی اس سے دھوکے میں ہی رہا؟

یہاں سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت
 عیسائیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

یہی حقیقت سمجھی کہ معاذ اللہ آپ افرا کرتے تھے مگر خدا تعالیٰ نے آپ کو وہ نصرت دی اور وہ فضیلت دی کہ آدم سے اخیر تک کسی کو وہ کامیابی کبھی نصیب نہ ہوئی بلکہ آپ کے متعلق ایک ایسا نکتہ ہے جو آپ کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ ایسے وقت تشریف لائے جبکہ ظہر الفساد فی البر والبر (الروم: ۴۲) کا وقت تھا یعنی اہل کتاب بھی بگڑ چکے تھے اور غیر اہل کتاب بھی بگڑے ہوئے تھے۔ اور یہ بات مخالفوں کی تصدیق سے بھی ثابت ہے۔ پنڈت دیانند صاحب کہتے ہیں کہ آریہ دھرم میں بُت پرستی ہو رہی تھی اور اس طرف عرب میں بھی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ عیسائیوں کے مذہب کا خاتمہ یہ رہ گیا تھا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا تھا۔ غرض جس طرف دیکھو ایک تاریکی چھائی ہوئی تھی اور خدا تعالیٰ سے بالکل غفلت اور لاپرواہی ہو چکی تھی اور وہ وقت پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ ایک

عظیم الشان مصلح کی ضرورت ہے اور یہ مسلم بات ہے کہ ضرورت علوم کی ماں ہوتی ہے۔ ہر قسم کا علم ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ طب، طبیعی، ہیئت، جغرافیہ وغیرہ تمام علوم کی ماں ضرورت ہی ہے۔ پس اگر سمجھ دار ہو تو سمجھ لے کہ اس دقیقہ معرفت کی ماں بھی کوئی عظیم الشان ضرورت ہے۔ بہت سے صحابہ آپ پر ایمان لائے یہ دیکھ کر کہ آپ ایسے وقت آتے ہیں جو سخت ضرورت کا وقت ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو شاید نوح کی طرح کا ایک طوفان آکر دُنیا کو ہلاک کر دیتا۔ میں یقیناً جانتا ہوں اور دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایسا اعلیٰ اور اعلیٰ نظارہ ضرورتوں کا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے وہ میسر نہیں اور حضرت عیسیٰ کے لیے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ فقیہ اور فریسی موجود تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے تھے۔ اس لیے انہوں نے کسی نئی شریعت کا دعویٰ ہی نہیں کیا اور پھر جبکہ یہودیوں کے اس قدر گروہ موجود تھے تو نہیں کہہ سکتے کہ سب منحرف تھے۔ بعض عال بھی تھے اور دمی اور الہام کا بھی دعویٰ کرتے تھے کیا ان میں کوئی ایسا تھا جو انسان کو خدا بناتا ہو؟ وہ تو موجودہ عیسائی مذہب سے بھی اچھے تھے۔ موجد تھے۔ میں نے زین الدین ابراہیم کی معرفت بہت ہی ایک یہودی عالم سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان خدا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ ہم تو اسی خدا کو مانتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ہم انسان کو خدا کہنا کفر سمجھتے ہیں جو تمام لوازم ضعف، ناتوانی، بیماری کے رکھتا ہے۔ یہ یعنی مذہب ہے جو انسان کو خدا بناتا ہے۔

غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت ایسی واضح اور روشن ہے کہ کسی دوسرے نبی کا زمانہ ایسی نظیر نہیں رکھتا۔

اب دوسرا حصہ دیکھو کہ آپ فوت نہیں ہوئے جب تک الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (المائدہ: ۳) کی آواز نہیں سن لی۔ اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر: ۲۳) کا نظارہ آپ نے نہیں دیکھ لیا۔ یہ آیت نہ تو ریت میں ہے نہ انجیل میں۔ تو ریت کا تو یہ حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ ہی میں فوت ہو گئے اور قوم کو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں بیان کرنے کی تھیں کیا قرآن شریف میں بھی ایسا لکھا ہے؟ وہاں تو اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ہے۔ رہی ان کی تکمیل۔ صحابہ کی جو تکمیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اس سے علیٰ ہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی نسبت فرماتا ہے مِنْهُمْ مِمَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ الْآيَةُ (الاحزاب: ۲۴) اور پھر ان کی نسبت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَدَّعَاظِنَهُ (البینۃ: ۹) فرمایا۔ لیکن

لے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت (ایڈیٹر الحکمد)

پر گزرا ہے کہ میں نے بائبل کو سامنے رکھ کر دیکھا۔ جن باتوں پر عیسائی ناز کرتے ہیں۔ وہ تمام سچائیاں مستقل طور پر اور نہایت ہی اکل طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں۔ وہ قرآن شریف پر تدبر ہی نہیں کرتے اور نہ ان کے دل میں کچھ عظمت ہے، ورنہ یہ تو ایسا فخر کا مقام ہے کہ اس کی نظیر دوسروں میں ہے ہی نہیں۔

غرض **آئینۃ الائمۃ** لکھنؤ دینکھڑا لائسنس (۳۰) کی آیت دو پلور کھتی ہے۔ ایک یہ کہ تمہاری تکمیل دین کا مبارک دن **تلمیر کر چکا**۔ دوم کتاب مکمل کر چکا۔ کہتے ہیں جب یہ آیت اُتری وہ جمعہ کا دن تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ جمعہ عید ہی ہے۔ مگر بہت سے لوگ اس عید سے بے خبر ہیں۔ دوسری عیدوں کو کپڑے بدلتے ہیں۔ لیکن اس عید کی پروا نہیں کرتے اور نیلے کھیلے پھڑوں کے ساتھ آتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے۔ اسی عید کے لیے سورہ جمعہ ہے اور اسی کے لیے قصر نماز ہے۔ اور جمعہ وہ ہے جس میں عصر کے وقت آدم پیدا ہوئے۔ اور یہ عید اس زمانہ پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پہلا انسان اس عید کو پیدا ہوا۔ قرآن شریف کا خاتمہ اسی پر ہوا۔

کہتے ہیں جب یہ آیت اُتری تو ابوبکرؓ رو پڑے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فراست

بکسی نے کہا اسے بڑے کیوں روتا ہے؟

آپؓ نے جواب دیا کہ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بُرائی ہے۔ کیونکہ یہ مقرر شدہ بات ہے کہ جب کام ہو چکتا ہے تو اس کا پورا ہونا ہی وفات پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا دُنیا میں بندوبست ہوتے ہیں اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو عملہ دُعاں سے رخصت ہوتا ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ والاقتدہؓ سنا تو فرمایا سب سے بچہ دار ابوبکرؓ ہے اور یہ فرمایا کہ اگر دُنیا میں کسی کو دوست رکھتا تو ابوبکرؓ کو رکھتا اور فرمایا۔ ابوبکرؓ کی کھڑکی مسجد میں کھلی رہے باقی سب بند کر دو۔ کوئی پوچھے کہ اس میں مناسبت کیا ہوتی؟ تو یاد رکھو کہ مسجد خانہ خدا ہے جو سرِ پیشہ ہے تمام خفائی و معارف کا۔ اس لیے فرمایا کہ ابوبکرؓ کی اندرونی کھڑکی اس طرف ہے تو اس کے لیے یہ بھی کھڑکی رکھی جاوے۔ یہ بات نہیں کہ اُردو صحابہؓ محروم تھے۔ نہیں۔ بلکہ ابوبکرؓ کی فضیلت وہ ذاتی فراست تھی جس نے ابتداء میں بھی اپنا نمونہ دکھایا اور امتہار میں بھی گویا ابوبکرؓ کا وجود مجموعۃ الفرائستین تھا۔

اب میں پھر یہ ذکر کر کے اس کو ختم کرتا ہوں

تم اس وصیت کی تکمیل میں میرا ماتہ بٹاؤ

کہ خدا تعالیٰ نے جہاں میری وفات کی خبر دی

ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے **لَا تُبْقِیَ لَكَ مِنَ الْمَخْزِیَاتِ ذِكْرًا**۔ جو نامور ہو کر آتا ہے۔ بڑا اعتراض عقلمندوں کا یہ

ہوتا ہے کہ وہ مر گیا کام کیا کیا؟ یہ مہذب لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ کسہر صلیب ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ مگر اب خالی کی حالت میں چلے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پیش گوئی فرماتا ہے۔ لَا تَنْفِقْ نَفَقًا مِنْ اَمْوَالِنا بَدَّ ذٰلِكَ۔ اور پتے آدمی کو غم بھی یہی ہوتا ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تیرے بوجھ کو جس نے تیری پیٹھ توڑ دی مٹی اٹھا دیا۔ وہ بھی علت غائی کا بوجھ ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں بشارت دی ہے کہ گویا اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب سنو! جبکہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ تمہیں مفت کا ثواب ہے پس تم اس وحیت کی تکمیل میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ قادر خدا جس نے پیدا کیا ہے دُنیا اور آخرت کی مُرادیں دیدے گا۔

دسمبر ۱۹۰۵ء کا آخری ہفتہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک آریہ سے گفتگو

ہر سال دسمبر کے آخری ہفتہ میں احمدی احباب مختلف شہروں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قادیان میں ایک جلسہ کارنگ ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے آریوں نے بھی چند سالوں سے قادیان میں سالانہ جلسہ کرنے کی تجویز کی ہوتی ہے۔ پہلے تو مجبوری غریب اڑایا کرتے تھے کہ مرزا صاحب کے ساتھ مباحثہ ہوگا اس واسطے دُور و نزدیک آریہ تماشہ منی کے واسطے آجاتے تھے۔ مگر اب بھی خصوصاً ایسے آریہ مہاشے لیکچرار جمع ہو جاتے ہیں کہ اسلام کو گالیاں دینے میں خاص مشق اور ملکہ رکھتے ہیں۔ اس واسطے آریوں کو خوش ہو جانے کا کچھ سامان مل ہی جاتا ہے۔ ان باہر سے آنے والے آریوں میں سے ہر سال کوئی نہ کوئی جماعت ایسی بھی ہوتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ ہم تو زیادہ تر آپ کے درشنوں کے واسطے آتے تھے اور ایسے لوگ عموماً بناہیت ادب کے ساتھ بیٹھتے اور حضور کی باتیں سنتے ہیں، چنانچہ اس دفعہ بھی جلسہ آریہ کی چند جماعتیں متفرق اوقات میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی رہیں۔ ایک دن ان میں سے ایک آریہ کے ساتھ حضرت کی

شاخ ہے۔ جیسا کہ لوگ نئی نئی قسم کی ایجادیں کر کے پہلے سے بہتر گاڑیاں اور آؤزار اور سامان بناتے ہیں۔ یہ بھی ایک اصلاح ہے۔ ہاں نیک دل لوگ بھی اصلاح کے واسطے ہی آتے ہیں، لیکن دنیوی امور میں ان کا دخل ایک عام اتفاق تک ہوتا ہے کہ بدچلنی بگل جاوے اور لوگ تمام کام نیک مٹی سے پورے کریں۔ باقی علوم و فنون دُنیا دار ہی جانتے ہیں۔ دینی مصلح ایک عام اصلاح کرتا ہے جو رفاہ عام کے متعلق ہو۔

آریہ - جیسا کہ تمام اشیاء قدرت نے ہم کو دی ہیں جو ہماری دوسری ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ ایسا ہی گیان کے واسطے بھی قدرت نے ہم کو ایک شے دی ہے اور وہ وید ہیں۔ آریہ سماج کا یہ کام ہے کہ وہ ویدوں کی تعلیم کو پھیلانے۔

حضرت اقدس - وہ انتہائی نقطہ کونسا ہے جس کی طرف ویدوں کی تعلیم لے جاتی ہے۔ آریہ - جسم کی ترقی۔ سماج کی ترقی اور رُوح کی ترقی۔

حضرت اقدس - رُوحانی ترقی کیسا ہے؟

آریہ - موکش پانا (نجات حاصل کرنا)

حضرت اقدس - یہ تو سب کا دعویٰ ہے لیکن ایک ادعائی رنگ ہوتا ہے جو صرف خیالی رنگ اور وہم تک محدود ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے لیکن اس میں ایک امتیازی رنگ ہونا چاہیے جس سے تیز ہو جاوے کہ اس میں نجات ہے اور اس میں نہیں۔ پھر اس وقت ہم ویدوں کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے فرض کرو وہ سب تعلیم عمدہ ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ کسی کی نقل ہو۔ مثلاً جاپان اس وقت ایک طاقت بن گئی ہے لیکن ان کی سب باتیں یورپ کی نقل ہیں۔ ایسا ہی پارسی کہتے ہیں کہ زند اوستا ویدوں سے بھی پُرانے ہیں اور ویدوں کی بعض باتیں اس سے ملتی بھی ہیں۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص وید کی باتوں پر عمل کرے۔ فلسفیانہ رنگ میں اس کو علم کی طرح حاصل کرے لیکن ویدوں کو الہامی کتاب نہ مانے اور نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے تو کیا وہ موکش حاصل کر سکتا ہے؟ جیسا کہ دنیوی علوم و فنون کے واسطے ضروری نہیں ہوتا کہ اُستاد کس مذہب کا ہو۔ ایک ہندو اُستاد ہو یا عیسائی ہو یا دہریہ ہو۔ سب مدرسوں میں موجود ہوتے ہیں۔

آریہ - ہاں موکش کے واسطے وید کو الہامی ماننا ضروری نہیں جو مثالیں آپ نے دی ہیں وہ درست ہیں اور جیسا کہ اقلیدس کی شکلیں ہیں ہر ایک اس کو سیکھ اور سکھا سکتا ہے لیکن آریہ سماج ان شکلوں کو درست حالت میں رکھتی ہے باقیوں نے غلطیاں ملا دی ہیں۔ اگر وید پر اسلام عمل کرے تو وہ اچھا ہے بہ نسبت

اس ہندو کے جو نہیں کرتا۔

حضرت اقدس - ہمارا سوال تو صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص وید کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا مگر اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو کیا وہ مکتی پائے گا؟
آریہ - بے شک مکتی پائے گا۔

فقط

اندرکس

مرتبہ: سید عبدالحی

- ۱۔ کلید مضامین ۳
- ۲۔ تفسیر آیات قرآنیہ ۳۳
- ۳۔ اسماء ۲۹
- ۴۔ مقامات ۵۹

کلید مضامین

ملفوظات

جلد ۴

		آخرت
یسانی عقیدہ کے پیروں میں مغربی ممالک میں اباحت	خلع کے بارہ میں عقیدہ کر دہ مفتاح ہے لیکن لھٹنے کی صفحہ ۲۴۹، ۲۵۰	یقینی الوجود عالم
ابستار نیز دیکھئے عنوانات بلا اور معیبت برہنہ کے وقت ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے	ان کے پاس خدا کی ہستی کے لیے کوئی دلیل نہیں	پتوں کی تکالیف کا اجروہ سرے عالم ہیں
۱۸۲ و ۲۴۹ و ۵۰۹	قد است عالم اور ادراج کو ازلی	اس دنیا کی کیاں مصائب و تکالیف
اللہ تعالیٰ عوسن پر ابستار صبح کراستھن کرتا ہے	ابدی ماننے کا رتہ	کی تلافی آخرت میں ہوگی
۲۴	نجات کے بارہ میں نظریہ اور اس کا رتہ	آریہ و حرم نیز دیکھئے ہندو مت
۹۸	عقیدہ تناسخ پر اعتراضات	یہ قوم اللہ تعالیٰ نے بت پرستی سے
۲۸۰	سجرات کے ٹھکر	و تجربہ داری کرائے کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ
۳۳۳، ۱۹۰	نور سرے عالم کو نہ ماننے کی وجہ سے حجاب میں بھی	لوگ اسلام کی دیو دھی پر ہیں
۳۴۵	بعض غیر معقول عقائد اور ان کا رتہ	ایسے مذہب کی بنیاد ریت پر ہے۔ ۵۰
زمانہ کی معاشرت بھی ایک رنگ کا ابتلا ہے	دعا کی نصیحت سے محرومی کی وجہ	آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں
۳۱۳	مسئلہ نیوک	باوجود غلط مذہب کو ماننے کے اس کی
۵۹۳	بہ پر دہی پر زور دیتے ہیں	حمایت کا جوش
۶۴۰	ایک آریہ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے گفتگو	ہلچل میں اپنے مذہب کی تبلیغ کیلئے کوششیں
۱۳۴	آریوں کے اخبار ڈیلی ٹائمز اور آریہ پریکٹک کے مخالفانہ رپورٹس کا جواب	کادیان میں آریوں کے سالانہ جلسے
۱۴۸	نور مانیٹ محرومی اور احترام کی حرمت	آریوں کی حالت
۶۵۵	اباحت	ان کے سارے دھرم باطل ہیں
۶۴۰	موجودہ دنیا سے اباحت ختم کر کے اسلام پھیلانا انسان کا کام نہیں یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے	قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
۱۳۴	۶۴۵	غلات گندے الفاظ کا استعمال
۱۴۸	۶۰۹	ان کو اسلام کی ہر ضل بات چڑ ہے
۶۵۵	۳۳۲	شکلاؤں کو کچھ چھوڑ کر آریہ بنار ہے ہیں
۶۴۰	۶۴۵	بعض غیر معقول عقائد اور ان کا رتہ
۱۳۴	۶۰۹	خدا تعالیٰ کے بارہ میں آریوں کا عقیدہ
۶۵۵	۳۳۲	۵۴۱، ۳۶۳

پہلی کتابوں سے جہت ہو کر احرام نہیں ہے۔ ۵۹۷
 اس وقت نئے ایشاد کی ضرورت ہے ۱۶۶
 نبی سے جہت بدی فعلی ہو سکتی ہے ۸۵
 اگر احکام دین کے بارہ میں نبی سے جہت بدی
 فعلی سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 اور انتہی کیا جاتا ہے ۸۵
اجماع
 اسلام میں سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام کا تمام
 انبیاء و رسول پسلی علیہ السلام کی وفات پر تھا
 ۵۳۳ ۵۲۷ ۵۲۶ ۵۲۵ ۵۲۴ ۵۲۳ ۵۲۲ ۵۲۱ ۵۲۰ ۵۱۹ ۵۱۸ ۵۱۷ ۵۱۶ ۵۱۵ ۵۱۴ ۵۱۳ ۵۱۲ ۵۱۱ ۵۱۰ ۵۰۹ ۵۰۸ ۵۰۷ ۵۰۶ ۵۰۵ ۵۰۴ ۵۰۳ ۵۰۲ ۵۰۱ ۵۰۰ ۴۹۹ ۴۹۸ ۴۹۷ ۴۹۶ ۴۹۵ ۴۹۴ ۴۹۳ ۴۹۲ ۴۹۱ ۴۹۰ ۴۸۹ ۴۸۸ ۴۸۷ ۴۸۶ ۴۸۵ ۴۸۴ ۴۸۳ ۴۸۲ ۴۸۱ ۴۸۰ ۴۷۹ ۴۷۸ ۴۷۷ ۴۷۶ ۴۷۵ ۴۷۴ ۴۷۳ ۴۷۲ ۴۷۱ ۴۷۰ ۴۶۹ ۴۶۸ ۴۶۷ ۴۶۶ ۴۶۵ ۴۶۴ ۴۶۳ ۴۶۲ ۴۶۱ ۴۶۰ ۴۵۹ ۴۵۸ ۴۵۷ ۴۵۶ ۴۵۵ ۴۵۴ ۴۵۳ ۴۵۲ ۴۵۱ ۴۵۰ ۴۴۹ ۴۴۸ ۴۴۷ ۴۴۶ ۴۴۵ ۴۴۴ ۴۴۳ ۴۴۲ ۴۴۱ ۴۴۰ ۴۳۹ ۴۳۸ ۴۳۷ ۴۳۶ ۴۳۵ ۴۳۴ ۴۳۳ ۴۳۲ ۴۳۱ ۴۳۰ ۴۲۹ ۴۲۸ ۴۲۷ ۴۲۶ ۴۲۵ ۴۲۴ ۴۲۳ ۴۲۲ ۴۲۱ ۴۲۰ ۴۱۹ ۴۱۸ ۴۱۷ ۴۱۶ ۴۱۵ ۴۱۴ ۴۱۳ ۴۱۲ ۴۱۱ ۴۱۰ ۴۰۹ ۴۰۸ ۴۰۷ ۴۰۶ ۴۰۵ ۴۰۴ ۴۰۳ ۴۰۲ ۴۰۱ ۴۰۰ ۳۹۹ ۳۹۸ ۳۹۷ ۳۹۶ ۳۹۵ ۳۹۴ ۳۹۳ ۳۹۲ ۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۹ ۳۸۸ ۳۸۷ ۳۸۶ ۳۸۵ ۳۸۴ ۳۸۳ ۳۸۲ ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷۷ ۳۷۶ ۳۷۵ ۳۷۴ ۳۷۳ ۳۷۲ ۳۷۱ ۳۷۰ ۳۶۹ ۳۶۸ ۳۶۷ ۳۶۶ ۳۶۵ ۳۶۴ ۳۶۳ ۳۶۲ ۳۶۱ ۳۶۰ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵۶ ۳۵۵ ۳۵۴ ۳۵۳ ۳۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۴۹ ۳۴۸ ۳۴۷ ۳۴۶ ۳۴۵ ۳۴۴ ۳۴۳ ۳۴۲ ۳۴۱ ۳۴۰ ۳۳۹ ۳۳۸ ۳۳۷ ۳۳۶ ۳۳۵ ۳۳۴ ۳۳۳ ۳۳۲ ۳۳۱ ۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲۶ ۳۲۵ ۳۲۴ ۳۲۳ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۲۰ ۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۶ ۳۱۵ ۳۱۴ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۳ ۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹۶ ۲۹۵ ۲۹۴ ۲۹۳ ۲۹۲ ۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸۹ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۱ ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷۸ ۲۷۷ ۲۷۶ ۲۷۵ ۲۷۴ ۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷۱ ۲۷۰ ۲۶۹ ۲۶۸ ۲۶۷ ۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳ ۲۶۲ ۲۶۱ ۲۶۰ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۵۴ ۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۵۰ ۲۴۹ ۲۴۸ ۲۴۷ ۲۴۶ ۲۴۵ ۲۴۴ ۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۴۰ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۴ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۶ ۲۱۵ ۲۱۴ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۷ ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۸۴ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

۲۲۳ جہت تبیری پیدا کرنے کی تعلیم
 طاعون کے ذریعہ کی جزیر آدمی سلسلہ میں
 داخل ہوتے ہیں ۱۸۳
 بعض اصحابوں کے طاعون سے مرلے
 کی وجہ ۶۲
احمیت کا مستقبل
 سلسلہ کے مستقبل کے بارہ میں ایک
 کشت ۳۴۹
 ہماری جماعت کی ترقی کے متعلق خدا تعالیٰ کے
 بڑے بڑے وعدے ہیں ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵۶ ۳۵۵ ۳۵۴ ۳۵۳ ۳۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۴۹ ۳۴۸ ۳۴۷ ۳۴۶ ۳۴۵ ۳۴۴ ۳۴۳ ۳۴۲ ۳۴۱ ۳۴۰ ۳۳۹ ۳۳۸ ۳۳۷ ۳۳۶ ۳۳۵ ۳۳۴ ۳۳۳ ۳۳۲ ۳۳۱ ۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲۶ ۳۲۵ ۳۲۴ ۳۲۳ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۲۰ ۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۶ ۳۱۵ ۳۱۴ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۳ ۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹۶ ۲۹۵ ۲۹۴ ۲۹۳ ۲۹۲ ۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸۹ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۱ ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷۸ ۲۷۷ ۲۷۶ ۲۷۵ ۲۷۴ ۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷۱ ۲۷۰ ۲۶۹ ۲۶۸ ۲۶۷ ۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳ ۲۶۲ ۲۶۱ ۲۶۰ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۵۴ ۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۵۰ ۲۴۹ ۲۴۸ ۲۴۷ ۲۴۶ ۲۴۵ ۲۴۴ ۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۴۰ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۴ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۶ ۲۱۵ ۲۱۴ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۷ ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۸۴ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

۶۱۸ خدا سے راہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو چھوڑے
 پس کون ہے جو اسے روکے ۶۵۱
 اللہ تعالیٰ میرے حکموں کو میرے نہیں پر
 غالب نہیں کرے گا ۵۹۰
 جس شخص نے شہر میں ہماری جماعت کی مسجد
 قائم ہوئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد
 چرگنی ۹۳
 اگر ہماری جماعت کی تعداد میں بچوں لاکھ
 پر مشتمل جاتے تو کچھ بھی نہیں ہم تو چاہتے
 ہیں کہ ملای دنیا اس جماعت سے بھر جائے ۳۴۳
مقتضات
 جماعت احمدیہ کے مقتضات ۵۴۷
 ہم مسلمان ہیں اور امت مسلمہ میں اور ہرگز
 نزدیک نبی قاضی بنانی یا قبلہ سے روگردانی
 نہیں ہے ۱۰۷
 حضرت علی علیہ السلام کو تمام انبیاء اور
 قرآن شریف قائم انکسب ہے اب کوئی کہہ
 کہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی ۵۵۸
 مسلمان ہونے کا ثبوت ۵۴۷
 غیر احمدیوں سے اختلاف کی وضاحت ۱۲۸
 ہماری اور مسلموں کے درمیان اختلاف انکسب
 سنتے ہیں ۱۰۸
 جہاد کے بارہ میں جماعت کا موقف ۵۴۷
 ہمارے اور ہمارے مخالفوں کے درمیان فرق

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پُرورد تفریق سے
 سامعین کا چھوٹ چھوٹ کر دنا ۵۹۷
 بیعت کے موقع پر ایک دوست کا کہنا
 ہمارے اچھے خطوں کی معافی چاہتا ۸۹
 احباب جماعت کے دل میں حسرت کیج
 موعود علیہ السلام کی بیعت کا احساس ۱۱۳
 خدا تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا
 کیلئے بشارت ۶۵۰
 جماعت کی حالت کے بارے میں ۳۶۱
 مسیح موعود علیہ السلام کے حضور ایک مجلس
 کی کیفیت ۱۳۶
قیام کی غرض
 جماعت کے قیام کی غرض
 ۶۹۹ ۶۹۸ ۶۹۷ ۶۹۶ ۶۹۵ ۶۹۴ ۶۹۳ ۶۹۲ ۶۹۱ ۶۹۰ ۶۸۹ ۶۸۸ ۶۸۷ ۶۸۶ ۶۸۵ ۶۸۴ ۶۸۳ ۶۸۲ ۶۸۱ ۶۸۰ ۶۷۹ ۶۷۸ ۶۷۷ ۶۷۶ ۶۷۵ ۶۷۴ ۶۷۳ ۶۷۲ ۶۷۱ ۶۷۰ ۶۶۹ ۶۶۸ ۶۶۷ ۶۶۶ ۶۶۵ ۶۶۴ ۶۶۳ ۶۶۲ ۶۶۱ ۶۶۰ ۶۵۹ ۶۵۸ ۶۵۷ ۶۵۶ ۶۵۵ ۶۵۴ ۶۵۳ ۶۵۲ ۶۵۱ ۶۵۰ ۶۴۹ ۶۴۸ ۶۴۷ ۶۴۶ ۶۴۵ ۶۴۴ ۶۴۳ ۶۴۲ ۶۴۱ ۶۴۰ ۶۳۹ ۶۳۸ ۶۳۷ ۶۳۶ ۶۳۵ ۶۳۴ ۶۳۳ ۶۳۲ ۶۳۱ ۶۳۰ ۶۲۹ ۶۲۸ ۶۲۷ ۶۲۶ ۶۲۵ ۶۲۴ ۶۲۳ ۶۲۲ ۶۲۱ ۶۲۰ ۶۱۹ ۶۱۸ ۶۱۷ ۶۱۶ ۶۱۵ ۶۱۴ ۶۱۳ ۶۱۲ ۶۱۱ ۶۱۰ ۶۰۹ ۶۰۸ ۶۰۷ ۶۰۶ ۶۰۵ ۶۰۴ ۶۰۳ ۶۰۲ ۶۰۱ ۶۰۰ ۵۹۹ ۵۹۸ ۵۹۷ ۵۹۶ ۵۹۵ ۵۹۴ ۵۹۳ ۵۹۲ ۵۹۱ ۵۹۰ ۵۸۹ ۵۸۸ ۵۸۷ ۵۸۶ ۵۸۵ ۵۸۴ ۵۸۳ ۵۸۲ ۵۸۱ ۵۸۰ ۵۷۹ ۵۷۸ ۵۷۷ ۵۷۶ ۵۷۵ ۵۷۴ ۵۷۳ ۵۷۲ ۵۷۱ ۵۷۰ ۵۶۹ ۵۶۸ ۵۶۷ ۵۶۶ ۵۶۵ ۵۶۴ ۵۶۳ ۵۶۲ ۵۶۱ ۵۶۰ ۵۵۹ ۵۵۸ ۵۵۷ ۵۵۶ ۵۵۵ ۵۵۴ ۵۵۳ ۵۵۲ ۵۵۱ ۵۵۰ ۵۴۹ ۵۴۸ ۵۴۷ ۵۴۶ ۵۴۵ ۵۴۴ ۵۴۳ ۵۴۲ ۵۴۱ ۵۴۰ ۵۳۹ ۵۳۸ ۵۳۷ ۵۳۶ ۵۳۵ ۵۳۴ ۵۳۳ ۵۳۲ ۵۳۱ ۵۳۰ ۵۲۹ ۵۲۸ ۵۲۷ ۵۲۶ ۵۲۵ ۵۲۴ ۵۲۳ ۵۲۲ ۵۲۱ ۵۲۰ ۵۱۹ ۵۱۸ ۵۱۷ ۵۱۶ ۵۱۵ ۵۱۴ ۵۱۳ ۵۱۲ ۵۱۱ ۵۱۰ ۵۰۹ ۵۰۸ ۵۰۷ ۵۰۶ ۵۰۵ ۵۰۴ ۵۰۳ ۵۰۲ ۵۰۱ ۵۰۰ ۴۹۹ ۴۹۸ ۴۹۷ ۴۹۶ ۴۹۵ ۴۹۴ ۴۹۳ ۴۹۲ ۴۹۱ ۴۹۰ ۴۸۹ ۴۸۸ ۴۸۷ ۴۸۶ ۴۸۵ ۴۸۴ ۴۸۳ ۴۸۲ ۴۸۱ ۴۸۰ ۴۷۹ ۴۷۸ ۴۷۷ ۴۷۶ ۴۷۵ ۴۷۴ ۴۷۳ ۴۷۲ ۴۷۱ ۴۷۰ ۴۶۹ ۴۶۸ ۴۶۷ ۴۶۶ ۴۶۵ ۴۶۴ ۴۶۳ ۴۶۲ ۴۶۱ ۴۶۰ ۴۵۹ ۴۵۸ ۴۵۷ ۴۵۶ ۴۵۵ ۴۵۴ ۴۵۳ ۴۵۲ ۴۵۱ ۴۵۰ ۴۴۹ ۴۴۸ ۴۴۷ ۴۴۶ ۴۴۵ ۴۴۴ ۴۴۳ ۴۴۲ ۴۴۱ ۴۴۰ ۴۳۹ ۴۳۸ ۴۳۷ ۴۳۶ ۴۳۵ ۴۳۴ ۴۳۳ ۴۳۲ ۴۳۱ ۴۳۰ ۴۲۹ ۴۲۸ ۴۲۷ ۴۲۶ ۴۲۵ ۴۲۴ ۴۲۳ ۴۲۲ ۴۲۱ ۴۲۰ ۴۱۹ ۴۱۸ ۴۱۷ ۴۱۶ ۴۱۵ ۴۱۴ ۴۱۳ ۴۱۲ ۴۱۱ ۴۱۰ ۴۰۹ ۴۰۸ ۴۰۷ ۴۰۶ ۴۰۵ ۴۰۴ ۴۰۳ ۴۰۲ ۴۰۱ ۴۰۰ ۳۹۹ ۳۹۸ ۳۹۷ ۳۹۶ ۳۹۵ ۳۹۴ ۳۹۳ ۳۹۲ ۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۹ ۳۸۸ ۳۸۷ ۳۸۶ ۳۸۵ ۳۸۴ ۳۸۳ ۳۸۲ ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷۷ ۳۷۶ ۳۷۵ ۳۷۴ ۳۷۳ ۳۷۲ ۳۷۱ ۳۷۰ ۳۶۹ ۳۶۸ ۳۶۷ ۳۶۶ ۳۶۵ ۳۶۴ ۳۶۳ ۳۶۲ ۳۶۱ ۳۶۰ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۵۶ ۳۵۵ ۳۵۴ ۳۵۳ ۳۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۴۹ ۳۴۸ ۳۴۷ ۳۴۶ ۳۴۵ ۳۴۴ ۳۴۳ ۳۴۲ ۳۴۱ ۳۴۰ ۳۳۹ ۳۳۸ ۳۳۷ ۳۳۶ ۳۳۵ ۳۳۴ ۳۳۳ ۳۳۲ ۳۳۱ ۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲۶ ۳۲۵ ۳۲۴ ۳۲۳ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۲۰ ۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۶ ۳۱۵ ۳۱۴ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۳ ۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹۶ ۲۹۵ ۲۹۴ ۲۹۳ ۲۹۲ ۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸۹ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۱ ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷۸ ۲۷۷ ۲۷۶ ۲۷۵ ۲۷۴ ۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷۱ ۲۷۰ ۲۶۹ ۲۶۸ ۲۶۷ ۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳ ۲۶۲ ۲۶۱ ۲۶۰ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۵۴ ۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۵۰ ۲۴۹ ۲۴۸ ۲۴۷ ۲۴۶ ۲۴۵ ۲۴۴ ۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۴۰ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۴ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۶ ۲۱۵ ۲۱۴ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۷ ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۸۴ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

۶۹۹ ۶۹۸ ۶۹۷ ۶۹۶ ۶۹۵ ۶۹۴ ۶۹۳ ۶۹۲ ۶۹۱ ۶۹۰ ۶۸۹ ۶۸۸ ۶۸۷ ۶۸۶ ۶۸۵ ۶۸۴ ۶۸۳ ۶۸۲ ۶۸۱ ۶۸۰ ۶۷۹ ۶۷۸ ۶۷۷ ۶۷۶ ۶۷۵ ۶۷۴ ۶۷۳ ۶۷۲ ۶۷۱ ۶۷۰ ۶۶۹ ۶۶۸ ۶۶۷ ۶۶۶ ۶۶۵ ۶۶۴ ۶۶۳ ۶۶۲ ۶۶۱ ۶۶۰ ۶۵۹ ۶۵۸ ۶۵۷ ۶۵۶ ۶۵۵ ۶۵۴ ۶۵۳ ۶۵۲ ۶۵۱ ۶۵۰ ۶۴۹ ۶۴۸ ۶۴۷ ۶۴۶ ۶۴۵ ۶۴۴ ۶۴۳ ۶۴۲ ۶۴۱ ۶۴۰ ۶۳۹ ۶۳۸ ۶۳۷ ۶۳۶ ۶۳۵ ۶۳۴ ۶۳۳ ۶۳۲ ۶۳۱ ۶۳۰ ۶۲۹ ۶۲۸ ۶۲۷ ۶۲۶ ۶۲۵ ۶۲۴ ۶۲۳ ۶۲۲ ۶۲۱ ۶۲۰ ۶۱۹ ۶۱۸ ۶۱۷ ۶۱۶ ۶۱۵ ۶۱۴ ۶۱۳ ۶۱۲ ۶۱۱ ۶۱۰ ۶۰۹ ۶۰۸ ۶۰۷ ۶۰۶ ۶۰۵ ۶۰۴ ۶۰۳ ۶۰۲ ۶۰۱ ۶۰۰ ۵۹۹ ۵۹۸ ۵۹۷ ۵۹۶ ۵۹۵ ۵۹۴ ۵۹۳ ۵۹۲ ۵۹۱ ۵۹۰ ۵۸۹ ۵۸۸ ۵۸۷

پچھے اخلاص اور غصہ میں کی نشانی ۶۶۵، ۶۶۳

آداب

نفس تب ہی پاک ہو کہ جب اللہ تعالیٰ
کے احکام کی عزت اور ادب کو
آداب دُعا ۲۸۳، ۱۳۸
آدابِ تلاوت ۵۲۳
مہمان داری کے آداب ۱۶۸
زیادہ تجویر کے آداب ۳۸۹

آدابِ دعا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مسلمانوں
میں انتہائی گہر ۵۴۹
اس زمانہ میں تیس لاکھ مسلمانوں کا ترجمہ ہو کر
عیسائی بن جائے ۱۳۳، ۱۱۸، ۱۰۸، ۱۰۶، ۱۰۴، ۱۰۲، ۱۰۰، ۹۸، ۹۶، ۹۴، ۹۲، ۹۰، ۸۸، ۸۶، ۸۴، ۸۲، ۸۰، ۷۸، ۷۶، ۷۴، ۷۲، ۷۰، ۶۸، ۶۶، ۶۴، ۶۲، ۶۰، ۵۸، ۵۶، ۵۴، ۵۲، ۵۰، ۴۸، ۴۶، ۴۴، ۴۲، ۴۰، ۳۸، ۳۶، ۳۴، ۳۲، ۳۰، ۲۸، ۲۶، ۲۴، ۲۲، ۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۴، ۲، ۰

استغفار

پنہ متبعین کو ان کے گنہگاروں اور میں استغفار
مستغفر کی دعا ۲۲۶

استغفار

استغفار کی ضرورت ۲۴۹، ۹۶
انبیاء اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
استغفار کی حقیقت ۳۱۵، ۹۶
منقری طرح ہر چہ ہو بلکہ کچھ کر پڑھو خواہ اپنی
زبان میں ہی ہو ۲۵۰
کسی شخص کا اپنے بیٹے کا نام استغفار رکھنے
پر اظہار خوشنودی ۳۶۶

استقامت

استقامت کی ضرورت ۲۳۱۰
جنگ استقامت اور بیعت ناما ہے ۵۱۵
انبیاء کا سب سے بڑا معجزہ انکی استقامت بتاتا ہے ۳۴
استقامت کے نتیجہ میں ملانے کا نزول ۶۱۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود استقامت ۳۶

اسلام

اسلام کی حقیقت

اسلام کی روح اور اصل حقیقت ۶۱۳، ۱۴۸، ۳۵
اسلام کی غرض ۵۵۹، ۳۳۳
اسلام میں داخل ہونے کے شرط ۵۳۴

©

پچھلے کم از کم چالیس دن اس کے لیے مدعو

کر دیا گیا جو ۶۱، ۹۰

ہمدنی غلامی کی تفتیش ۹۲، ۸۲

پچھلے تو دیکھیں تو یہ کتنا ہوں کہ غیروں اور

ہمدنی کے ساتھ بھی اخلاق کا نمونہ رکھتا

اور ان سے چھوٹی گرو ۲۱۹، ۸۲

جامعہ کے اپنی تصویر شائع نہ کرنے کی تفتیش ۳۴۵

جامعہ کو فائدہ پانچ کے لیے کشش کرنے

کی تفتیش ۱۹۴

مستغفر

سیح سورج کو داخلے کی ضرورت ۵۱۸

ہم نہ تیار سے بیت کتنے ہیں لکھی اور

وقت سے بہار، شیعہ صرف دعا ہے ۲۹۹

سلسلہ عام انجمن ۵۸۶

یہ چاہے جسے جو اس کے جانتا

ہیں اور اصل جلسہ ہی خادم ہیں ۲۸۲

برائین احمدیہ کی تفتیش ہے ۲۳۸

برائین احمدیہ کی دنیا میں اشاعت ۲۸

جامعہ کے لیے کامل اخلاقی تعلیم پر سالہ

تکلف کا ارادہ ۲۱۹

الکلم اور تہہ ہمارے دو ہاند ہیں البتہ کو

غوراً ملکوں میں شائع کرتے ہیں ۲۹۲

انبیاء البند و محنت ملی محمد صادق صاحب

کی عبادت میں ۶۰ راپرل سلسلہ سے شائع

ہوا ۲۵۲

۳۰ راپرل سلسلہ سے اشعار البدر کا نام

بد رکھا گیا ۲۶۳

جامعہ کی تسلی اور اطمینان کے لیے حضور

کو قرب و فاقہ کے لوازمات ۵۴۵

احیاء موتی

سیح علیہ السلام کے احیاء موتی کی

حقیقت ۳۵۴

اخلاص

لہذا تعالیٰ اخلاص کو چاہتا ہے دنیا کاری کو

پسند نہیں کرتا ۳۵، ۸

انہل کے لیے اخلاص شرط ہے ۶۳۰

اخلاص کے بغیر عبادت کا درجہ ۶۶۲

ہر قسم کے فساد اور ہنگامہ کی بجائے بچتے

رہو اور گامیابی شکر میں صبر کرو ۱۵۴

مگر فساد کے بہت کم کے لیے مخصوصی دلیات ۱۵۰

ایک صاحب ذی وجہ سے دہلی اثر

کے احمد میں ممالک کی قرآن طبع کا ہستہام

دیا جاتے ۱۵۱

مسائل کو تائید کہ وہ اپنی ضرورت کے بارے

میں مہمانی فساد کے حملہ کو بلا تکلف اپنی ضرورت

سے آگاہ کیا کریں ۴۹

مرکز میں آنے کی اصل طرز میں جو ۶۱۳، ۸۲

سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ

چاری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ

لیا کریں ۳۶۱، ۳۶۲

نور فہم میں نہ ہی منظرہ دشواری کیا جاتا

اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مسائل میں

کرنے کی تفتیش ۶۶۹

ایک دور اور ایک ناما میں جامعہ سے

اتفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں خصوصی

خطاب ۵۸۲

بچے نہ لوگ چندہ دے سکتے ہیں جو اپنے

پتھوں کے لیے خلیفہ اللہ سمجھتے ہیں ۲۵۰

جامعہ کو قرضوں کی ادائیگی کی تفتیش ۶۰۴

جامعہ کی اپنی مسجد جونی چاہیے میں ہیں

اپنی جامعہ کا نام ہو ۹۳

غیر احمدی کے لیے نماز ۵۸۳

نہ ہی آزادی دینے والی گورنمنٹ کی اقامت

اور وفاداری فرض ہے ۸۰

دنیاوی تہذبات میں ایک احمدی کا موقف ۹۲

اہم اخوت اللہ ہمدنی کی تفتیش ۳۶۹

حسرت سیح سورج علیہ السلام کا اپنی مجلس میں

غریبوں کی دلدادہی فرما ۴

پچھلے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ

سُنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جامعہ کا

ہو کر رہا ہے ۱۵۴

یہ سلسلہ میں نہیں ملتا جبکہ ہم خود ہمدنی

اور فرزند آپس میں نہ ہو ۶۱

جب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے جب

حقانیت

مذاہف کے دول ۱۳۸ و ۲۲۸

۲۲۹ و ۳۵۲ و ۶۱۰

حقانیت تعلیم

اسلام کی حقیقت اور تعلیم ۵۵۳

اسلامی تعلیمات کی برتری ۵۵۸ و ۵۵۹

اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسلامی عقاید ۸۳

۱۳۶ و ۱۳۸ و ۳۶۳

عبادت کا فلسفہ ۱۰۱

اسلام میں جبر نہیں ۳۹۳

مذہب سے جبر و تدبیر کی تعلیم ۲۱۹

پردہ کی اہمیت و حکمت ۱۰۹ و ۱۰۳

اشاعت

آحضرت کے وقت کی جنگیں دفاعی تھیں ۲۶۲

۲۶۹ و ۵۲۱

ہندوستانی میں اسلام تواریخ سے نہیں بلکہ

بزرگوں اور مشائخ کی ذمہ دار اور تعزقات

سے پھیلا ہے ۵۲۲ و ۵۲۶

اسلام اپنے بركات، انوار اور تاثیرات

کے ذریعہ پھیلا ہے ۴۴۶

پہلی تعمیر اور مجرا سے اس کے ساتھ اب اسلام کا

نہج ہو گا ۵۲۱

خصوصیات

اسلام کی آمد کی پیش گوئی ۴۲۲

یہ چار نام (محن، شافعی، مانکی، جنیل) اسلام

کے واسطے شہ چار دیواری کے تھے ۵۰۱

اسلام میں بعض بزرگتر آیات ۱۱۳

اسلام کے لیے خاص کلام ۱۴۹

اسلام کی بے تغیر غری ۶۰۹

اسلام کا غزوات اور اس کی کلیلہ ۳۴۳

اسلام کا شرف اور امتیاز ۳۴۳ و ۱۵۹

دوسرے مذاہب سے امتیازی خصوصیات ۲۳۸

۲۳۲ و ۳۴۳ و ۲۵۱ و ۶۱۳

اسلام کے سماجی مذہب میں نجات نہیں ہے ۴۴۹

تہذیب کے معنی اخلاص، صدق اور توحید

ہیں جو اسلام کے سماجی دوسرے مذہب

میں نہیں مل سکتے ۵۵

اسلام میں درجہ بنائیت ہے نہ ہندوؤں

کی طرح شقی

۶۴۲

اس زمانہ میں کوئی مذہب بجز اسلام کے

ایسا نہیں جو اعتقادی اور عملی نقطوں سے

متبرک ہو ۳۲۶

اسلام ہی انسان کی پیدائش کی طرف کو پیدا

کرتا ہے ۳۲۹

اسلام کی حیثیت و بركات ہماری ہیں ۳۰۶

۲۲۶ و ۳۲۸

اسلام میں دمی و اسلام کا روحانہ گھلجہ ۶۱۳

ہر صدی کے سر پرستہ ہندوین ۶۲۹

ذمہ اسلام کا فرض ہے ۲۰۲

اہل اسلام کی وحدت و اخوت اور مساوات

کو عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں ۱۹۹

اسلام نے دشمنوں کو حقیقی انسانیت تک

پہنچایا ۳۴۲

اسلام کا ہندوؤں پر بڑا احسان ہے کہ

اس نے ان کو تنہا بھگوان ۱۰۵

اسلام میں سادگی ۴۱۸

واقعات

آحضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مسلمانوں

میں ارتداد کی ہیر ۵۶۹

حضرت علیؓ کے صدر میں اللہ تعالیٰ کا جلی ۵۶۹

ایک شخص نے ان کا ہاتھ جوڑ جانے پر اسلام

پھیل دیا ۹۸

اسلام کا ضعف اور عیسائیت کا حملہ

ضعف اور خطرناک ضعف کی حالت ۲۵

۶۱۵ و ۱۳۳۰

اللہ تعالیٰ اور بیرونی آفات کا نشانہ ۱۰۹

اسلام کی جنگ ۴۳۳

عیسائیت کے اسلام پر حملے ۴۶۹

اسلام اللہ آحضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم کے

خلاف و کھول کتب کی اشاعت ۴۹۵ و ۲۲۳

مسیح موعود اور اسلام

اسلام میں مصلح کی ضرورت ۵۰۰

میرے آسنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام

کی تجدید و تائید ہے ۵۵۳

ایک اشخاص کا بیسی بن جانا اسلام کے لیے

فرضہ

۴۰۸

اسلام ہی ہے جو ہم پیش کرتے ہیں ۴۵۳

اسلام کی فتح و فاعل مسیح کے عقیدہ میں ہے ۴۹۶

۲۹۶ و ۵۲۲ و ۵۹۲ و ۶۲۴

مستقبل

اللہ تعالیٰ اسلام کو تمام ملک جانتے گا ۴۵۵

ایک طاقتور مذہب ہے جو سائنس پر

قالب آجائے گا ۳۰۰

اسلام کا مستقبل مستقبل ۶۱۳ و ۵۶۳ و ۶۱۹

فلسفہ کی پیش گوئی ۵۶۲

اسلام کا تعاضا

اقترب اسلامی اور اس کا تعاضا ۲۶۹

اسلام کو اپنی قیاسیوں کے لیے ہر مذہب

پاؤں کا اسلام کے خلاف لڑنے پر اور اس کا

جواب دینے کی ضرورت ۴۶۲

اسلام کی تائید و نصرت کی ضرورت ۶۳۳

اسلام کا ضعف و دفاع سے ہی دور ہو

سکتا ہے ۴۸۰

اصلاح

مصلح کی صفات ۱۶۲

اطمینان قلب

حقیقت اور فلاح

تجربہ انہی سے حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے

لیے صبر اور محنت و کد ہے ۲۳۹

دست بردار

افترار کرنے والے کی رگ برگن کا مٹ دی

جاتی ہے ۴۵ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۳۵۸

ایسے مغربی کی نظیر پیش کرنے کا تجربہ میں کی

۵۳۳

۵۳۳

۱۳۰

اللہ تعالیٰہستی باری تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسلام اور مختلف

مذہب کے نظریات ۱۳۸ و ۴۶۳

اسلام کا پیش کردہ خلا ۱۸۳ و ۱۲۶ و ۱۳۵

خاص بندوں سے ہنگام ہوتا چلا آیا ہے ۸۳

۲۲۹، ۱۷۹

اللہ تعالیٰ ہی موجود دنیا کی اصلاح قرا

کتا ہے یہ انسان کا کام نہیں ۲۳۳

مومن کی جان نکالنے میں اللہ تعالیٰ کے

تقدیر کی حقیقت ۲۸۷، ۳۰

اللہ تعالیٰ کے بارے میں تہذیب پختہ نادر

اُفق کو آشوب کے الفاظ کی حقیقت ۶

تقریباً الہی ۲۸۶

اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس

کے گمان اور تبدیلی کے انداز پر جوتا ہے ۳۰۵

اللہ تعالیٰ لوگوں کے عبادات اور عبادت

نہ کے قواعد کے ماتحت نہیں ہے ۲۵۳

قرآن شریف میں خدا میں نہ نام کے ساتھ

کوئی صفت مفعول نہ تہذیب میں نہیں ہے ۳۶۶

سُبْحَانَ اللَّهِ کے معنی ۲۸۰

کتاب باری تعالیٰ کا مسئلہ ۳۶۳

وہ ایسے امور سے پاک اور منزہ ہے جو

اس کی صفات کا نام کے خلاف ہیں ۳۶۶

وہ ایسی باتوں کو رد نہیں رکھتا جو مبدع

بشرک جو کسی کو شریک الہی باری تعالیٰ

ہوں ۶۲۷

ایمان

سلسلہ ایمانات کے دوران ایمان کے ظاہری

اسباب کا دریافت نہیں ہوتے

تعداد و قدر کے اسرار جو محقق و عین تکتے

ہیں اس لیے ایمانات اور رویہ کی

تفہیم میں غلطی لگ سکتی ہے ۲۳۲

بعض ایمان دار بہ کئی دفعہ جوتے ہیں اللہ

ہر دفعہ وہ جدا شان رکھتے ہیں ۲۳۱

کیا کافر کا شعر بطور ایمان ہو سکتا ہے ۲۹۳

پچھ ایمانات کی علامات ۵۸، ۲۳۲

پچھ اور من جانب اللہ علم کی علامات ۲۳۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی

ایمان ۱۶۷

آنست محمدیہ میں وحی و ایمان کی ضرورت

کاشیات ۱۰۹

نعمانی کا طریق ۶۲۳

عاشقانی کی اصل راہ و ماہ ۲۴۰، ۱

خدا کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ۸۳

اللہ تعالیٰ کی چہرہ نمائی کے آیات

اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان نہیں ۱۳۳

وقت آگیا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت

کریں ۲۱

اللہ تعالیٰ کی چہرہ نمائی کی ضرورت ۲۷۸، ۲۳۸

اللہ تعالیٰ کی چہرہ نمائی کے آیات ۲۷۹، ۲۵۹

صفات حسیہ

اللہ کی صفات کا کامل نقشہ اسلام نے

کھینچا ہے ۲۵۲

أَحَبُّكَ أَنْ أَخْرَفَتْ سے مراد صفات

اللہ کا تصور ۳۰۶

اللہ تعالیٰ کی اتم الصفات ۲۰۵

صفیہ ربوبیت ۲۰۵، ۱۹۲

صفیہ رحمانیت ۲۰۵

رحیمیت ۲۰۶

رحیمیت کا تعاضل ۵۵۱

ایکیت و مالدیسی ۲۰۶

ارحم الراحمین ۱۱

قادر ہونے کی حقیقت ۲۵۱

عالم الغیب ہونے کا ثبوت ۲۵۱

صفیہ خلق ۳۰۱

غیور ۲۲۴، ۲۶

صفیہ قریب ۱۲۲

بخشش اور چشم پوشی ۱۳۸

علم اور کرم ۲۸۵، ۲۲۲

صالحین کا متولی ۴۰

حوالہ شافعی ۲۹۵، ۲۹۷

کُلُّ يَوْمٍ يَكُونُ فِيهِ شَأْنٌ ۲۳۱

توحید اور شرک کی حقیقت ۴۳۸

اس کا کرم و رحمیت کو جمع ہونا اس

کے غضب پر سبقت رکھتا ہے ۱۶۶، ۱۳۸

نعم کے فضل اور فیوض و بے بی جاری ہیں ۴۰۵

جب دنیا پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے

خط ششاسی اور تو کی حقیقت ۲۹۹

ہستی باری تعالیٰ کا مسئلہ تمام مسائل ہے ۲۳۸

جاس کے پختے پر ہر جگہ پائے لالہ

۲۷۹

فلسفہ جس قدر اپنی ہستی کا ثبوت دے

وہاں سے میرے پاس الفاظ نہیں جی میں نہیں

لے کر سکوں ۶۶۷

اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ۲۷۹، ۱۷۹، ۱۷۵

بیزگار و مظلوم اللہ تعالیٰ کی ہستی پر

کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی ۶۱۳، ۸۳

تعلق باللہ

أَنَا مِنْ عِبَادِكَ عَبْدِي بِي (حدیث) ۲۵

سبح منقطع الی اللہ ۴۳

تعلق باللہ کے لیے عریض اور عشق کی ضرورت ۳۲

پتے تعلق باللہ کی کیفیت ۱۵

اللہ کے کمال بندے ۱۵

تعلق باللہ سے انسان گناہ آور و زندگ سے

نجات پاتا ہے ۳۲۷

تعلق باللہ کے تہذیب میں دنیا کی تمیز اور سنگلا

کسانی سے برداشت ہوتی ہیں ۱۶

محبت الہی

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ (حدیث) ۶۳۱

إِنْ شَاءَ اللَّهُ کہنے کا مقصد ۲۹۲

جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر حجب کرتا ہے

تو پھر وہ پوشیدہ نہیں رہتا ۳۳

اللہ تعالیٰ کے فضل کے حصول کی راہیں ۸۸

برائے اور فعل میں اللہ تعالیٰ کو نصب العین

بنانا ۲۲۰

حقوق اللہ ۲۱۳

محبت الہی کی لذت ۲۰۲، ۳۲

محبت الہی پیدا کرنے کے ذرائع ۴۰۴

اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہت مست ذریعہ ۴۳۸

پیداوار الہی کے لیے تہذیب اور تزکیہ نفس کی سچائی

کی ضرورت ۴۰۴

خدا ششاسی کے ذرائع

كُنْتُ كَلَامًا غَضِيًّا فَأَخْبَيْتُ أَنْ أَخْرَفَتْ ۲۷۶

نعمانی کے ساتھ دنیا بانی و رابطہ ہے ۱۵۱

خط ششاسی اور تو کی حقیقت ۲۹۹

اُمت میں وحی و انعام کا دروازہ کھلا

۳۶۴، ۳۶۵

امام کے بارہ میں موسیٰ عبد اللہ غفری

۳۱۴

حضرت یحییٰ موجود علیہ السلام کا اپنے امامات

۲۰ کے من جانب اللہ ہونے پر کامل یقین

حضرت یحییٰ موجود علیہ السلام کو مختلف

۵۱۰ زبانوں میں امام ہونے کی نکتہ

حضرت اقدس کے نزدیک امامت کی

ترتیب کا اصول

۱۹۶

حضرت اقدس کا اپنے امامات کو ترتیب

۲۶۶ دیگر شائع کرنے کی ہدایت

حضرت یحییٰ موجود علیہ السلام کے پچیس

سال پہلے براہین کے زائد کے امامات

کا پورا ہونا

۵۱۰، ۵۱۴

حضرت موسیٰ عبد اکرم صاحب کی

وفات کے بارہ میں امامات

۳۸۶، ۳۸۹

حضرت یحییٰ موجود علیہ السلام کے امامات

دیکھ کر غیر غفلانی غلام احمد قادیانی یحییٰ موجود

اُمت محمدیہ

۲۳۳، ۱۰۰

اُمت محمدیہ کا شرف

۱۳۹

اُمت مرحوم کے لیے خاص اکرام

۱۳۳

غیر اُمت ہونے کا تقاضا

۱۰۹

اُمت مرحوم

۲۵۶

اُمت مرحوم کے لیے آسانی

۳۵

اس اُمت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل

۵۱۲، ۳۳۱

اُمت کی حقیقت

۳۹۰

اُمت کی تشبیہ و صورت سے

۵۶۹

اُمت پر حضرت ابو بکر کا احسان

۳۳۳

سلسلہ موسیٰ سے سلسلہ محمدی کی شہادت

۳۳۳

اُمت محمدیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ

۶۶۹

وتم کا فیضان جاری ہے

۵۲۵

خطری اسرار اس اُمت میں ہمیشہ

۳۰۰

پائے جاتے رہے ہیں

۳۰۰

ہر کسی کا ہمایہ فائدہ میں جو تو اس کے

۳۰۰

یہ شرف جع جائز نہیں

۳۰۰

اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں تک مخصوص

دکرو بلکہ خدا کی ماری مخلوق سے ہمدردی

۲۱۶

اُمت میں مکالمہ و مخاطبہ کا دروازہ کھلا

۵۵۸، ۵۱۳، ۳۲۸

وحی صحت اس اُمت کا جہت ہے

۲۳۶

اُمت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ

۲۳۰

کھلا ہے

۵۱۳، ۳۳۳، ۳۱۳

خلفاء اُمتی میں شامل لوگ

۲۳۵، ۲۳۴

اُمت محمدیہ کو خلافت کا وعدہ

۲۳۵، ۲۳۴

سودہ فرد سے ثابت ہے کہ اس اُمت

۲۳۵، ۲۳۴

کے تمام خلفاء اسی اُمت سے آئیں گے۔

۵۲۸، ۲۵

امام ربیع کہہ رہی ہیں کہ تمام خلفاء اسی

۱۱۲

اُمت سے آئیں گے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

۱۰۸

کہ اس اُمت کی دو دیواریں ہیں ایک

۱۰۸

نہیں اور ایک مسیح موجود

۱۰۸

اُمت میں سے کسی شخص کا میل بن جانا

۳۰۸

اُمت کے لیے نعر کا باعث ہے

۳۰۸

اُمت محمدیہ میں اگر مسیح ہماری آئیں تو

۳۲۰

یہ اس اُمت کی چنگ ہوگی

۳۲۰

ہمارے مخالف حضرت عیسیٰ کو لا کر اُمت

۳۱۱

بنائے ہیں اور ہم اُمت کو یحییٰ بنائے ہیں

قرآن اور حدیث کے لغوی آئے ہمارے

۱۳۳

کو اس اُمت سے منسوب ہے

۳۲۶

اُمت میں ایک مسیح کی آمد کی وجہ

۱۵۹

اُمت میں حکم کی ضرورت

۳۵۲

یحییٰ موجود کی حیثیت حکم

۳۱۲

اُمت محمدیہ میں شیلی یحییٰ کے ظهور کی دلیل

۳۱۲

خدا تعالیٰ نے پھر پھر کیا... کہ اسے عطا

۱۳۲

دے گا... اور وہ میں ہوں

۳۱۳

اُمت کے شل پیرو ہونے کا اقرار

۱۰۹

اُمت میں کسی دجال

۵۶۹

امر کی دو قسمیں - امر شرعی اور امر کوئی

انجیل نیز دیکھئے عیسائیت

قرآن کریم کی تعلیم سے موازنہ

۶۳۳، ۶۳۰

اس کا اکثر جہت اسی سے پڑھے کہ بڑے

کام نہ کرو، مگر یہ مکمل ایمان کا پہلا ذریعہ ہے

۲۳۲

انجیل کی تعلیم کے اثرات

۲۳۲

یہی کی دوہارے اور اُمت کی دوسری سے

۲۹۰

تشبیہ

انجیل کی روست حواریوں کی ایمانی حالت

۶۶

اس کی کسی آیت نے سوز کو ملال

۳۸۵

قرار نہیں دیا

۳۸۵

انسان کی حقیقت

۳۹۰

پیدائش کی غرض

۳۹۰، ۳۲۹، ۱۳۶

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

۲۰۸

انسان اور آدم

۳۵۹

انسان کے دو جسم ہیں ایک زمینی اور

۳۲۳

ایک آسمانی

۳۲۳

بندہ روحانی مراتب حاصل کرنے کی

۶۵۸

قابلیت

۶۵۸

حقیقی حریت سے انسان سلطان بن

۳۲

جائے اور ذرہ ذرہ اس کا خادم

۳۲

بن جاتا ہے

۳۲

وحی اور وحی زندگی میں ہر آن اللہ

۲۳۱

کے فضل کی ضرورت

۲۳۱

انسان کے دل میں خدا کے قرب

۲۳۱

کی تڑپ ہونی چاہیے

۲۳۱

انسانوں کے تین طبقے

۵۹۹، ۴۴۲

انسان میں جانوروں کی صفات

۴۳

انسان کی عمر کے تین زمانے

۱۹۸

انفاق

انفاق فی سبیل اللہ کا بلند ترین مقام

۳۱۲

پرندوں سے انفاق فی سبیل اللہ کا سبق

۵۸۲

انقطاع

تہا انقطاع الی اللہ

۳۳

انکسار

خود بینی اور انکسار انکسار کا خاصہ ہے

۳۳۶

©

©

انگریزی

اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حق کیلئے ایک

آیت دی ہے ۵۳۷

انگریزی حکومت کی مذہبی آزادی اور

عدل کی تعریف ۵۳۳

انگریزی حکومت چونکہ مذہبی آزادی دیتی

ہے اس لیے ان کی مملداری میں رہنا

کمزور بدعت نہیں ۲۳۰

انگریزی تعلیم کے برے فلسفے سے بچو

اور اس سے نیک فائدہ اٹھاؤ ۲۷۹

اس زمانہ میں یہ زبان معاش کا ذریعہ

ہے ۳۸۰

اولاد

نبی یا مومن کامل کی اولاد کو کبھی روزہ نہ

دیکھنا نصیب نہیں ہوا ۳۰۴

مترجمین کی اولاد سے اللہ تعالیٰ کا سلوک ۳۲۰

انہی کی اولاد بابرکت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ

کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے ۵۹۵

اللہ کی آرزو کے لیے حضرت زکریا علیہ

السلام کا سادل درکار ہے ۳۰۵

اولاد کے لیے خواہش جو تو اس

لیے ہو کہ وہ خادم دین ہو ۲۲۵

صالح اولاد کی خواہش کرنی چاہیے ۲۹۵

اولاد کا استلزام ۲۴۳ و ۱۹۰

مرنے والا بچہ والدین کے لیے فوط ہوتا

ہے ۲۹۵ و ۲۹۱

اولاد کی وفات پر صبر کی تلقین ۲۹۱

اولاد کے لیے ملل باپ کا بہترین وراثہ ۳۳۳

اولوالامر

کون ہے ۳۳۷

اؤنٹ

اؤنٹ کے بے کاد بھونے کا نشان ۲۶

پیشگوئی میں مشاوارہ کا نفع رکھنے کی

محنت ۱۳۳

اہل حدیث

مسئلہ کی مخالفت ۲۵۹

مسئلہ اہل حدیث امر قسیر کے مخالفانہ رویہ کا

کاجاب

اہل کتاب

قرآن مجید میں اہل کتاب سے مراد غالباً

یہودی ہیں ۶۷

علما اہل کتاب ۶۵

ایسا مذہبی القرنی

نیکی کا سب سے بلند مقام ۶۰۸

ایمان نیز دیکھئے مومن

قابل ایمان چار باتیں ۷۹

اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نیکیوں کی جڑ ہے ۶۱۰

ایمان کی سلائی کے لیے ظاہر کی بجائے

باطن پر نظر رکھنا ضروری ہے ۳۱۳

مومنوں کے طبقات ۵۹

کامل الایمان کی صفات ۱۲۳

کامل ایمان بننے کے لیے مجاہدات

کی ضرورت ہے ۱۸

تجا ایمان ۵۹۳ و ۴۹۴

پتے ایمان کی شناخت کا معیار ۳۱۲

ایمان کامل کا مزاج ہم دھم کے دونوں میں

ہی آتا ہے ۱۸۲

ایمان بالغیت کے اعلیٰ درجہ ۶۰۳

ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ۳۰۱

نیکیوں ایمان کا پہلا زینہ بریلوں کا چھوٹا

ہے ۶۵۳

ایمان کی جز نماز ہے ۲۹۲

تہجد اور غور سے بڑھتا ہے ۶۵۲

فرعون کی طرح آفت میں پڑ کر ایمان لانا

منفید نہیں ہوتا ۲۷۹

بھونے قوتوں پر ایمان رکھنے کا نتیجہ ۳۱۲

بائبر کی مخالفت کرنے سے سلب ایمان

ہو جاتا ہے ۳۳۸

نیم ملل خطرہ ایمان ۱۸

ب

بائبل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس

سے سند لیتے تھے ۵۶۸

بدلتی

اس زمانہ میں ہر پہلو سے بدلتی ظاہر ہو

رہی ہے ۳۲۳

خدا تعالیٰ پر بدلتی اور اس کے نتائج ۲۵

۲۲۳ و ۶۵۹

بدلتی کی مذمت ۶۵۴

بچنے کی نصیحت ۲۱۴ و ۲۵

بدی

حرک متحرک کے ساتھ کسب خیر ضروری ہے ۲۰۸

باریک اور غنی بریلوں سے بچنے کی تلقین ۳۱۰

برائین احمدیہ

جامعیت ۲۶۳

حمید صفتی ہے ۲۳۸

اس اعتراض کا جواب کہ حضور نے براہین میں

نکھارے کہ حضرت مسیح آسمان سے نازل

ہوں گے ۲۳۹

برکت

برکت اور عمر بڑھانے کا نسخہ دین کی فکر میں

لگ جانا ہے ۲۰۵

اولیاء الرحمن کے مقامات میں برکت ۵۵۸

بروز

مسند بروز ۴۷۱

ایلیا کی بروزی آمد ۲۵۷

بزخوجا

اس فرقہ کی بنیاد انسانی خیال پر تھی اس لیے

دن بمل ناپور ہوتا جا رہا ہے ۳۲۳

بندہ نیز دیکھئے جید

اللہ کے بندوں کی ملاقات ۱۵۱

خدا تعالیٰ کے خاص بندوں اور غیروں

میں فرق ۱۸۰

بزولی

ہم خدا کے مومنین و مسلمین کبھی بزولی

نہیں ہوا کرتے ۲۸۶

بلا

نزول بلا کا فلسفہ ۱۱۶

انبیاء اور عام انسانوں کی بلاؤں میں فرق ۱۸۸

شامع اعمال کی وجہ سے آنے والی بلاؤں

۲۸۶ سے لپاک ہوا

وَلَقَدْ نَعَرْنَا كُمُ اللَّهُ بَعْدَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي سِتْرَتِهِ
۵۵۳ صدی میں نصرت الہی کی پیشگوئی
ادب کی سواری کے متروک ہونے کی پیشگوئی

۱۲۳ کا پورا ہونا

۳۹ قرآن مجید میں طاعون کی پیشگوئی
۵۵۳ مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں

۱۱۰ براہین احمدیہ میں مذکور پیشگوئی کا پورا ہونا

۵۴۴، ۲۳۸، ۱۲۷

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک

۵۴۲ پیشگوئی کا پورا ہونا

مقدمہ اقدام قتل سے بریت کی پیشگوئی

۵۴۵ اور اس کا پورا ہونا

اوصیت میں مندرج حضرت مسیح موعود

۲۵۵ علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کا پورا ہونا

۴۰۴ راہ پر چلنے والے کے زلزلہ کے متعلق

۲۸۶ گیارہ پہلے پیشگوئی

۳۰۵ پیشگوئی کے مطابق زلزلہ کا وقوع

زلزلہ کے متعلق جو میں کی پیشگوئی کا خلاصہ

۲۷۹ ثابت ہونا

۲۹۳ زلزلہ کی پیشگوئی پر اعتراضات کے جواباً

۲۹۸ آئندہ اچانک آنی والے غلاظتوں کی خبر

۲۷۸ جینک دہ (مولوی محمد حسین بنیادی) زندہ

ہیں ہم اس پیشگوئی کی کوئی تاویل نہیں

۳۱۳ کرتے جو اس کے متعلق ہے

آتم ادب کا محاذ رکھنے کی وجہ سے

۲۸۶ معیار میں مرنے سے بچ گیا

ت

تبدیل

۳۰۳ دیدار الہی کے لیے قبل کی ضرورت

تبرک

تبرکات کا ہونا مسلمانوں کے آثار میں

۲۹۴ پایا جاتا ہے

تبلیغ

تمام انبیاء کو تبلیغ میں مشکلات کا سامنا

۱۵۲ کرتا پڑا

پ

پاکیزگی

بغیر غسل الہی کے پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی

۵۱۶

۱۰۴ پندہ کی اہمیت

۱۰۶ پردہ کی حکمت

بعض دوسار میں جو اس شد و رج کا پردہ

۱۶۴ رائج ہے جس اس کے خلاف ہوں

پیشگوئی

۵۵۲ پیشگوئی اور ارادۃ الہی میں فرق

۵۵۱ پیشگوئیوں کی دو اقسام

۶۵۲ پیشگوئیوں کا مقصد ایمان کو بڑھانا ہے

پیشگوئی نشانیست نبوت میں عظیم الشان

۶۵۲، ۵۳۵ نشان اور مجرہ ہے

پیشگوئی کرنا ایک معمولی کام نہیں

۵۵۱ وحیدی پیشگوئی نل سکتی ہے

تمام مادی کتب میں پیشگوئی کے لیے الہی

۲۸۵ کامیاب استعمال ہوتا ہے

پیشگوئیوں میں منت اللہ ہی ہے کہ ان

میں اختلاف اور ابتلا کا بھی ایک پہلو

ہوتا ہے

۳۸۲، ۳۵۶، ۱۵۴ ۱۳ مسیح کا حضور ہونا یا وقت کی کسی پیشگوئی

کے خلاف ہونے کی وقعت میں کفر نہیں

۲۹۳، ۲۸۸ ڈال سکتے

۲۹۵ پیشگوئی کا صحیح مندرجہ نام ہے

بائیس کی پیشگوئیاں

۵۱ کی نبی کی کتاب میں مسیح سے پہلے آیا

کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی اور اس کی

۱۵۵ حقیقت

۱۵۴ تربیت میں خاتم الانبیاء کے متعلق پیشگوئی

یہ وہ نام ہے جس کے لیے سب نبیوں

۱۱۱ کی پیشگوئیاں ہیں

قرآن مجید کی پیشگوئیاں

۳۹۳ حضرت کے متعلق وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

انسان کی پیشگوئی

۳۹۳ ارباب کے متعلق کتب میں پیشگوئی کی گئی

حق اور وہ جنگ بدر کے بعد طاعون

۱۱۹

کا علاج

بہشت نیر دیکھتے جنت

بہشت دیکھنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جو

۳۱ پہلے دوزخ دیکھنے کو تیار ہو

دوزخ کے سات دروازے میں اور بہشت

۷۶ کے آٹھ

دولت مند کا بہشت میں داخل ہونا ایسا

ہی ہے جیسے اُدب کا سونے کے تاکے

۵۹۴ میں داخل ہونا

بیعت

۵۰۳، ۲۳۲، ۲ بیعت کی حقیقت

۱۸۲، ۹۸ بیعت کی طرف

۱۷۴ یہ بیعت کلمہ بڑی ہے اعمال صالحہ کی

بیعت کے نتیجہ میں انسانی زیادہ و کمزور

۱۸۳ اور جواہر ہو جاتا ہے

۱۱۶ بیعت کے دن کی اہمیت

صرف بیعت پر توجہ د کریں بلکہ اس

۲۹ تعلق کو مضبوط کریں جو آج قائم ہوا ہے

۲۱ فرمایا تعین کو نصائح

۱۲۲ شرائط بیعت کو پورا کرنے کی تاکید

جماعت کو بیعت کی کچی منشاء کو پوری کرنے

۵۰۶ والی ہونا چاہیے

بیعت کا اقرار کافی نہیں ہے۔ دونوں میں

۹۵ تبدیلی اور خدا تعالیٰ کا خوف ضروری ہے

بیعت میں وہی داخل ہے جو دین کو دنیا

پر مقدم کر لے گا

۵۹۴ جنگ استقامت نہ ہو بیعت نامکام ہے

۵۱۵ ظاہری رسم کے طور پر بیعت کر لینا بے ثمر

۲۲ ہے

شرط بیعت واسلے ہمیشہ محرم رہتے ہیں

۳۱۸ صرف بیعت کی درخواست کافی ہے

۱۱۲ عین لاکھ سے نادم میرے مباحثین میں

۵۴۶ شامل ہیں

بیعت میں داخل ہونے والوں کے اسماء

۳۱۳ کو باقاعدہ لکھا جائے

۲۵۵ اور اس کی تعبیر بیان فرماتا

۲۸۹ حضور کا اپنی ایک خواب کی تعبیر فرماتا

۳۰۲ حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب کے ایک خواب کی تعبیر

۳۸۳ حضرت مفتی محمد صادق صاحب اور ڈاکٹر

۲۸۳ مرزا یعقوب بیگ کی خواب کی تعبیر میں

۲۸۳ دیوار میں مبارک نام سے تعبیر

۲۸۳ حضرت کی ایک دیوار میں عبداللہ کی بیوی

۲۹۱ سے مراد

۲۹۱ جوان عورت اگر خواب میں دیکھی جائے تو

اس سے مراد دنیا کے اقبال اور نعمات

ہوتے ہیں

۲۹۰ دیوار میں سُبْحَانَ اللہ پڑھنے کی تعبیر

تعبیر کی رو سے جی ایک بیاری کا نمود

ہوتی ہے

۲۵۲ چنے، سولی، بیگن یا پاز خواب میں دیکھیں

۲۸۸ تو کوئی امر بخیر پیش آتا ہے منہ دیکھنا اچھا

۲۹۳ تعدد از دواج

۲۸ مقصد اور حدود

۵۳ اُمت کی تعداد بڑھانے کے لیے ایک سے

زیادہ بیویاں کرنا

۵۳ اسلام کو اپنی بیٹیوں کے لیے ہر مذہب

تفاوت

۲۸ اپریل ۱۳۱۷ء کے روز سے بتوں کا نمونہ

۲۶۲ قیام توحید کے لیے ایک تفاوت

تقدیر

۶۸، ۹۷ تقدیر معلق و تقدیر غیر معلق

شامیت اعمال سے مرتب تقدیر توبہ

۱۲۰ سے بدل جاتی ہے

۸۱ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رضا باقتضا

تقویٰ یزدیجئے شقی

۶۵۵، ۶۵۲ تقویٰ کی حقیقت

۶۰۱ تقویٰ کا مادہ علم پہ ہے

۶۵۲ تقویٰ کے دو مراحل

۵۰۸ تقویٰ کی اہمیت

۱۱۲ احمدیوں کو خصوصیت سے تقویٰ اختیار

کرنے کی تلقین

۲۱۳ منجبر کو چھوڑنا پاک ہونے کا طریق ہے

۲۵۸ جب دنیا بے نظر ہو تو تعبیر شکل ہے

تعبیر

۱۲، ۱۳ ناز کے بعد تسبیح

تصوف

۳۳۱ شریعت اور طریقت

۳۰۶ اگر غلط مرتبہ ہو تو اور یاد امت تو سر

جانتے

۳۰۶ موفیاء کی کتابوں سے خوش برائی ہے

۳۹۹ کہ وہ صاحبِ حال ہیں صاحبِ حال

نہیں

۳۹۵ موفیاء کو موت کا خیال دامگیر رہا ہے

۳۳ بعض موفیاء کا انقطاع الی اللہ

۳۹۶ وحدت وجودی اور وحدت شهودی

۳۲۰ فتنہ کا مقام

۳۱۲ قتار اتم کی حقیقت

۷۱ قتار نظری اور قتار وجودی

۷۳ اصفیاء کے نزدیک تنازع کی حقیقت

۷۳ بچو سبزہ بار بار روئیدہ ام

۷۳ ہفت صد ہفتا و تقابل و تہ ام

۳۳۲ خستہ است الا بزا و نیست ثبات المعزینین

۲۵۶ اذکرہ اللہ کثیراً کی موفیاء تعبیر

۳۳۲ زکوٰۃ کے بارہ میں موفیاء کے اقوال

۷۳ عالم لوگوں کے دوسرے میں اتنا خواب نہیں

۱۵ جتنا عادت کے پہنچنے میں ہے

۵۳۲ موفیاء کی موت کے قائل ہیں

۵۳۲ سابع اور زایر

۳۱۷ دم کشی اور دوسری غیر اسلامی رسوم

۲۴۲ قلب جاری ہونا بہ عادت اور عادت ہے

۳۹۶، ۷۱ جودی فرقہ کا اجماع مذہب

۳۹۷ کادی فرقہ کے اکثر لوگ جودی عقاید میں

۳۹۷ موت ہو گئے ہیں

۱۲۰، ۵۷ طاعتی فساد کا ریاہ

تعبیر

۳۶۱ خواب میں آنیوالے اشخاص کے ناموں

۳۶۱ میں استعارات اور تشبیہات

۱۱۲ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک دیوار

۱۵۳ باوجود شدید مخالفت کے آنحضرت تبلیغ

۵۹ میں شست نہیں ہوتے

۵۹ تبلیغ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ہر ایک بات

۲۳۱ پرچہ دروگوں سے منتشر ہوئے رہیں

۲۳۱ عیسائیوں کو شیریں کلائی اور نرمی سے

تبلیغ کی جائے

۲۴۱ مایان میں تبلیغ کے لیے اسلام پر ایک

۲۴۱ جامع کتاب کی ضرورت

تخلیفات یزدیجئے عیسائیت

یہ زمانہ ہی ان کے مآلوث کا قیام

۲۹۳ کر جائیگا

۷۱ تحسین

۷۱ بہت تحسین کو کہا جاتا ہے

۷۱ تحریف

۷۱ خدا کے کلام میں تحریف کرنا یہ بھی افتراء

۱۳۰ ہے اس سے بچو

۳۵۵ تخلیق

۳۵۵ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مشن اور ندرت

۲۰۱ تدبیر

۲۰۱ تدبیر جی ایک معنی عبادت ہے

۲۳۲ تزکیہ نفس

۲۳۲ شریعت کی اصل غرض تزکیہ نفس ہے اور

۲۳۲ انبیاء اسی مقصد کو میکرتے ہیں

۲۰۲ تقویٰ اور طہارت حاصل کرنے کی ضرورت

۳۷۶ شرط

۳۷۶ آنحضرت کی ترقی کا باعث آپ کے دل

۳۰۳ کی طہارت تھی

۳۰۳ دیدار الہی کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت

۳۰۳ فلاح نہیں ہوتی جب تک نفس کو پاک نہ کرے

۳۸۱ ملک کی پاکیزگی اور طہارت ایک خاص

۳۸۱ طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے

۹۶ جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے

۲۱۱، ۲۰۶ تو خدا اس کا متولی اور محفوظ ہو جاتا ہے

۲۱۱ جب تک خدا تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرے

کوئی پاک نہیں ہو سکتا

۱۰۵ تزکیہ اخلاق

۱۰۵ غنی بصر تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے

وفاقی تقویٰ کی رعایت ضروری ہے ۱۵۶، ۱۵۶
 متقی کی تعریف ۵۶، ۵۶
 متقیوں کی صفات ۹۲
 متقی کے لیے اللہ کی طرف سے رزق کی کفالت ۱۵۱
 قرآن کریم میں جہاں پیوہوں کا ذکر ہے وہیں معزز تقویٰ کا بھی ذکر ہے ۵۳
 حق جب ظاہر ہو تو جو اسے خواہ مخواہ رد کرے وہ متقی نہیں ہو سکتا ۵۸
تقیہ
 انبیاء علیہم السلام نے تقیہ نہیں کیا ۴۰۴، ۴۰۴
 یہ بیماری قتل سے بڑھ کر ہے ۳۳۷
 مختلف قسم کے تکبر ۲۱۰
 علل اور نتائج کا تکبر ۲۱۴
 خاندانی تفاخر اور ذات پر تکبر کا انجام ۱۳۵
 بسن کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالت میں کم ہو گیا۔ جوتے ہیں کیونکہ خاندانی تکبر کا خیال اللہ میں پیدا ہو جاتا ہے ۸۸
 تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے ۲۱۲
 تکبر سے بچنے کی نصیحت ۲۱۳
 تکبر کے روحانی نقصانات ۸۸
تلاوت
 خوش الحانی سے کرنی چاہیے ۵۲۳
تناسخ
 آیہوں کے عقیدہ تناسخ کا رد ۳۰۱، ۳۰۱ و ۳۳۷
 اس عقیدہ پر اعتراضات ۳۳۰
 اس عقیدہ کے نقصانات ۲۰۳
 تناسخ کی حقیقت ۷۳
توبہ
 توبہ کی حقیقت ۱۸۲
 توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ۹۶
 اَلَّذِي يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ نَبِیًّا ۱۳۸
 (حدیث) ۱۱۶
 اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے ۱۴۱
 توبہ کرنے والے کی عقل تیز ہوتی ہے ۵۶۶

لگتا ہوں سے معصوم انبیاء میں توبہ سے لوگ توبہ و استغفار کے ذریعہ سے ان سے مشابہت پیدا کر لیتے ہیں ۱۶۶
 پہلی توبہ کی ضرورت ۲۴
 حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے ۱۱۵
 بیعت کہ وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت ہوتی ہے ۱۷۳
 انسان کی زندگی میں توبہ کا دن جمعہ اور عیدین سے بہتر اور مبارک ہے ۱۱۵، ۱۱۳
 پہلی توبہ کی تاثیریں ۱۲۰
 یسویں کی قوم توبہ کرنے سے بچ گئی ۲۷۳
 شامیہ اعمال سے آیرالی بلاؤں کا واحد علاج ۱۱۹
 ہلاکت کے نشان ظاہر ہونے پر جماعت کو توبہ و استغفار کی تلقین ۲۵۶
 ظالمن کے مذابحہ بچنے کے لیے توبہ کی تلقین ۱۲۲، ۱۰
توحید
 توحید کی حقیقت ۳۴۸
 توحید کی ایک دلیل ۳۵۹
 پچھتے معذ ۶۶۳، ۸۷
 توحید کے ماننے والوں کو ایک خاص عہد عطا کیا جاتا ہے ۳۶۳
 عیسیٰ قیامت کے دن کیس لگے کریں تیری توحید ہی کی تعلیم دیتا رہا ۱۳۱
 قیام توحید کے لیے ایک نیک تفاعل ۲۶۲
تورات نیز دیکھتے بائبل
 تورات کی خدمت اور استحکام کے لیے خلفاء اور رسل کا سلسلہ ۳۲۶
 حضرت یسوع کی ضعیف والدہ کا ذکر کہ خدا نے فرمایا کہ میں نے اس کا رحم کھولا ۱۶۳
 تزکیہ نفس بچنے کے لیے کافی نہیں تھی ۳۳۸
 دوسری دیوی کی موجودگی میں پہلی کے حقوق تلف کرنے کی تعلیم ۳۶
 اس بات کا ثبوت کہ تورات میں اثر باقی نہیں رہا ۳۵۰

یسوع نے فرمایا کہ میں توحید کا ایک شوشہ ایک لیروں پر کھینچ کر نہیں آیا ۱۹۵
 توحید میں آخری نبی (خاتم الانبیاء) کی پیش گوئی ۱۵۳
 آنحضرت نے تورات و انجیل کی آیات کی بذریعہ الہام تصحیح فرمائی ۳۶۲
توقی
 توقی کے معنی ۶۲۷، ۵۲۶
 یسوع، آنحضرت اور یسوع علیہم السلام اور سحرین موسیٰ کے لیے اس لفظ کا استعمال ۱۱۲
 جب یہ لفظ آنحضرت کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی موت کے گرتے ہیں اور عیسیٰ کے لیے آئے تو زندہ آسمان پر جاتے کے گرتے ہیں ۱۵۹
 رنج سے پہلے لفظ توقی کی اہمیت ۳۶۲
توکل
 خدا شناسی اور توکل کی حقیقت ۲۹۹
 توکل کی اہمیت ۲۷۰
 سکینت بخشتا ہے ۳۶۲
تہذیب
 حقیقی تہذیب ۵۵
 پہلی تہذیب وہ ہے جو قرآنی شریعت نے سکھائی جس کے ذریعہ روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے ۳۲۰
 تہذیب کے اصول اخلاص، صدق اور توحید ہیں جو اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب میں نہیں مل سکتے ۵۵
 خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دنیا میں پہلی تہذیب اور مدعا نیت پھیلے گی ۳۲۲
 اسلام نے ہندوؤں کو تہذیب سکھا کر ان پر احسان کیا ہے ۱۰۵
 حقیقی تہذیب شباب خود کو حاصل نہیں ہو سکتی ۳۸۵
تہمت
 جو شخص کسی پر تہمت لگاتا ہے وہ مرتد نہیں جہنم کے اس میں گرفتار نہ ہو جائے ۲۸۲
 (۵)

ث

ثواب

بیسٹ پر جبر کر کے جو کام کیا جاتا ہے

ثواب اسی کا ملتا ہے

۹۳

ج

جلد بازی

انسان کو ہلاک کر دیتی ہے

۵۲۵

جماعت احمدیہ دیکھتے دیر عنوان احمدیت

جمعت المبارک

فضائل و برکات جمعہ

۹۴۳ : ۱۱۳

جنت یزدیکتے بہشت

نہار بہشت کی حقیقت

۴۰۰

نقات بہشت کی حقیقت

۴۰۳

پشتان کی حقیقت

۳۹۸

جنگ

آنحضرت کی جنگیں دفاعی تھیں

۳۴۲

یہود اور مسلمانوں کی جنگوں کا سوانح

۳۹۶ : ۳۹۷

جہاد

جہاد کی حقیقت

۴۹۹

اسلام کا جہاد دفاعی تھا

۳۹۶ : ۳۹۷ : ۳۹۸

جہاد کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۴۹۶

کاموفت

۵۳۴

اس زمانہ میں تلوار کی بجائے تلم کے جہاد کی

۵۳۴

منوریت ہے

۵۳۱ : ۵۳۲ : ۵۳۳ : ۵۳۴

اگر اس زمانہ میں تلوار کی منوریت ہوتی تو اللہ

۵۳۱

مسلمانوں کو سامانِ حرب تیار کرنے کی

۵۳۱

قابلیت دیتا

۳۹۶

جہنم دیکھتے دیر عنوان دوزخ

۳۹۶

جھوٹ

جھوٹ اور جھوٹ پرستی کا باہمی تعلق

۹۳۹

چ

چودھویں صدی

تمام اہل کشف کے نزدیک موعود امام کا

۹۳۹

زاد چودھویں صدی سے آگے نہیں جھٹکتا

۵۶۴

سیح موعود کے لیے پیشگوئیوں میں چودھویں

۵۶۴

صدی کا زمانہ مقرر ہے

۲۴

ح

ج

جج کی غرض وحدت جمہوری ہے

۱۰۱

جج سے واپسی پر جوش و خروش میں کی

۴۱۵

کی وجہ

اگر بھی پر جج بھی فرض ہے تو وہ اپنا

۴۱۵

روپیہ (علم کے) دینی جہاد پر صرف

۴۴۲

کرے

اگر کسی کا ہمایہ فاقہ میں ہو تو اس کے

۴۴۲

یہ شرعاً جج ہائز نہیں

۴۴۰

جج بند ہونے کی علامات کا پورا ہونا

۵۸

جج وقت جج بھی فاقہ نہیں کرتا

۴۱۱

تجربہ اللہ

جج اللہ کا مقام

۴۴۱

حدیث

قرآن کریم کے مقابلہ میں حدیث کا مقام

۶۳۴

ہم بخاری اور مسلم کو بعد کتاب الشافعی

۶۳۴

مکتبہ مانتے ہیں

۳۴۰ : ۱۰۸

اہل کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۶۳۴

سے براہ راست ایسی حدیثیں بھی سننے

۶۳۴

ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں

۶۳۴

احادیث کے باہم اختلاف کی ایک وجہ

۱۳

ہیں مسلم نہیں کہ اس حدیث (ظہریوں

۱۳

کے جنت میں پہلے جانے کے معنی کیا

۱۳

ہیں لیکن ہم ان الفاظ پر ایمان لائے ہیں

۸۸

ضعیف سے ضعیف حدیث بھی بشرطیکہ

۸۸

وہ قرآن شریف کے خلاف نہ ہو کہ ہم

۸۸

واجب اصل کہتے ہیں

۱۰۸

حدیث کے اصول کے مطابق ہیں اور صحیح

۱۰۸

حدیث وہی ہے جو اپنی سچائی آپ

۱۰۸

ظاہر کر دے

۹۲۸

ہیں ایمان کو غلط رکھنے کے لیے ایسے تھیں

۹۲۸

پہلے احادیث میں دیکھیں ان قرآن کریم کو

۹۲۸

مقدم رکھنا چاہیے

۱۴۸

جو روایت قرآن اور حدیث صحیح کے خلاف

۱۴۸

ہو وہ نافی ہے

۳۹۸

نونی صدی کے بارے میں احادیث حدیث

۳۹۸

ہیں

(اس جہد میں مذکور احادیث بجا اور حروف تہجی)

۵۵۳

اِذَا ارَادَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ حَسْبُهُ اَيُّهَا الَّذِيْنَ

۵۵۳

الَّذِيْنَ

۲۴۵

اَللّٰهُمَّ لَا تُكَلِّمْنِيْ اِلَّا لِنَفْسِيْ طَرَفَةً عَنِّيْ

۵۱۹

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

اِنَّمَا سَأَلْتُكَ مِنْكَ اَنْ تَكُنْ مَعِيْ

۴۳۱

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَانَ اللّٰهُ وَلِيًّا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

(اس جلد میں مذکور احادیث بالمعنی)

ہر صدی میں مجدد آنے کا وعدہ ۱۳۳

صدی کے متعلق احادیث ۴۳۶

ہمدی کے لیے رمضان میں کونوں بخور

دانی حدیث احوال امیرین اور دارقطنی میں

موجود ہے ۱۳۳ و ۶۶۸

قیامت کے دن فضل کے گواہیں جو کا تمام

نے مجھے کھانا دکھایا ۹۰۰ ۲۳۸ و ۲۱۵

مومن بہشت میں خدا تعالیٰ سے اس کی

رضا مانگیں گے ۲۸۸

غریب امیروں سے پانچ سو سال پیشتر

جنت میں جائیں گے ۸۸

کافر کے لیے دوزخ بہشت کے رنگ میں

اور بہشت دوزخ کے رنگ میں متشکی

جانا ہے ۳۲

جب ایک بہشتی دوزخ میں قدم رکھے گا تو

دوزخ کے لیے ٹوٹے تو بے سرو کر دیا ۲

قرآن غم کی حالت میں دیا گیا ہے پس تم بھی

اسے غم کی حالت میں پڑھو ۱۱۸

دُعا عبادت کا بیج اور مغرب ہے ۵۳۲

فرائض کے فدیہ مومن کا خدا سے اس قدر

قُرب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بخارج

بن جاتا ہے ۹۹ و ۳۰

مومن ایم کے مقتدی ہمیشہ ایمین کردہ

سجدہ سے خُراعاتیں بخش دیتے جاتے

ہیں ۳۱

معدان نماز پل کر اگر روزہ کھول دیا جائے

تو نماز فاسد نہیں ہوتی ۱۹۴

اللہ تعالیٰ ہے کہ مجھے مومن کی جہان لینے میں تردد

ہوتا ہے ۳۸۶ و ۶

ایک صحابی کے جنگ میں اکڑ کر چلنے پر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ۶۴۳

ایک جاہلیت کے نیک اعمال کا ثواب ۲۱۶

ہمسایہ کی خبر گیری کی تاکید ۲۱۵

کثرت ازدواج سے اولاد بڑھانا کائنات

زیادہ ہو ۵۳

قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دُعا ۳۸۹

احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کی عمر ۵۴۳

جو شخص دُعا اللہ کی راہ میں اور دُعا کی

مرگیا وہ نفاق کے شعبہ میں ۳۲۳

زانی یا بدکار اپنے فعل کے وقت مومن

نہیں ہوتا ۱۳۶

دو آدمی بد قسمت ہیں ایک وہ جس نے مٹھا

پایا اور اس کے گناہ نہ بخنڈے گئے۔ دوسرا

وہ جس نے والدین پائے اور اس کے

گناہ نہ بخنڈے گئے ۲۸۹

تم سب اُن سے ہو مگر جس کو خدا آنکھیں ہے

اور تم سب مُردے ہو مگر وہ جس کو خدا

زندگی دے ۵۱۹

دُنیا میں بہشت کی خوشی صرف کافر کو

حاصل ہوتی ہے ۳۸۳

استدلال (از احادیث)

احادیث سے دُعا کی سیاحت کا اثبات ۲۴

حدیث معراج سے دُعا کی سیاحت کا استدلال ۵۰۹

معراج سستہ میں توفیٰ کے معنی موت ۵۲۷

حقوق العباد

دُعا کی ترقیات کی تعلیم ۲۱۳

۳۳۹ و ۲۷۱ و ۲۷۹

جو شخص حقوق العباد کی پروا نہیں کرتا وہ

آخر حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے ۲۷۰

جلیم

لَيْسَ الْغَبَايِمُ إِلَّا دُخَانٌ

صحابہ کرام اور عواریہ کی سیاحت کا موازنہ ۳۶۵

۶۳۰ و ۵۹۸

اناجیل کی دُعا سے عواریہ کی ایمانی حالت

اور کردار ۶۷۲ و ۳۳۳

سیح کے ساتھ مزدان کے عواریہ بھی

ہجرت میں ساتھ ہوں گے ۳۸۹

خ

خاتمہ بالخیر

خاتمہ بالخیر کے لیے کوشش کرنے کی تعلیم ۱۹۷

حاصل کرنے کے ذرائع ۲۰۱

خشیت

حقیقی علم خشیت اللہ پیدا کرتی ہے ۵۹۹

خلافت

موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ خلافت مسیح

علیہ السلام پر ختم ہوا ۴۵۲

اُمت محمدیہ کو خلافت کا وعدہ ۴۲۵

خلافت کس کا حق تھا اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ

نے کر دیا ۲۹۱

حضرت من نے خلافت سے دستبرداری

کر کے اچھا کام کیا ۵۷۹

اس اُمت کے تمام خلفاء اسی اُمت

میں سے آئیں گے ۵۲۸ و ۱۳۳ و ۱۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ماسی

اُمت میں سے ہونے کی دلیل ۲۵

خلق و اخلاق

خلق کی تہذیب ۶۴۳ و ۵۵

خلق اور خلق ۱۰۰

اخلاق کی انتہا ۲۹۰

اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے ۲۱۶

نبی کی زندگی کا آخری حصہ بہ نسبت پہلے

کے مجملہ اخلاق کے بہت ترقی یافتہ

ہوتا ہے ۹۰

ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے

شروع ہوا کرتی ہے ۹۹

حصول کے ذرائع

اخلاقی ترقیہ اور اس کے حصول کے ذرائع ۲۱۱

اخلاق میں تبدیلی کے لیے دُعا اور عمل

کی ضرورت ۱۰۰

درستی اخلاق کے لیے ضابطہ صالحین

ضروری ہے ۱۰۱

شمارہ اور شکلاست اخلاق کی تکمیل کے

۳۱۷ لیے مزدوری ہیں

۲۱۰ اخلاقی بریاں

۳۹۸ بد اخلاقیوں بھی دوزخ ہیں

۱۰۰ اخلاق کی کمزوری بھی ایک دیوار ہے جو

خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو

جاتی ہے

۱۰۰ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی

کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ

نہ دیا جائے

۸۲ انسانی اخلاق کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وجود

اختلاف راستے (اور مذہب) کے اخلاقی

کمزوری نہ دکھائی جائے

۱۶۱ حقیقی مذہب والا تنگ ظرف نہیں

ہو سکتا

۱۶۲ خدمت گار اور لوگوں سے سلوک

۸۹ ملاقات میں لوگوں کی کثرت گھبرا کر بے

توہمی کرنا ایک قسم کی بد اخلاقی ہے

۶۵۱ با اخلاق پہننے کی تلقین

کال اخلاقی تعلیم پر ایک مستقل رسالہ

پہننے کا ارادہ

۲۱۹ میرے وطن کی پیروی کرو (سیح مرقوم)

۲۰ ہمیں چاہیے کہ تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ

بنو

۶۱ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی تلقین

۲۱۳ خواب

دیکھتے خوابی رویہ

خوشی

خوشی حاصل کرنے کے دو طریقے

۱۷ نیابت

جو بات دل میں آئے اسے غنی رکھا جائے

۱۶۳ کو یہ ایک قسم کی نیابت ہے

د

دجال

۲۶۵ دجال سے مراد پلوں میں جو سکتا ہے

۶۷ اُمت میں تیس دجال

۱۰۹ کیا اس اُمت کے لیے صرف دجال ہی

رونگتے ہیں ؟

۱۷۷

دعا

حقیقت اور اہمیت

دعا کی حقیقت ۲۸۳، ۲۰۳، ۱۳۹

۱۳۹ سدی قرآنی نصائح کا مغز ہے

انبیاء کے مجاہدات ان کے مصائب کے

زما کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں ۳۸۳

۲۹۹، ۲۹۹ ہمارا سدا وار دعا دعا پر ہے

۱۳۸ ایک زبردست طاقت

تاثيرات و برکات

اس زمانہ کے لوگ دعا کی تاثيرات کے

شکر ہوتے ہیں ۲۰۳

دعا کی تاثيرات و برکات ۲۰۳، ۲۰۳

۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۶، ۲۰۶

دعا اور صدقات سے تقدیر معینی مل

سکتی ہے

۶۷ راتوں کی دعا میں ہی شکلات کو ختم کرتی

ہیں ۳۷۶، ۳۷۶

حقیقی پاکیزگی اور فائزہ یا غیر حاصل کرنے

کا ذریعہ ۲۰۲

جہاں اسباب غیر متوضر معلوم ہوں وہاں

دعا سے کام لے

۱۹۲ بھی امر میں کو ہمارا اور ڈاکٹر لا علاج کر

دیتے ہیں ان کا علاج بھی دعا کے ذریعہ

سے ہو سکتا ہے ۳۲۵، ۲۹۹، ۲۹۵

دعا نے کبھی سلسلہ موت فوت نہ کیا

کر دیا ۳۰۲

دعا کے ذریعہ سے عمر میں بڑھ جاتی ہیں ۲۰۷

جب مرض الموت کا وقت آجائے تو وہ

وقت دعا کا نہیں ہوتا ۳۸۷، ۳۰۲، ۳۹۲

دعا کی تلقین

مسلمانوں کو اور خصوصاً ہماری جماعت کو

ہرگز ہرگز دعا کی بے قدری نہیں کرنی

چاہیے ۲۰۶

اسلام کا منفع راتوں کی دعاؤں سے

ہی دور ہو سکتا ہے ۳۸۰، ۳۸۰

ہر وقت اس کے فضل کے لیے دعا کرتے

۳۷۸ رہو اور اس کی استعانت چاہو

مجاہدہ اور دعا سے کام لیکر بیڑوں سے

بچنے اور نیکیاں کرنے کی تحریک ۲۰۰، ۲۹۳

۹۰ ہمیشہ دعا کے ذریعہ سے دوسرے بھائی کی

مدد کرنی چاہیے

۳۸۳ طاعون کے ایام میں دعاؤں کی تلقین

آداب دعا و شراکات قبولیت

۱۷ قبولیت دعا کی شراکات

۸۱ قبولیت دعا کے آثار

۳۸۷ استجاب دعا کا ایک وقت ہوتا ہے

۲۸۳ قبولیت دعا کے اوقات

۳۰۹ صبح دعا کی قبولیت کا وقت ہے

آداب دعا ۲۸۳، ۲۰۳، ۲۸۷، ۲۰۳، ۲۸۳

دعا کے لوازم

۱۵۰ اہل آپ رحمت کھلانے کے لیے طلب

۲۴۰ صادق ہونی چاہیے

دعاؤں میں جو نہ بخدا ہو کر کی جائیں،

خاموشی عادت اثر ہوتا ہے ۳۰۹

دعا کے واسطے توجہ مسمیٰ اور مجاہدات

مزدوری ہیں ۱۳۸، ۱۷۲، ۳۰۰

عملوت میں عاجزی اور دعا کا نفع

آتا ہے ۳۲۲

دعاؤں کی کثرت دینی اخراج کے لیے

ہونی چاہیے ۹۱

دعا کے لیے تلقین کی ضرورت ہوتی ہے ۳۲

قبولیت دعا میں تاخیر ڈالنے یا دعا کے

ثمرات سے محروم کرنے والے مکرر بات

سے انسان کو بچنا چاہیے ۲۸۷

دعا کی قبولیت کے لیے مزدوری ہے کہ انسان

اپنے اندر پاک تبدیلی کرے ۳۱

قبولیت دعا کے لیے مزدوری ہے کہ انسان

سے باز ہے ۵۳

نماز اور دعا

الْمُتَّقِينَ هِيَ الْمَعَادَةُ - اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا

۵۳۲، ۵۳۲ (مترجم)

دعا کا ٹیکہ مل نماز ہے ۳۵

دینی ضروریات کے لیے مال خرچ کرنے کی تلقین۔ ۳۷۵

اس زمانہ میں مذہبی آزادی کی وجہ سے خدمتِ دین کے مواقع ۲۴۱

حقیقی دین سے محروم ہونے کا باعث ۲۲۶

ذکر

ذکر الہی کی حقیقت ۳۶۱

اسل غزل ۱۵

ذکر الہی میں کثرت کی تاکید ۱۳

راستی باز یزد دیکھنے صدق ۱۰۳

راستی باز کی علامت ۱۰۳

درجہ یزد دیکھنے توبہ ۱۰۳

اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر اپنا فضل ۱۱۲

کر دیتا ہے ۱۱۲

سپاہِ جبرج اسوقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ ۱۳۸

کی رضا سے مضاربِ انسانی مل جائے ۱۳۸

رجوع کا میسر وقت نزولِ بلا سے پہلے ۱۰۹، ۶۹

ہوتا ہے ۱۰۹، ۶۹

رحیم

ترجیح کے معنی ۶۰

بذل سے مراد ظلم، مل اور دوسرے ظاہری ۹۲

و باطنی قوی ۹۲

تقویٰ اختیار کر لے مالے کے لیے خدا تعالیٰ ۱۵۱، ۲۲

کی طرح رزق کی کفالت ۱۵۱، ۲۲

رسول یزد دیکھنے نبوت ۳۵

ظہرِ غلوت پسند ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ۳۵

جبرائیل کو باہر نکالتا ہے ۳۵

کوئی وزیرِ بادشاہ نہیں آیا جس نے نہ کو ۱۵۲

نہ اٹھایا ہو ۱۵۲

کوئی رسول دنیا کی کوششوں کے باوجود ۳۱

منازع نہیں تھا ۳۱

رسول کے کہنے پر انسانی فطرتوں کے عوام ۳۲۲

ظاہر ہو جاتے ہیں ۳۲۲

◎

دُنیا اور اس کی لذات کی سببِ خُبات ۱۷

۵۸۱، ۱۳۷

دُنیا و دُست سے چند عاقبت با خداوند ۲۲

خُلاتِ بانی کے ساتھ دُنیا بانی وابستہ ہے ۱۵۱

اس دُست کے سُکھانوں میں حسرتِ دُنیا ۶۳۳، ۲۲۳، ۲۲۱

کا فتنہ ۶۳۳، ۲۲۳، ۲۲۱

اس زمانہ میں دُنیا پرستی کی وجہ ۳۱۲

دُنیاوی ترقی کا جتنہ انسانی زندگی میں ۵۰

ہست کم ہونا چاہیے ۵۰

دُنیاوی لذات میں انہماک کا نتیجہ ۸۳

دُنیا کی تفریہوں اور مشکلات کو سہولت سے ۱۶

برداشت کرنے کا طریقہ ۱۶

دُوزخ ۶۶

دُوزخ کے سات دروازے ہیں اور بہشت ۶۶

کے آٹھ ۶۶

لانر کے لیے دُوزخ بہشت کے رنگ میں ۳۲

اور بہشت دُوزخ کے رنگ میں متخل کیا ۳۲

جاتا ہے ۳۲

مذاب کی شدت ۲۲۷

پر اختلاف بھی دُوزخ ہی ہیں ۳۹۸

دہریت کی علامت ۱۷۳، ۹۹

یہ زمانہ نور کے زمانہ سے بہت لمبا ہے ۲۷۹

اُس وقت بھی اکثر لوگ دہریت تھے ۲۷۹

اس زمانہ میں دہریت کا غلبہ ۲۳۳، ۲۹، ۲۱

اس زمانہ کا سبب بڑا فتنہ دہریت والی ۳۰۰

ساتھ ہے ۳۰۰

دہریت کو صحت نبی کا وجود بلا سکتا ہے ۲۳۸

دین یزد دیکھئے اسلام ۶۷۲

اکمالِ دین سے مراد ۶۷۲

تکمیلِ دین کا مبارک دین ۶۷۲

دین کا خلاصہ ۶۷۲

دین کے ساتھ دنیا میں نہیں چھو سکتی مگر ۳۲۰

بطورِ خدمتِ شکار کے ۳۲۰

دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا ہی مبارک ۳۲۶، ۲۹

ہے ۳۲۶، ۲۹

کامِ ہم دین کے لیے ہونا چاہیے ۳۰۳

نمازیں اذیہ، مقررہ کے بعد اپنی زبان میں ۲۸۳، ۲۳۳، ۱۷۵، ۲۹

دُعا کرنے کی تلقین ۲۸۳، ۲۳۳، ۱۷۵، ۲۹

نماز کے بعد ماسخِ جماعت کو روکنے ۲۹

کی حکمت ۲۹

خاص دُعا میں ۱۷۹، ۱۷۵

بہترین دُعا کا نمونہ ہے کیونکہ وہ جامع ۱۷۹، ۱۷۵

دُعا ہے ۱۷۹، ۱۷۵

آنحضرت کی دُعا اَللّٰهُمَّ بِاِحْسَنِ نِّيَّةٍ ۲۸۳

وَبِاَحْسَنِ خَلْقٍ اَيُّكُمْ بِاَحْسَنِ نِّيَّةٍ ۲۸۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دُعا ۲۸۳

اَللّٰهُمَّ لَا تُخَلِّقْ لِيْ اَنْفُسٍ مُّطَوَّرَةً ۲۸۳

غلیظ ۲۸۳

آنحضرت کا فرمانا سَجَدْتَ لَكَ نُذُنِيْ ۲۸۳

وَجَنَابِيْ ۲۸۳

رَبِّ رِذْوَانِيْ عَلَمًا كِي دُعا کا سبب ۲۸۳

ہو دین، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ۲۸۳

دُعا کی تھی یہی دُعا آج ہمارے دل سے ۲۸۳

بھی نکلتی ہے ۲۸۳

نمازیں و سাকس کے علاج کے لیے اور ۲۷۷، ۲۵۰

عملِ شکوات کے لیے استغفار اور یا حَيُّ ۲۷۷، ۲۵۰

یا قَيُّوْمُ اَسْتَغْفِرُكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ ۲۷۷، ۲۵۰

الرَّحِيْمِيْنَ پڑھنے کا ارشاد ۲۷۷، ۲۵۰

سب سے عمدہ دُعا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاصیت ۲۷۷، ۲۵۰

اور گناہوں سے نجات حاصل ہو ۲۷۷، ۲۵۰

متفرق ۲۷۷، ۲۵۰

بر نہ سب کے آدمی کے لیے دُعا ۲۷۷، ۲۵۰

اگر دُعا میں کرتے کرتے ملک بھی رگڑے ۲۷۷، ۲۵۰

جائیں تب بھی وہ (میلے) آسمان سے ۲۷۷، ۲۵۰

نہیں آئیں گے ۲۷۷، ۲۵۰

دُنیا ۲۷۷، ۲۵۰

یہ قلم ہے کہ دُنیا چھ ہزار سال سے ہے ۲۷۷، ۲۵۰

آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی ۲۷۷، ۲۵۰

مزدور آخرت ۲۷۷، ۲۵۰

ذبیہ کی تکلیف اور مصائب کی تلافی ۲۷۷، ۲۵۰

ملکہ جہان میں ہوگی ۲۷۷، ۲۵۰

اس میں عالم کی مثال ۲۷۷، ۲۵۰

رضاء

مقام رضاء ۳۶۵

رضاء بقضا کے ثمرات اور برکات قبولیت

۸۱ دُعائے زیادہ ہوتے ہیں

۸۱ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رضاء بقضا

رُوح

رُوح انسانی اور اس کا بقا بعد از مرگ ملنے

۷۶ کے قابل چار باتوں میں سے ایک ہے

۳۲۱ رُوح الامین

رُوح القدس

۳۲۱ نزول رُوح القدس کی حقیقت

روزہ

۲۹۳ روزہ سے کثوت پیدا ہوتے ہیں

رویہ

۳۱۱ خواب کے اسرار

۲۹۳ موت کی بین

نبی کے بعض رویہ اس کی اولاد یا کسی شیخ

۳۶۲ کے ذریعہ سے پورے ہوتے ہیں

مومن بھی رویہ دیکھتا ہے اور کبھی اسکی خاطر

۲۶۰ کبھی اور کو دکھایا جاتا ہے

رویہ میں بعض اوقات رُوحانی امور جہانی

رنگ اختیار کر لیتے ہیں

خواب میں انسان کو اپنے اندرونی حالات

کے نقشے دکھائے جاتے ہیں اپنے ہی

۲۶۶ عجیب درمیان آ جاتے ہیں

بھی فراموش فاسق اور فاجر لوگوں کو بھی آ

۲۳۶ جاتی ہیں

رویہ و الہام کی تفہیم میں غلطی کا امکان ۳۵۸، ۳۳۲

۳۶۱ ناموں کی تفسیر

بعض بزرگوں کے رویہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رویہ کے

پے دیکھتے اسرار میں فلک احمد قادیانی

۳۸۶ حضرت نظام الدین اویار کی ایک رویہ

۳۸۶، ۳۸۲ مفتی محمد صادق صاحب کے رویہ

حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب کے متعلق

۵۷۱ ان کی بڑی اہلیہ کی رویہ

شیخ فدا احمد کا مولوی عبدالحکیم صاحب

کے متعلق خواب

۳۶۵ زہیائیت

آسمان پر زہیائیت کے انقطاع کی کچھ

۴۴ قدر میں

۲۱۰ رویہ کاری

۸۷ رویہ اور مجسمہ پیدا ہونے کی وجہ

۶۴۲ رویہ کی حقیقت

۱۹ کیا اہل اللہ سے رویہ کا معدوم ممکن ہے

۲۰ رویہ تو ہم جنسوں سے ہوتی ہے (پج ۵۷۰)

احسان داسے کے اندر بھی ایک قسم کی

۶۰۸ مخفی رویہ ہوتی ہے

۱۱۹ رویہ چھپ نہیں سکتا (ایک واقعہ)

۹۸ رویہ کی مثال

خوش قسمت ہے وہ انسان جو رویہ سے

۶۶۶ بچے

۵۰۵، ۹ رویہ کاری کی ذمت

۶۶۳ نفاق اور رویہ کاری کی زندگی نفسی زندگی پر

رویہ کار انسان قرون سے بھی بڑھ کر

۸ شقی اور بد بخت ہوتا ہے

حیات کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ میں

۶۶۶ فاشاک کو

ز

زبان

۷۷ عمارت زبان کی اہمیت

عربی زبان کے لیے دیکھئے زیر ع

زکوٰۃ

۳۶۹ زُفَعْدُ جِنِّ الْأَمْرَاءِ وَتُرُوذُ الْإِنِّ الْأَنْقَرَاءِ

اس سے بھی بڑی حشرات کے وہ ملل ظاہر

۳۷۹ دین پر

۴۴۲ مونیہ کا نقطہ نظر

۳۶۸ آجکل لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے

س

سادات

۸۸ خانہ لائی بکٹر کے نتیجہ میں روحانی نقصان

۱۳۵، ۳۲۵

سائنس

۲۰۰ اس زمانہ کا بڑا فتنہ دہریت والی سائنس ہے

سجادہ نشین

۴۱۷ سجادہ نشینوں کا مختلف اور غیر شرعی اطوار

سچائی

۶۳۹ جو شخص سچائی اختیار کرے گا کبھی ہو نہیں

سکتا کہ وہ ذلیل ہو

سچائی کی برکت سے حضرت مسیح موعود

۶۳۶ علیہ السلام کی ایک مقدمہ سے بریت

سعادت

۳۲۹ خدایک عطا کردہ بخشش سعادت ہے

بہت سی سعادتیں غریبوں کے ہاتھ میں ہوتی

۴۴۹ ہیں

شرف اور سعادت حاصل کرنے

۴۴۰ کا طریق

سکھ نہ رہب

حضرت اقدس کا تعجب کر سکھ نہ رہب کو

چھوڑ کر جس میں توحید کی تعلیم ہے کوئی شخص

۷۹ عیسائی کو بھگت ہو گیا

۳۲۲ سکھوں کی تعداد

سُود

سُود کا لفظ اس روپیہ پر دلالت کرتا ہے

۱۶۵ جو محنت بلا محنت کے لیا جاتا ہے

سُود حرام دہی ہے جس میں سود معاہدہ اور

۹۳ شرانہ اول ہی کر لی جائیں

وہ سود عیسائیت کی اشاعت کیلئے استعمال

۳۶۷ ہوتا ہے جو حساب دار وصول نہیں کرتے

موجودہ مخصوص حالات میں سود کا مدہیر

اشاعت اسلام کے لیے خرچ کیا جاسکتا

۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴

ش

شجاعت

۳۱۷ حبیب خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو تو پھر

شجاعت بھی آ جاتی ہے

شہرک

۴۴۸ توحید اور شہرک کی حقیقت

شہرک عورت کے شروع ہوا اور عورت سے

۶۳۵ اس کی بنیاد پڑی

حضرت اقدس کا شہرک سے پرہیز اور

صحابہ میں سے بعض اس درجہ کے تھے کہ
عنقریب نبی کے مقام پر پہنچ جائیں ۵۹
بلغیر قوم ۵۹۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار
صحابہ کی تکمیل ۶۷۱
صحابہ کی ترقی بتدریج آہستہ آہستہ
ہوتی تھی ۵۹
مومن اور عیسائی علیہما السلام کی جانوں سے
صحابہ کا موازنہ ۲۶۵، ۵۹۱، ۶۲۰
ایک انگریز محقق کے نزدیک صحابہ کرام
اور عماروں کے صدق اور ایمان کا
موازنہ ۵۹۸
خصائص
صحابہ کی ایمانی حالت ۲۲۰
صحابہ کا ایمان اور ان کی قربانیاں ۵۹۳
انقطاع الی اللہ ۲۴
نماز میں حوریت کی کیفیت ۲۴
بھی خدا تعالیٰ سے دعاؤں کے قبول
کونے کا شکوہ نہ کرتے تھے ۳۰۳
ایمان، اخلاص اور فدائیت ۵۹۵، ۳۲۲
بے مثال اطاعت ۶۹۰، ۲۹۰
مثالی وقار واری ۲۲۴
صحابہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا فرمودہ
بائیں افضت ۳۲۴
دینی ضروریات کے لیے مالی قربانی ۶۱۵، ۵۹۳
شوق شہادت و قربانی ۵۹۷، ۵۹۳
صحابہ نے بھی ہندلی نہیں دکھائی ۲۸۶
علوم سیاست و حکمرانی میں کمال ۵۹۸
انہوں نے معرفت ترک بنی پر ہی اکتفا نہ
کیا بلکہ کسب غیر کے لیے اپنی زندگی قربان
کی ۲۰۹
متفرق
جو لوگ ہندو کہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے محبت حاصل کرتے ہیں، وہ
اصحاب میں سے ہیں ۲۹۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ
کی بے قدری اور فروغ ۵۷۵، ۵۳۹، ۲۲۵، ۱۲۵

ایک لاہوری شیعہ کا قول کہ تمام انبیاء
نے امام حسین کی وجہ سے جماعت پائی ۶۴
امام حسین کی آنحضرت سے اخلاصیت کا
رد ۳۶۳
امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دوسرے
پیشینے کی بجائے انہیں اُن جیسا نمونہ بننا
چاہیے تھا ۴۰۷
حضور حق کے فعل سے شیعیت پرندہ ۵۸۰
شیعوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کے فیوض
بارہ اماموں تک ہی محدود رہے ہیں ۶۴
شیعہ کتب میں مہدی کے زمانہ میں
طاہر بن ہشام کی پیشگوئی ۶۶۸
حضرت سیح موعود علیہ السلام کے ایک
استاد شیعہ تھے ۳۲۹
روافض کا صحابہ کرام اور اجداد پر مطہرات کو
سب و شتم ۵۰۰، ۳۵۳

ص

صالح
اللہ صالحین کا ستون ہوتا ہے ۳۲۴
صبر
انبیاء اور راستبازوں کو صبر جمیل دیا
جاتا ہے ۱۱۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم صبر ۱۵۳
دین کے کاموں میں مبرور و صلہ کی ضرورت
ہے ۶۳۱
اللہ کی وفات پر والدین کو صبر کی تلقین ۲۹۱
غافلین کے مقابلہ میں جماعت کو صبر
کی تلقین ۵۱۷، ۳۰۳، ۱۵۷
صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوانہ

مقام

صحابہ کا مقام ۶۷۲
بشریت کا چورہ آزار کہ نظر اٹھ نہ
گئے تھے ۵۹۵
قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف ۳۲۲، ۳۲۵
رضی اللہ عنہم و رضوانہ (آخری) ۵۹۱
اللہ اللہ فی اضعاف (مدیث) ۵۹۵

مومنین کو پر بزرگ سے کی تلقین ۲۲۸
جسائیت شریک عظیم ۱۳۵
جسائیت شریک کا عقیدہ مجدد شریک ہے ۶۲۸
بزرگوں برسوں کے بعد اور بخت و زلزلہ
مہر اپریل ۱۹۵۸ء سے سرنگں ہو گئے ۲۹۲
شریعت
شریعت کی اصل فرض تزکیہ نفس ہے ۲۴۲
شریعت کے دو حصے حقوق اللہ اور حقوق العباد
اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے ۲۱۳، ۳۷۱
شریعت اور طریقت میں فرق ۳۳۱
شعر
شاعری کا جواز ۵۲۳
شفاعت
موسیٰ علیہ السلام صاحب مسیحا کوئی کی
شفایابی کے متعلق شفاعت ۳۶۰
شکر
اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریق ۳۳۹
جو شخص اپنے حق انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا
وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کر سکتا ۵۲۷
شہادت
شہادت کی حقیقت ۳۲۳
تعلقات قری مجبور کہ اسلام قبول کرنا
ایک شہادہ ہے ۳۲۷
شہد
شہد اور دوسری شہادتوں میں فرق ۱۹۱
شیطان
شیطان کے وجود کا ثبوت ۱۰۳
ایمان کا خطرناک پور ۱۲۰
سن شیطان کی حقیقت ۶۳۵، ۳۰۸
بہل خواہشات سے شیطان کا مقابلہ ہرگز
نہ ہو سکے گا ۱۰۳
شیطان کے عملوں سے بچنے کے ذرائع ۱۳۲
شیعیت
حقان و معارف سے غروی کی وجہ ۳۲۵
شیعوں کا عقیدہ کہ نبوت در اصل حضرت علی
کو ملتی تھی مگر جبرائیل علی سے آنحضرت
کو دے گئے ۲۹۱، ۱۲

صحابہ کا تمام اخیار بشمول حبشی علیہ السلام کی

وفات پر اجماع ۱۲، ۱۳۵، ۲۲۳

۵۳۶، ۳۲۹، ۴۰۸، ۲۵۸

صحابہ کی زندگی کو نور بنانے کی ضرورت ۵۴

محببت

کشتِ محب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی محبت حاصل ہو سکتی ہے ۲۹۷

جو شخص ایک ہفتہ ہماری محبت میں آکر رہے گا

وہ مشرق و مغرب کے موی سے بڑھ جائیگا ۶۳۹

محببتِ صادقین کا اثر ۶۰۹

میں پرکھتا ہوں کہ گمراہی محبتِ نبی اور خدا

نبی کو ایک کر دیتی ہے ۶۰۹

محببتِ الہی پیدا کرنے کے لیے محبتِ صادقین

کی ضرورت ۴۴

محببتِ صادقین نفس اور اخلاقی پاکیزگی

حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے ۱۰۱

صادق کی محبت میں رہے بغیر صحیح علم حاصل

نہیں ہوتا ۳۱۱

محببتِ صادقین حصولِ نجات کا ایک

ذریعہ ہے ۲۰۷

گناہ سے بچنے کے لیے وہ مجلسیں اور

مجلسیں چھوڑنی ضروری ہیں جس سے گناہ

کی تحریک ہوتی ہے ۹۶

بڑی محبت سے بچنے کی نصیحت ۲۰۱

صدقہ

جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدق سے قدم

اٹھاتا ہے اس کو خلیفہ سلطان طاقت اور

خارجی طاقت قوت دی جاتی ہے ۲۳

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدق دکھلایا

قرآن کو اور الانبیاء بنا دیا ۲۲۳

ابراہیم کی طرح صادق اور دلفدار

ہونا چاہیے ۲۳۳

محببتِ صادقین اختیار کرنے کی تلقین ۲۰۷

صدقہ حقیقت کی تعریف ۳۸۰، ۳۷۵

صدقہ

صدقہ کی حقیقت ۶۸

ہر مذہب میں صدقہ و خیرات اس بات کی

دلیل ہے کہ وحید کے مسئلہ میں ارادہ الہی

میں جاتا ہے ۵۵۱

وہ صدقہ و خیرات سے تقدیر مستثنیٰ

نہل سکتی ہے ۲۷۳، ۶۷

صدقہ عمدہ وہ ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر

اس پر دوام ہو ۳۸۴

صدقہ میں بہترین چیز دینی چاہیے ۳۷۰

مذہب آٹنے کے بعد صدقہ و خیرات کا

کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۶۶۷

مصلیٰ صلیب (نیز دیکھتے ہیں صلیب)

کبر صلیب مسیح موجود کی بھشت کا ایک

مقتصد ہے ۳۷۲

کبر صلیب کا اختیار ۶۲۳

وفاتِ مسیح کا مسئلہ کبر صلیب کا ذریعہ ہے ۵۴۲

ط

طاہون

طاہون کو سب دشمن کرنا منع ہے کیونکہ وہ

ماخوذ ہے ۱

مومن کے لیے شہادت کا باعث ہے بلکہ

دوسروں کے لیے مذہب ۱۲۳

طاہون کو بھی نابہ رحم کہلے ۲۵۳

ابو لبیب جنگِ بدر کے بعد طاہون ہے

مرا تھا ۲۸۹

طاہون کا مذہب لوگوں کی شامتِ اعمال

سے آیا ہے ۱۸۲، ۹

مسیح موجود کی صداقت کا نشان

طاہون کے مذہب کے بارہ میں قسم آتی

پیشگوئی کی وضاحت ۳۶

طاہون مسیح موجود کی صداقت کا نشان

ہے ۶۶۸، ۵۶۳، ۲۵۱، ۵

طاہون کے بارہ میں حضور کے اہل اہل

اور رویہ ۶

طاہون کی شدت کی پیشگوئی ۱۸۹، ۱۲۱

یہ مذہب لٹا نظر نہیں آتا ۵۷۲

باوجود موسمِ سرما آنے کے طاہون میں

شدت ۲۲۹

مادیوں میں طاہون کے ایام میں اللہ ارک

سجراتِ مخالفت

۱۳

طاہون جاریت سے جاویدان کی مخالفت

۳۶

کی خبر

مسیب و صدمہ طاہون سے جماعت کی

۱۲۳، ۵

تعداد میں اضافہ

احمدیوں میں سے کمال الایمان شخص طاہون

۱۲۳

سے مزدور بنایا جائے گا

مست الہی کی آگ اور طاہون کی آگ ایک

۲

جگہ جمع نہیں ہو سکتیں

جو اپنے اندر سچی تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں ان

لوگوں کو خدا اپنے فضل و کرم سے محفوظ

۲۲۳، ۱۸۳

رکھتا ہے

طاہون کے مذہب سے بچنے کے لیے

۱۲۲، ۱۰

توبہ کی تلقین

طاہون کے ایام میں گھروں سے باہر نکلنا

۱۰

میں جانا چاہیے

لاہور کے لوگوں کا طاہون سے بچنے کے

۱۱

لیے زیادتی نکالتا

اس سوال کا جواب کہ بعض احمدی طاہون

۱۸۳، ۱۲۲، ۱۱۰، ۶۲، ۴

سے کیوں مرتے ہیں

صحابہ کرام میں سے بعض طاہون قوت

۱۲۲، ۱۱۰

ہوتے تھے

طاہون سے مرنے والے احمدیوں کی تعداد

۲۷۰

اور تجزیہ دیکھیں میں شریعت کی نصیحت

طب

یہ علم غلطی ہے ۶۰۰، ۳۸۲

یہ سب غلطی باتیں ہیں علاجِ دہی ہے جو

۲۹۶

اللہ اندہ رہی اندر کر دیتا ہے

حضرت مرزا غلام مرتضیٰ کا قول تھا کہ کوئی نسخہ

۸۰

منجی نہیں

مسلمان اہل نبض دیکھتے وقت آریٹ

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

۲۸۱

پڑھتے اور نسخہ پر کھڑا نشان دیکھتے تھے

۲۹۶

مسلمانوں کو ہندی، جاپانی، یونانی، انگریزی

ہر طرح کا نامہ حاصل کرنا چاہیے ۵۰۷

۵۰۸

لیس اَلْکَلْبِ بِرَأْسِ دُوْجُوْجٍ

عبادت سے فائدہ نہ ہو سکے گا وجہ ۱۷۵
اعمال کے بغیر عبادت کا درجہ ۲۶۲
عام لوگوں اور اہل اللہ کی عبادت میں فرق ۲۶۱
ایک کنا سے پر کھر سے ہو کر عبادت ۳۰۲
عبادت میں زوق و شوق خدا کے فضل اور توفیق پر مشابہ ۳۷۸
عبادت کے قبول ہونے سے مراد ۲۵۶
سب عبادتوں کا مرکز دل ہے ۲۲۲
عبودیت
مصائب عبودیت کی تکمیل کے لیے ہیں ۲۳۸
عجز و انکسار
فروتنی اور انکسار کے روحانی فوائد ۲۱۳
انبیاء کے کلام میں عجز و انکسار کے الفاظ کے استعمال کی وجہ ۳۱۵
عذر
عذر کا تقاضا ۲۰۷
عذاب
امور کی بعثت کے ساتھ عذاب کا آنا سنت اللہ ہے ۴
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناد میں کفار پر سوار کا عذاب آیا تھا ۱۸۳، ۱۲۳
کاشی عذاب کا موجب ہے ۲۶۱
آسن زمانہ میں طاعون کا عذاب آئیگی وجہ ۹
عذاب ایسے وقت آتا ہے جب لوگ اے قبول چکے ہوتے ہیں ۲۷۸
نزول عذاب کے وقت تک فاسقوں کو ڈھیل دی جاتی ہے ۸۳
جب آثار خودار ہو جائیں تو پھر عذاب نہیں ملتا ۱۲۱
تغیر سے مل جاتا ہے ۵۵۲
آئندہ بقیۃ آئے والے عذاب ۲۶۸
عربی زبان
عربی زبان کی اہمیت ۲۲۱
اسماء اور اعلام کو ان کے اشتقاق سے لینا چاہیے ۳
عبارۃ زبان کو غور کر کے اہمیت ۷۷

مطلوبات کے خواص
منقہ دل کو تقویت دینے والی قسم ہے ۳۸۸
زنجبیل میں حرارت غریزی رکھی گئی ہے ۲۶۰
کا قدر شناسی چیز ہے اور زہروں کو دبا دیتا ہے
ہیضہ اور وبائی امراض کے لیے مفید ہے ۲۱۰، ۲۵۳
ثرید اور کثراہل قبض کا علاج ہے ۲۰۳
ذیابیطس میں شدہ کا استعمال ۱۹۱
جروں کے لیے اور عارض دانے کے لیے ریٹشم کا لباس مفید ہے ۹۳
موسم سرما میں کھانسی کا استعمال مضرب ہے ۲۲۸
طریقت
شریعت اور طریقت ۳۳۱
ظ
ظالم
ظالم سے بچنے کا طریقہ ۳۶۲
ع
عالم
ظاہری عالم اسباب کے ساتھ ساتھ اس دنیائیں باطنی عالم اسباب بھی کار فرما ہیں ۳۰۶
عید
اللہ تعالیٰ کے کامل بندے ۱۵
عبادت
انسان کو عبادت کیلئے پیدا کیا گیا ۱۳۷، ۲۷۲
اسلامی عبادت کی غرض اور فلسفہ ۱۰۶
عبادت کی غرض اور مقصد کو تدفیر نہیں رکھا جاتا ۲۷۰
نماز، روزہ اور دُعا کا مقام ۲۹۲
نماز عبادت کا مغز ہے ۲۸۳
دُعا عبادت کا مغز اور رُخ ہے ۵۲۳
نورج انسان پر شفقت کرنا عبادت ہے ۳۲۸
نیک مقاصد کے لیے معاش کی تلاش میں تلخی برداشت کرنا بھی عبادت ہے ۸۳
عبادت میں احسان کا مقام ۵۵۷
جوانی کی عبادت کے پیرامہ سالی میں ثراست ۱۹۹

ڈاکٹروں کو بھی مناسب نہیں کر پانی جب کو حارث سے دیکھیں ۵۰۸
امراض اور علاج
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ غلط ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے ۲۷۱
بعض خانقاہوں میں ساٹھ ستر سال کی عمر کے بعد انسان کے حواس میں خود آجاتا ۱۹۸
تپ حرقت اور تپ دہی ۲۱۰
سراق کے عین علاج ۱۶۳
ذیابیطس والے کو مرغان ہو جائے تو پھر پناہ مشکل ہوتا ہے ۲۶۰
کثریت پیشاب کا عارضہ اور اس کی علامت ۲۵۲
اگر دودھ، عظم ہونے لگ جائے تو بخار اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے ۲۲۵
تبدیلی آب و ہوا سے بھی فائدہ ہوتا، ۳۸۶
عروق کے بعض امراض کے لیے مکمل جرا کی ضرورت ہوتی ہے ۱۶۳
دُعا اور علم و تجربہ سے علاج ہر ایک مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستط ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے مرض بست جاتا ہے ۲۹۵
طب تو ظاہری حکم ہے ایک اس کے دربار حکم پر وہ میں ہے جینک وہاں دست ۲۵۳
دہوں کچھ نہیں ہوتا اسلام میں جو طریق شفا کا کھنا ہے وہ تو دُعا ہی کا طریق ہے ۳۲۸
جن امراض کو اطباء اور ڈاکٹر علاج کہہ دیتے ہیں ان کا علاج بھی دُعا کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے ۲۶۵، ۲۹۹
صولی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کی ضرورت ہے ۱۶۳
سلب امراض ایک فی اور شش ہے جس کے لیے نیک چلنی اور خدا پرستی ضروری نہیں ہے ۳۶۵
علم و تجربہ سے سلب امراض ۳۲۵
©

عربی زبان کی لغات کی تدوین میں پانچویں

۲۴۴ کی خلافت اسلام شلواریں

۲۵۶ جمع کا صیغہ تین پر اطلاق پاتا ہے

توقی کے معنی از روئے لغات و

۲۲۸، ۵۲۴، ۵۱۱، ۵۱۰ محاورہ عرب

۲۸۲ غنک و جمال کی غلابی

۵۱۱ رفیع کے معنی

۲۶۰ زنجبیل کے معنی

۱۳۴ جشلہ حاملہ دثنیٰ کو کہتے ہیں

۳ غنک غلام کی حیثیت

۶۰ قرینہ کے معنی

عروش

۷۷ عروش کی حیثیت

عزم

۲۳۳ عزم کا عزم

عشق

عشق اول سرکش و غوثی بود

۹۸، ۳۱۱ ۳۱ گرزد ہر کہر بیدارنی بود

عفو

عفو و درگزر کے بارہ میں قرآنی کریم

۶۳۳ اور انجیل کی تفسیرات کا موازنہ

علم

۱۶۱ علم و حکمت تمام دونوں سے اشرف ہے

۲۳۲ علم کی تعریف

۵۹۹ حقیقی علم سے مولود کتاب اللہ کا علم ہے

۶۰۱ حقیقی عالم کی تعریف

۳۳۳ حقیقی علم غنیبت اللہ پیدا کرتا ہے

۵۹۹ صرف کیلئے صحیح علم کی ضرورت اور اس

۳۱۱ کے حصول کا ذریعہ

۳۶۱ علم سے شجاعت پیدا ہوتی ہے

۶۷۱ ضرورت علم کی ماں ہوتی ہے

۲۷۷ علم کا مجاہب

افلاطون کو علم فراست میں بہت دخل

۱۰۰ تھا

۱۹ آجکل فحش و فساد کا علم بہت بڑھا ہوا ہے

عمر

دین کی خدمت و داندنی عمر کا باعث

ہوتی ہے

۳۶۱، ۳۵۶، ۱۸۳

دعا کے ذریعہ سے عقول بڑھ جاتی ہیں

۳۰۷ اگر دن تھوڑے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ

۵۷۷ کی رضا میں بسر ہوں تو فہمیت ہے

عمل

۱۰۳ عمل صالح سے مراد

۸۱ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ چاہتا ہے

۹۱ اعمال کی طرف بہتت کی ضرورت

۲۰۸ ترک شر کے ساتھ کسب غیر ضروری ہے

۱۹ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے

۶۳۰ اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے

اعمال کے بارے کی سرسبزی پاکیزگی قلب

۲۲۲ سے ہوتی ہے

جنگ اعمال میں کمال نہ ہو تو ثمرات

اور نایاب پیدا نہیں ہوتے جو ہونے

۶۳۹ چاہتیں

۵۱۹ نیک اعمال کی توفیق فضل الہی پر موقوف ہے

۷۲ اپنے عمل سے خدا کو راضی نہیں کیا جاسکتا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں

اپنے عمل سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے

۲۱۲ جنت میں جاؤں گا

بڑھاپے کے آثار اعمال میں جوانی کے

۱۹۹ اعمال نیکے جائیں گے

ایام جاہلیت و کفر کے دور کے اعمال

۲۱۶ بھی جہٹ نہیں ہوتے

۱۰۲ اعمال صالحہ کو منافع کرنا اسے اعمال

تمام مصائب شامت اعمال سے ہی

۱۳۲ آتے ہیں

شامت اعمال کی وجہ سے آنے والی

۱۱۹ بلاؤں کا علاج

حکیموت

اکبر اکبر کے حکیموت سے جنت

۳۹۰ کہنے کی وجہ

عورت

۱۰۳ عورت اللہ مرد کی مساوات

۳۶۰ امت کی تشبیہ عورت سے

سبب عورت سے شروع ہوا اور

عورت سے اس کی بنیاد پڑی

۶۳۵ اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو یہ بھی لازمی

۱۰۳ امر ہے کہ گھر کی عورتوں کی اصلاح کرو

۱۰۶، ۱۰۳ پردہ کی اہمیت و حکمت

۱۰۵ غیر محرم عورت کا رنگ سنسنا نا جائز ہے

بعض دوسارے میں جو اشد درجہ کا پردہ رائج

۱۶۳ ہے نیز اس کے خلاف ہیں

خاندان کے ذمہ واجب الادا ہر کی ادائیگی

۲۲۵ ضروری ہے

قرآن کریم میں جہاں بیویوں کا ذکر ہے

۵۳ وہاں ضرور تقویٰ کا بھی ذکر ہے

۳۸ تعذر و ازدواج کا مقصد اور اس کی حدود

حسد

۲۰ حسد و حسنی کی رعایت

حسب پوشی

حسب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے

جب پہلے اس کے لیے چالیس دن

۶۱ رد و ذکر دعا کی گئی ہو

حیسانیت

۶۳۵ غلاب فطرت مذہب

۶۳۳، ۵۵۷ ناقابل عمل اور ناقص قییم

۶۳۵ مشرب کب ضمیمہ ہے

۳۸۵ توریت کی شریعت پر جزوی عمل

۱۳۱ یسائیوں کا بگڑا ستم امر ہے

انجیل میں بیان ایمان و ادب کی علامات

۲۳۸ بحسب یسائی میں پائی نہیں جاتیں

۱۸۹ فرقہ بندی اور ایک دوسرے کی تکفیر

مگر جاؤں میں ایبر و غریب میں امتیاز

۱۶۹ برتا جاتا ہے

۲۳۱ پادریوں کی حالت

۲۰۲، ۱۴۹ دعا سے مردی کی وجہ

۶۱۳ مکالمہ و مخاطبہ اللہ سے محروم ہے

حیسانیت نے یورپ کے ایک بہت پرستی

۳۳۱ غم کی اور دوسری بہت پرستی قائم کی

پہلی عبادت سے آزاد کر کے اباحت کا

۳۳۲ دروازہ کھولا ہے

حیسانیت کے ذریعہ بہت سی بلاؤں

۲۱۳	غضب
۹۹	کرب غصہ کے نقصانات
۱۸۲	جماعت میں بے جا غصہ اور غضب بالکل
۹۹	غصہ
۱۸۲	ایمان کامل کا مزاج ہم غم کے دنوں میں
۳۰۲	ہی آتا ہے
۳۰۲	تمام ہم غم دین کے لیے ہونا چاہیے
۶۰۳	غیب
۶۰۳	غیب سے مراد
۶۰	غیبت
۶۰	غیبت کی مناجاہ
	ف
	فتوح الغیب
۳۹۶	حضرت شیخ عبدالعزیز حیلانی کی تعینیت
۳۹۶	فتوح الغیب کی تعریف
	فرشتہ
۶۹	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رویہ میں
۶۹	فرشتوں کو دیکھنا
	فرقان
۱۸۳	فرقان سے مراد حقیقی مومن اور اس کے
۱۸۳	غیر میں امتیاز
	فضل
۸۸	اللہ تعالیٰ کے فضل کے حصول کی راہیں
۲۳۶	ہدایت اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر
۲۳۶	حاصل نہیں ہوتی
۲۱۲	جنت میں جانا اعمال پر نہیں بلکہ خدا کے
۵۱۹	فضل پر موقوف ہے
۵۱۹	اعمال صالحہ خدا کے فضل پر موقوف ہے
	فطرت
۶۳۳	انسان کی فطرت میں دراصل بری نہ تھی
۳۲۹	انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ممکن الفضول
۳۲۹	کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے
۳۲۲	رسول کی بعثت پر انسانی فطرتوں کے خواہ
۳۲۲	ظاہر ہو جاتے ہیں
۳۱۸	صدیقی فطرت والے اپنے لیے معجزہ یا
۳۱۸	نشان طلب کرنا اپنی ہشک سمجھتے ہیں

۱۸۸	لینا
۱۰۹	عیسائیت اور اسلام
۱۰۹	اسلام کے لیے ایک آفت
۵۲۹	پادریوں کا اسلام اور آنحضرت صلی اللہ
۵۲۹	علیہ وسلم کے خلاف لڑ پھرا اور اس کا بڑا
۵۲۹	دین کے ضرورت
۵۲۹	پادریوں نے کسی خود نہیں کیا کہ آنحضرت
۵۲۹	صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی میلان کس طرف تھا
۵۲۹	عیسائی علیہ السلام کی زندگی کی تائید
۶۲۹	عیسائیت کی تائید ہے
۶۲۹	عیسائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مسیح
۶۲۹	بھیجا
۶۲۹	مسئلہ وفات مسیح سے عیسوی مذہب پر جو
۶۲۹	بن سے اٹھ جاتا ہے
۶۲۹	طحاکی اہل نصاریٰ
۶۲۹	غ
	غربت
۳۲۹	غربت کی غفلت
۸۹	غرباء کو قرآنی بشارت
۸۹	غریب امیروں سے پانچ سو سال پیشتر
۸۹	جنت میں جائیں گے (حدیث)
۹۰	انبیاء کے ساتھ طریقی کا جنت
۹۰	انور و مرسل کی جماعت میں آؤنا غرباء
۳۲۹	اور ضعیف ہی آتے ہیں
۹۰	غربت اور کم روزی انسان کو انسان بنانے
۹۰	کے لیے کیا ہے
۹۰	غریبوں کا تزکیہ نفس خدا نے خود کیا
۹۰	ہوتا ہے
۹۰	اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی سفارش کی ہے
۹۰	غرباء سے ہمدردی ہی خدا ترسی کا پیمانہ
۳۲۹	ہے
۳۲۹	غزوہ (یزدیکھے غزائی جہاد)
۳۲۹	جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۳۲۹	کی دُعا
۳۲۹	ایک شخص کے بڑا کر چلنے پر حضور کا فرمانا
۳۲۹	کہ اگرچہ اگرچہ چلنا منع ہے مگر اس وقت
۳۲۹	خدا تعالیٰ کو اس کی یہ چال پسند ہے

۶۳۱	دنیا میں پھیلی ہیں
۵۵	عیسائیوں کے اخلاق اور خدمت خلق
۳۲۱	کی حقیقت
۶۲۵	عیسائیوں کے نزدیک تہذیب کے معنی
۳۹۲	اس مذہب کی حامی عورتیں ہیں
۳۹۲	عیسائیت کا انجام
۳۹۲	کدور مذہب ہونے کی وجہ سے سائنس
۳۰۰	کے آگے فوراً گر گیا ہے
۳۰۰	عیسائیت سے دستبرداری دنیا میں شروع
۳۰۰	ہو گئی ہے
۳۰۰	یہ زمانہ ہی ان کے ٹاٹ کا فیصلہ کر
۳۰۰	جائے گا
۱۱۳	اس زمانہ میں غالب اثر
۶۵	چرچ کے لیے قابل قدر مالی قربانی
۶۵	اگر دنیا درمیان نہ ہوتی تو عیسائیوں کا کثیر
۶۲۵	مردہ مسلمان ہو جاتا
۶۲۵	بشپ کا ہونا مقابلہ میں آنے سے گریز
۶۲۵	تعلیم و عقائد
۶۲۵	حضرت مسیح کے وقت کی عیسویت اور
۶۲۵	موجودہ عیسویت میں کوئی تعلق ہی نہیں
۶۲۵	عیسائیت کے نزدیک خدا کا تصور
۶۲۵	مسیح کی انوپیت کے بارے میں شک
۶۲۵	کا کمزور عقیدہ
۶۲۵	یورپ میں ایک عیسائی فرقہ کی بنیاد جو
۶۲۵	حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں سمجھتا
۶۲۵	نجات کا نظریہ اور اس کا رد
۶۲۵	حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو
۶۲۵	مسیح علیہ السلام کو ملعون قرار دینے
۶۲۵	کی جلدت
۶۲۵	مسیح کے جلالی جسم کے ساتھ آسمان
۶۲۵	پر جانے کا عقیدہ
۶۲۵	مسیح کے آمد ثانی کے بارے میں عیسائیوں
۶۲۵	کو دبی دھوکہ لگا ہے جو مسیح کو لگا تھا
۶۲۵	عیسائیوں میں مسیح کی آمد ثانی کا وقت
۶۲۵	آنے کا احساس
۶۲۵	مسیح کی آمد ثانی سے ایسے ہو گئے ہیں
۶۲۵	مسیح کی آمد ثانی سے عیسائی کی ترقی ملو

فہرہ

- اس وقت سے اجتماع کی ضرورت ہے ۳۹۹
 بے عمل استعمال سے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے ۵۲
 انگریزوں کی غلامی میں رہنا کفر اور بدعت نہ ہونے کی وجوہات ۲۳۰
 شریعت میں دو گواہوں کی حکمت ۱۷۲
 تنخواہ دار امام الصلوٰۃ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے ۴۴۹
 امام الصلوٰۃ کو چاہیے کہ نماز میں شغل کی رعایت رکھے ۲۹۳
 ایک مقام پر دو جماعتیں برگز نہیں ہونی چاہئیں ۸۵
 مسافر کی اقامت گاہ میں جب تک نماز پڑھیں تو وہ نماز پوری ادا کریں ۸۹
 جماعت کے ٹکڑے الگ نہیں ہونے چاہئیں ۸۹
 حدیث کے مطابق نماز میں چل کر دعا نہ کھولنے سے نماز قاصد نہیں ہوتی ۱۹۳
 برسات نہ ہونے پر نماز استسقاء کا پڑھنا سنت ہے ۲۲۱
 سو گرام دی ہے جس میں حمد معافہ اور شہادت اول ہی کرنی چاہئیں ۹۳
 تجماعتی دعوے پر منافق اور سود کی تعریف ۱۶۵
 بکول کا سود اشاعت اسلام کیلئے حرج نہ ہونا چاہیے ۲۷۷، ۲۷۸
 غلہ کی ذخیرہ آمدوزی ناپسندیدہ ہے ۴۳۱
 مردوں کے لیے سولے چاندی اور یقین کا استعمال ۹۳
 جو زیمراد کا نام لے کر کیا جائے اور اس میں اسلام کے آداب تبرنظر ہوں وہ خواہ کسی کا ہو جائز ہے ۷۷
 ہندوؤں کے ہاتھ کی تیار کردہ چیزیں کھانے کا جواز ۶۹، ۱۳
 تھائی کے دھکے جہاں میں مشہور ہیں حلال ہیں ۶۶
 دلاہت کے بکٹ اور زمین بند کھانے استعمال کرنے خلاف تھوڑی ہیں ۶۵

- خاست و رگائے کا گوشت حرام کھانا ہے ۳۸۷
 تین دن کے بھوکے کے واسطے سواری حرام نہیں ۲۷۹، ۲۷۳
 پانی بیٹھ کر پینا چاہیے ۸۹
 واجب الادا امر کی ادائیگی ضروری ہے ۲۲۵
 غیر حرم عورت کا مانگ سنا مشہور ہے ۱۰۵
 شہد کی حقیقت ۶۱۹
 سماع اور مزامیر ۵۲۳
 قبلہ کی طرف پائل کر کے سونا بجانا ہے ۷۸
 نو روز گرائی کی حکمت و عمرت ۴۷۳، ۱۸
 حضرت مسیح و عیسیٰ السلام کے تصویر کا ڈالنا ۱۷۱
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبروں پر جلنے سے منع فرمایا تھا۔ ثبت پرستی کا اند ۵۸۹
 نو افواہ ازات طرائق ۵۸۹
 بزرگ ادبیار اللہ کی قبروں کی زیارت کا جواز ۳۸۸
 قبر پر فاتحہ پڑھنے کا جواز ۵۰۲
 کتبہ لکھنا شریعت میں منع نہیں ہے اس میں بہت فرق ہے ۵۸۷، ۵۰۲
 فلسفہ
 فلسفہ کی حدود ۷۶
 جھوٹے فلسفہ اور طبی علوم سے خدا نہیں پسچا جاسکتا ۳۰۱
 فلسفی کو منکر حلال است ۳۰۶
 ازواجی ادبیار بیگانہ است ۳۰۶
 فنا
 فنا کا مقام ۳۲۰
 فنا انتم کی حقیقت ۳۱۲
 فنا نظری اور فنا وجودی ۷۱
 فیج اخراج
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح و عیسیٰ کے درمیانی زمانہ کے لوگوں کی حقیقت ۵۸۱، ۱۸
 خدا کا بھلا ۳۰۷
 قبرستان
 جماعت کے لیے ایک شالی قبرستان کی تجویز ۵۸۶

- صلوات کے پہلو میں دینی ہونا بھی ایک نعمت ہے ۵۸۷
 زیارت قبر کے آداب ۳۸۹
 قبیلہ
 تنہم قبیلہ ۷۸
 قرآن کریم
 نودوں کی غرض و فائیت ۶۰۲، ۱۳۲
 قرآن کریم کی چار طبعیتیں ۶۲
 قرآن شریف حدیث پر مقدم ہے ۶۲۷، ۱۷۷
 قرآن کریم کا حجاز ۳۵۳
 قرآن کریم کا حجاز ۳۵۳
 قرآن کریم کا اثر ۳۳۸
 صداقت کا ایک ثبوت ۳۶۳
 قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ۶۳۷، ۳۹۷
 ساری قرآن فصاحت کا مغز ۱۳۹
 تعلیم کے ساتھ اسوہ کی ضرورت ۹۱
 انجیل کی تعلیم سے مواظ ۶۳۳، ۶۳۰
 انجیل کی تمام سچائیاں قدس ان مجید میں موجود ہیں ۶۷۳
 سائیر امت و برکات اور حفاظت کا وعدہ ۳۵۰، ۱۷۷
 بعض آیات کے بظاہر الفاظ ایک ہی ہیں مگر اپنے اپنے موقع پر جدا مطابقت رکھتی ہیں ۳۲۱
 قرآن شریف کے ایسے معنی ہوں جو خود قرآن، سنت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف ہوں اور آپ کی جنگ شان کا باعث ہوں درست نہیں ۱۹۰
 ہم قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں اگر کوئی شخص ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ گمراہ اور جہنمی ہے ۱۲۸
 قرآن کریم پر ایمان لانے کے ثمرات ۶۱۱
 قرآن مجید پر عمل کی قطعیت ۱۳۰
 قرآن کی اتباع کے بغیر مسلمان ترقی نہیں کر سکتے ۳۷۹
 احادیث اور تفسیر اور اس کی حکمت ۳۵۷، ۳۵۵
 صاحب حال لوگوں کی تفسیری درست

گ

گرمی

گرمیوں کو بھی دوحانی ترقی کے ساتھ

خاص مناسبت ہے

۳۱۶

گناہ

گناہ کی تعریف

۴۵۵

بعض باریک گناہ

۶۵۳

موجودہ مسئلہ نزل کا سب سے بڑا گناہ حُب دُنیا

چ

۶۴۱

استیغفار لذات میں مشغول ہونا بھی

گناہ ہے

۵۲

گناہ پر دیر اور جرأت معرفت کی کمی

کافی ہے

۳۴۳

اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے

عفو گناہ کی نعمت

۱۳۱

گناہوں کے معصوم انبیاء میں دوسرے

لوگ توبہ واستغفار کے ذریعہ ان سے

شابہت پیدا کر لیتے ہیں

خدا تعالیٰ کی خلعت کو تہ نظر نہ کر گناہ

حرک کیا جائے

گناہ کے زہر سے بچنے کی تلقین

عیسائی عقیدہ نجات کی تجویز میں گناہ کا سیلاب

گناہ سے بچنے کا صحیح علاج

گناہوں کو جلانے کے ذرائع

گناہ کے جذبات ممد کرنے والا شرمت

گناہ سے بچنے کی توفیق ایمان باللہ سے

ملتی ہے

بہتیک خدا تعالیٰ پر کامل یقین دہر گناہ سے

نجات نہیں مل سکتی

تعلق باللہ سے انسان گناہ آلود زندگی

سے نجات پاتا ہے

ذکر الہی سے انسان گناہ سے بچا رہتا ہے

گناہوں سے بچنے کا ذریعہ خوف الہی ہے

گناہ سے بچنے کے لیے ان مجلسوں اور

مجلسوں کو چھوڑنا چاہیے جس سے گناہ

کی تحرک ہوتی ہے

۹۶

قیامت

قیامت کی حقیقت اور تعاقبیت

قیامت ہفتہ آجائے گی

ک

کسیر صلیب

یہ زمانہ کسیر صلیب کا ہے

کسوف و خسوف

صدی کا نشان تھا جو آٹھ سال پہلے رمضان

میں وقوع میں آیا

کسوف و خسوف دالی صریحہ کا رمضان المبارک

میں وقوع ایک مرتبہ اس ملک میں دوسری

مرتبہ امریکہ میں

کشف

کشف کی حقیقت

کشف اور وحی میں فرق

حقیقت اور اقسام

جو لوگ بذریعہ کشف مسیح آئندہ نبوت ملی اللہ

علیہ وسلم سے محبت حاصل کرتے ہیں وہ

اصحاب میں سے ہیں

اہل کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

براہ راست بھی احادیث سنتے ہیں

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کشف

مجھے ہر شے ہی کشف بھیج سے معلوم ہوا ہے

کہ لوگ بھی اس سلسلہ میں داخل ہوں گے

کعبہ

خاند کعبہ کے افراد و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خاند کعبہ کی عبادت کی برکات

کفر

خدا کی طلب میں جو شخص پوری کوشش

نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے

کافر وہ ہیں جو حیا سب و دنیا پر راضی

ہو گئے

کیہنہ

تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو اور اس کی شہنشاہی

کی عادت کو بالکل ترک کرو

ہوتی ہے

سادہ ترجمہ پڑھ لیجئے سے انتظام نہ نہیں

غرض الہامی سے پڑھنے کی تاکید

قرآن حکم کی حالت میں دریا گاہے پس تم بھی

لئے تم کی حالت میں پڑھو (حدیث)

قرآن میں دعوت کی پیش گوئی کا ذکر

آخری زمانہ میں کس سوائے اللہ جانے کی

عبر اور اس سے مراد

مقام

کابل اور جامع کتاب

خاتم المکتب

خاتم المکتب ہے اس میں ایک ششہ یا نقطہ

کی کمی و بیشی کی گنجائش نہیں ہے

حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات

کا ستارہ دلیہ

کوئی سچائی اور صداقت نہیں جو قرآن شریف

میں ملے ہو

کافروں آسانی اور نجات کا ذریعہ ہے

دل اور ابدال بنانے والی راہ

قرض

جماعت کو قرضوں کی ادائیگی کی تلقین

قسم

اللہ تعالیٰ کا نفسِ مطمئنہ کی پہلے نفسِ فاجر

کی قسم کھانے کی سخت

قضاء و قدر

قرار اور اسباب

اس کے اصول و حکم حقیقی مدح میں ہوتے ہیں

اس لیے الہامات اور دیوار کی تقسیم میں

نفعی لگ سکتی ہے

صول افضل کی تاسان راہ

قضاء و قدر سے انسانی اعمال کی کئی تدارک

قضاء و قدر کے معاتب گناہوں کا قضاء

ہوتے ہیں

قضاء و قدر میں دوما کے ساتھ ہو نکل دینا

مناسب نہیں

قوم

قوی ترقی کا راہ

ل

یلۃ القدر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا زمانہ

م

ماہِ محمد

رحلت کی غرض اہل دنیا کو گناہ اکہ و زندگی

سے نجات دکانا ہے

ماہِ محمد کی صداقت معلوم کرنے کے معنی

فرائض

ماہِ محمد کی شرافت کا طریق

ماہِ محمد کی تائید و تصدیق

کے نشانات

ماہِ محمد میں بیضاغنی رہنے کی خواہش ہوتی

ہے

اٹھارہ اور فرتی ماہِ محمدوں کا خاصہ ہے

ماہِ محمد کو بہت ۶۰ صلا اور فضا عطا کیا

جاتا ہے

امویہ میں ایک توبہ جلیلہ رکھی جاتی ہے

ماہِ محمد میں دوسریں کا استغنا

ماہِ محمد میں اور دوسروں میں امتیاز

ماہِ محمد کی رحلت کے متعلق ہونے کے نشانات

یقینی ہوتے ہیں

چونکہ مدل اور راستی لانا ہے اس لیے

اس سے چلے ہی مدل اور راستی کا اجرا

ہونے لگتا ہے

سب سے پہلے اس کی جماعت میں قرآن اہل

ہوتے ہیں

ماہِ محمد کی رحلت کے ساتھ مذاہب کا آنا

سنت اللہ ہے

سب سے صداس کی زندگی میں ہی پچھے

نہیں ہوتے

ماہِ محمد کی رحلت پر جماعت کا قلین ہونا ضروری

ہوتا ہے

ماہِ محمد کی رحلت سے اس کے قائم کردہ

سلسلہ میں کوئی فرق نہیں آتا

ماہِ محمد کی مخالفت سلب ایمان کا باعث

ہوتی ہے

امویہ کی مخالفت کی افادیت

غیر ماہِ محمد کا یہاں نہیں ہوتا

اس زمانہ میں ماہِ محمد کی ضرورت

مباحثہ

حسب اعلام اہل ہم نے مباحثہ کا دروازہ

بند کر دیا ہے

ماہِ محمد اور مباحثہ ہمیشہ اصول تک

مردود ہو

ایک الزامی جواب

مشتقی نیز دیکھئے تفسیری

قرآن کریم کے دوسرے معنی کی تعریف

مشتقی کی صفات

مشتقیوں کی کئی پشت تک رعایت

مشیل

انتہی میں مشیل برج کے آگے کی ایک میل

مجاہد

ضرورت و اہمیت

خدا کی راہ میں مجاہدہ کرنے کی ضرورت

کامل ایسا نثار بننے کے لیے مجاہدات

کی ضرورت ہے

معرفت کے دروازوں کے کھلنے کے لیے

مجاہدہ کی ضرورت ہے

حصول کمال کے لیے مجاہدہ شرط ہے

حصول فضل کی ایک راہ

وقت مجاہدہ سے اخلاق کی اصلاح

مجاہدات اکیر ہیں

کوشش کی برکت سے نفسِ آمارہ نفسِ فاجر

بن جاتا ہے

مجاہدہ کے جس قدر طریق خدا سے فرماتے

ہیں وہ سب مجاہد

پیرائے سالی میں مناسب مجاہدہ

علماء و فقہاء کی خود ساختہ ریاضتیں اور

مجاہدات

مجاہد

اسلام میں مسئلہ مجاہدہ

صدی کے سر پر مجاہدہ کا آگاہ سب سے تعلیم

کیا ہے

دعوت کے مطابق مجاہد کی ضرورت

جس قدر مجاہد گذرے ہیں ان کے نام

کا جز مجاہد یا احمد ضرور ہے (نور الدین) ۳۶

اس میں کیا فرق ہے کہ میرے بعد بھی

کون مجاہد آئے

محبت الہی

پیدا کرنے کے ذرائع

محبت الہی کی لذات

محدث

حضرت عیسا کا مقام حدیث

محدثات

محدثات سے پرہیز کر دیکھو مجاہدہ ہلاکت

کی راہ ہے

مذہب

مذہب کا منشا وحدتِ جمہوری ہے

جو مذہب الگ الگ رہنے کی تعلیم دیتے

ہیں وہ وحدتِ جمہوری کی برکات سے

محروم رہتے ہیں

کوئی دین اور مذہب لڑائی سے نہیں

بچیل سکتا

قابلِ قدر مذہب وہ ہے جو ہستی باری تعالیٰ

کے لئے رنگ میں پیش کرے

اخلاقِ مذہب کی وجہ سے اخلاقِ کو

چھوڑ دینا تنگ دلی اور تنگ ظرفی کا

نشان ہے

چھ مذہب کی علامات

مذہب کی غرض دلوں کو فتح کرنا ہوتی ہے

چھ مذہب کی خصوصیات

چھ اور جوہل مذہب کو پہچاننے کا طریق

چھ مذہب وہ ہے جو خدا کی ہستی کا ثبوت

دے اور ذمہ خدا کو پیش کرے

چھ مذہب وہ ہے جس میں خدا اب بھی

ہوتا ہے

آج کوئی مذہب جو اسلام کے ایسا نہیں

جو اعتقادی اور عملی تعلیموں سے تیار ہو

صرف مذہب اسلام ہی نجات دے

سکتا ہے

اسلام کے مواد و صورت مذاہب دُعا
 سے محروم ہیں ۲۰۲
 اسلام کے مواد و صورت مذاہب کی حیثیت ۱۶۳
 دوسرے مذاہب اور اسلام میں اہل امتیاز ۲۳۸
 فرقہ اپنی تدبیر سے بنتے ہیں ان کے
 درمیان چند ردز میں ہی فرقے چڑ
 جاتے ہیں ۳۳۳
 انگریزی حکومت میں مذہبی آزادی
 کی تعریف ۵۴۳، ۶۳۰
 سیاسیات کے مقابل پر بکھڑا مذہب ۷۹
 مردہ
 مردوں سے استغناء ۵۸۱
 مسجد
 مساجد کی اہمیت اور برکات ۹۳
 جماعت کیلئے مساجد کی ضرورت ۹۳
 مسلمانوں کی مساجد میں امیر و غریب کی
 تیز آمد ہونے کی غلطی کا سیاسیوں کی
 طرف سے اعتراض ۱۶۹
 مسجد خزار ۳۹۱
 مساجد کی اصل زینت
 مسلمان نیر و بکھڑا اسلام اور ایمان کے فوائد
 حقیقی مسلمان کی تعریف ۱۹۰، ۳۵
 پتے مسلمان کے اوصاف ۲۷۳
 ترقی کیلئے لاگڑ ۳۷۹
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی نعمت ۱۳۱
 دی صورت مسلمان کو کھد سکتی ہے جبکہ کشت
 ہندو کو بھی ہو سکتا ہے ۲۳۶
 مسلمانوں کے فرقوں میں اگر کوئی اختلاف
 ہے تو فروعات و جرنیات میں ہے
 اصول سب کے ایک ہی ہیں ۱۸۶
 مسلمانوں کے لیے انگریزوں کو تبلیغ اللہ
 اتمام حجت کے حوائج ۲۳۱
 بدھ و شریعت پر عمل کرنے کے مسیح موجد
 کو ماننا کیوں ضروری ہے ۳۹۵
 مسیح کی حیثیت حکم ہر فرقے کی غلطیوں کی
 نشاندہی کریگا ۳۵۳
 مسیح موجد کے لئے مسلمانوں کی شکست ۱۵۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مسئلہ
 سے مخصوص خطا ۱۴۰
 نظام کی اہمیت اور دفاعی برہنہ
 کا فرض ہے ۸۰
 مسلمانوں کو قسطنطنیہ پر عمل کرنے کی
 تلقین ۱۴۰
 انھوں نے دیو اسلام کی قدر نہیں کی ۲۸۰
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی
 اور آپ کی شان کو تین گنا ۳۳۰
 قرآن کریم سے صوری اور معنوی اعتراض ۳۳۷
 ۶۱۸، ۶۴۲
 دُعا جیسی چیز کو باقہ سے چھڑ بیٹھے ہیں ۶۰۲
 ہتھیاروں کے حصول کے لیے مغربی ملک
 کی احتیاج ۳۹۹
 کسب غیر تو کجا ترک ہی میں بھی مست
 نظر آتے ہیں ۲۰۹
 اس وقت انسان میں توبہ شک دہل
 ہیں مگر انسان کی ذیل میں نہیں ۵۶۶
 حسن احمادی غلطیاں اور ان کی تہجیح ۲۳۵
 فلاح قرآن عقیدہ کے حامل ۱۵۸
 مسیح کے دوبارہ آنے کے عقیدہ سے
 مسیح کو خدا کی صفات میں شریک کیلئے ۸۵
 اسرائیل نبی کو آسمان سے اُتار کر ختم نبوت
 کی ٹھکر کوڑھتے ہیں ۳۶۸
 مسیح کے آسمان سے نازل کے بارے
 میں مسلمانوں کی غلطی ۲۵۸
 حیات مسیح کا مسئلہ اسلام میں داخل ہونے
 والے عیسائی ساتھ لائے ۳۲۲
 تیسس کو مسلمان مرتد ہو کر عیسائی ہو
 چکے ہیں ۱۳۳، ۱۷۸، ۳۶۹، ۵۴۱
 تیسس کو کہ سے زیادہ مسلمان عقیدہ حیات
 مسیح کی وجہ سے عیسائی ہو چکے ہیں ۱۶۰
 ۶۲۶، ۶۲۱
 موجود مسلمانوں کا سب سے بڑا گناہ حیات مسیح
 ہے ۶۳۱
 مسلمانوں کی حالت پر افسوس ۱۲۵
 یسوع سے مماثلت ۴۴۷

عملی اور افتادہ نفاذ ۲۳۳، ۳۶۹
 دین سے بے پردائی اور اخلاقی حالت ۵۶۵، ۳۷۵
 اہل خزانہ کے زمانہ کے خزار و مشائخ کے
 احوال ۳۱۸
 اس زمانہ کے پیرا و سہ اور مشائخ ۳۱۷
 اس زمانہ کے مولویوں کی حالت ۳۵۲
 اسرار اور ملار کی دینی حالت ۳۶۷
 فرقہ بندی
 مختلف فرقوں کے نام کے جانے کا جواز ۵۰۱
 فرقہ بندیوں اور عجیب غریب عقائد ۵۰۰
 اندرونی فرقہ کا سبب حب دنیا ہے ۶۳۵
 متفقین کے تین گروہ وجودی، شہودی
 اور قادری ۳۹۷، ۳۹۶، ۷۱
 صوفیہ کا طبعی فرقہ تو حید سے گرا ہوا ہے
 اور ریاء میں مبتلا ہوتا ہے ۱۲۰، ۸۷
 مقلدوں اور غیر مقلدوں کے تنازعات ۱۵۹
 پھر دای فرقہ اہل قرآن کی ٹھکر کا مقام ۹۱
 مسیح موعود نیر و بکھڑا اسلام موجد
 اور نظام احمد قادیانی
 ماحول موجد اور مسیح کے ایک ہی مخلوق ۳۵۷، ۱۰۹
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و سبیل
 پر عمل کرتے ہوئے ہی مسیح موعود کا مانت
 فرض ہے ۱۰۷، ۱۰۸، ۳۹۳، ۵۱۸
 آنے کا وقت ۱۳۳
 اگر مسیح نے آسمان سے اُترنا ہے تو کسی
 وقت ہے جب سے اُترنا چاہیے ۳۵۸
 اُمت کے اہل کشت نے مسیح موعود کی آمد
 کے لیے چودھویں صدی مقرر کی ہے ۲۷
 عیسائیوں میں مسیح کی آمد ثانی کا زمانہ آنے
 کا احساس ۲۶
 خطا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ کشف الدالاسی
 اُمت کا ایک فرد کامل ہے اور دُعا
 میں ہیں ۳۵۸، ۱۲۲
 مسیح موعود اور مسیح موعود کے غلطیوں
 میں اختلاف ۵۲۸
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسیح
 موعود کا مقام ۱۰۸

۳۱۲ مَوْلَا قُتِلَ اَنْ مَوْلَا
 موت کے لیے ہر ذرت تیار رہنا چاہیے ۳۹۴
 مومن کے لیے موت راحت وصال اور
 ۳۹۳ وصال یاد کا ذریعہ ہوتی ہے
 ۵۱۶ موت سے بڑھ کر کوئی داعی نہیں
 جب مرض الموت کا وقت آجائے تو وہ
 ۳۸۶ وقت دعا کا نہیں ہوتا
 ۳۹۲ اہل میں تاخیر نہیں ہوتی
 مومن نیز دیکھتے عزائمات ایمان۔ تقویٰ اللہ مشقی
 ۲۰۹ مومن کمال کی تعریف
 ۱۸۳ پختہ مومن کی علامات
 ۵۹۴، ۵۰۵، ۲۲۳ د
 مومن کے تین درجات
 ۱۲۲ مومن کو اللہ کی رضا بہت پسند
 ہوتی ہے ۲۸۸، ۸۶
 مومن وہ ہے جس کے دل میں محبت الہی
 نے عشق کے رنگ میں جو بچھڑی ہو ۳۱
 پتا مومن وہ ہے جو کسی سہانے پر خدا
 کی عبادت نہیں کرتا ۱۰۳
 لَا يَخَافُونَ اَوَّلَ مَا لَا يَخَفُ
 مومن وہی ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے ۵۳۰
 مومن اور کافر کے درمیان ایک فرقان
 رکھا جاتا ہے ۱۲۳
 مومن کسی مومن نہیں ہو سکتا جس تک کہ کفر
 اس سے ایس نہ ہو جائے ۳۱
 مومن کے لیے جہنمی ہے کہ وہ ایک تلخ
 زندگی بسر کرے ۵۲
 مومن تو جو معصیت فریاد ہے وہ در اگر
 مابین برستے تو ہر طرح گناہ سے رہ سکتا ہے ۸۴
 اللہ تعالیٰ مومن پر ابتلا بھیج کر امتحان
 کرتا ہے ۴۲
 مومن کے لیے معاصی کا دوزخ ۹۸
 فرعون اور عمران کی جویوں سے تشبیہ ۳۹۰
 اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ مجھے مومن کی زبان
 پہنچے میں تردد ہوتا ہے (حدیث) ۳۰ و ۹
 ۳۸۶ و ۹۹

۳۲۵ ہوتا ہے
 انبیاء کے مجربات ان کے مصائب کے
 ۳۸۳ لڑائی و معاملوں کا نتیجہ ہوتے ہیں
 صدیقی فطرت طے اپنے لیے مجرب طلب
 ۳۱۸ کرنا اپنی ہنگ بکھتے ہیں
 ۳۶۳ جلدی مجروحہ دیکھنے کا طریق
 ۲۳۶ مجربات کے بارے میں اطرا و تفریط
 ہمارے مجربات سب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے مجربات ہیں ۵۱۳
 مجرب سید سحر کی شہادت ۳۶۵ و ۳۵۶
 معراج
 ۶۳۶، ۳۴۱ معراج کی حقیقت
 جو لوگ معراج کے منکر ہیں وہ اسلام
 کے منکر ہیں ۵۰۹
 معراج میں حضرت یحییٰ و زکریا و ابراہیم
 میں شامل نظر آتے ہیں ۵۴۲، ۵۴۱، ۵۲۶
 معرفت
 ۲۱۳ پہلی معرفت
 معرفت کے لیے صحیح علم کی ضرورت ۳۱۱
 ہر شخص اپنی معرفت کے لحاظ سے پوچھا
 جائے گا ۳۴۳
 معرفت کے دروازوں کے کھٹنے کے لیے
 مجاہد کی ضرورت ہے ۲۳۰
 دُعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت
 طلب کر ۹۶
 سچی معرفت بغیر غلطیات الہیہ کے حاصل
 نہیں ہو سکتی ۵۱۳، ۵۱۲
 محبت اور خوف معرفت پیدا ہوتے ہیں ۹۵
 تمام مشکلات عدم معرفت کے باعث
 ہوتی ہیں ۵۱۳
 گناہ پر جرات معرفت کی کمی کا نتیجہ ہے ۳۳۳
 مناظرہ
 مناظرہ اور مباحثہ ہمیشہ اصول تک محدود ۶۸
 موت
 ایک سرستہ راز ۲۷۵
 موت کی حقیقت ۲۹۲، ۲۹۶
 موت کے بارے میں ایک عرب شاعر کا شعر ۳۹۵

۲۵۳ آیہ اللہ موجود کی حیثیت حکم
 ۲۱۳، ۲۵ اُمت میں شیعہ
 ۳۲۵ اُمت میں سید موجود کی ہفت کا ستر
 حدیث سے ثابت ہے کہ وہ دمشق سے
 مشرق کی طرف نازل ہو گا تا دیان دمشق
 سے بین مشرق میں ہے ۵۱۰
 ہذا صاحب نے اپنے ایک مکتوب میں
 لکھا ہے کہ علماء سید موجود کا مقابلہ اور
 گندیب کریں گے ۵۱۶
 یسوع الخرب سید موجود کا نشان ۵۴۹
 سید موجود کے راز کے دو بڑے نشان ۱۲۱
 اوتوں کے بے کار ہونے کی نشانی
 کا پورا ہونا ۲۶
 علامات اللہ کا پورا ہونا ۲۵، ۳۸، ۵۸، ۱۶۶
 معصیت نیز دیکھئے عزائمات ابتلا اور جلاء
 معصوم بچوں اور انبیا پر مصائب
 آنے کی حکمت ۲۳۹
 معصیت اور وہ ایمان کا ایک کال
 معیار ہے ۳۹۲
 مشاہدہ مصائب انسان کی تکمیل
 کتے ہیں ۳۲۶
 قصہ و قدس کے مصائب اس کی کو پورا
 کر دیتے ہیں جو انسان سے اعمال حسد
 میں رہ جاتی ہے ۳۰۸، ۳۰۹
 قصائد قدس کے مصائب گناہوں کا کفارہ
 ہو جاتے ہیں ۳۸۳
 مصائب دنیا موجب مایوس آخرت
 ہوتے ہیں ۲۲۶، ۲۸۶
 مجروحہ نیز دیکھئے عنوان نشان
 مجروحہ سے مراد فرقان ہے جو حق و باطل
 میں تمیز کر کے دکھا دے اور خدا کی ہستی
 پر شاہد نا ملحق ہو ۲۲۶
 سب بڑا مجروحہ یہ ہے کہ فرستادہ کی
 علت غائی باطل نہ ہو جائے ۳۳۳
 جہاں دین پر اعتراض وارد ہوتا ہو وہاں
 اللہ مجروحہ غائی کرتا ہے ۲۹۶
 انبیاء کے وہ علامات جن میں مجروحہ ظاہر

- ۹۰ شاہی خاندانی سے ہوں
زندگی کے ہر میدان میں سادگی اور
۳۱۷ بے تعلقی
انبیاء کے کلام میں مجرور انجیل کے الفاظ کے
۳۱۵ استعمال کی وجہ
زندہ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے برکات
اور فیوض ہمیشہ کے لیے جاری ہوں ۶۲۹
نبی کے بعض مدیاری اس کے زمانہ میں پورے
ہوتے ہیں بعض اولاد یا کسی شیخ کے
ذریعہ سے ۳۲۲
نبی کا پر تو اُمت پر بھی پڑتا ہے ۲۹۰
انبیاء کے ذریعہ انسانوں کی فنی قابلیتیں
ظاہر ہو جاتی ہیں ۳۲۱
یہ مخبر زادگی کام نہیں آتی ۸۱
انبیاء کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں
کا اصل اور تپا ذریعہ دعا ہے ۲۰۷
بشیت کی غرض
انبیاء کی بشیت کی غرض ۱۰۱
۳۲۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۲ ، ۱۹۹ ، ۱۹۸ ، ۳۲۸
دہریت کو صرف نبی ہی جلا سکتا ہے
بشیت کی غرض یہ تھی کہ لوگ اس نور
اور اسوہ پر چلیں ۲۰۷
انبیاء کے مصائب اور ابتلاؤں
ہر نبی کے وقت ابتلاؤں کا آکا ضروری
ہے ۵۰۹ ، ۲۷۹
انبیاء پر شدائد و مشکلات آنے کی حکمت ۹۰
۳۱۷ ، ۱۱۷ ،
انبیاء پر آنے والے مصائب کی لذت
اور برکات ۱۱۸
انبیاء علیہم السلام کے مصائب ۱۵۹ ، ۱۳۲
انبیاء کے غلوں کا دائرہ بہت وسیع
ہوتا ہے ۳۲۶
انبیاء و صلحا کی بیماریوں کی حکمت ۲۰
اللہ نے انبیاء کے ساتھ غریبی کا جھنڈ
رکھا ہے ۹۰
انبیاء علیہم السلام کے مصائب ان کو
مخزون نہیں کرتے ۴۶

- انبیاء کا کمال ۲۰۹
تمام انبیاء میں روح القدس سے پیدا
ہوتے تھے ۶۳۶
انبیاء علیہم السلام کا تزکیہ اخلاقی ۲۱۱
انبیاء کی حریت آہستہ آہستہ
۲۶۰ ہوتی ہے
لہذا اخلاق کے نبی کی زندگی کا آخری
جستہ پہلے جہت کی نسبت ترقی یافتہ
ہوتا ہے ۹۰
گناہوں سے معلوم انبیاء ہیں ۱۹۹
انبیاء کے استغفار کی وجہ ۹۷
تمام انبیاء اور رسول نے دنیا کو چھوڑ کر
آخرت کو نظر رکھا ہوا تھا ۵۱
انبیاء تقیہ نہیں کرتے ۴۰۲ ، ۴۰۳
انبیاء کا استغفار ۴۱۹
انبیاء قوی الحوصلہ اور صاحب ہمت
ہوتے ہیں ۵۸۰
اللہ تعالیٰ کی تجید اور علوی خدا کی ہمدی
کے لیے انبیاء کی فطرت ۴۲۰ ، ۴۳۶
احکام دین کے بارہ میں اجتہادی قلعی
کے متعلق اللہ تعالیٰ فوراً متنبہ فرما
دیتا ہے ۸۵
ہر نبی ایک مجاہد میں مشغور ہوتا ہے
مبارک دُعا جو اس مجاہد کے اللہ سے
اس کو پہچان لے ۴۸
نبی بشا غلوں پسند ہوتے ہیں ۴۳ ، ۱۷
۶۶۳ ، ۴۱۹ ، ۴۱۷ ،
انبیاء کی مجرور استقامت ۴۶
انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے ۴۶۲
تمام نبیوں کی مشرکہ تعلیم ۱۸۵
انبیاء کی بشریت ۴۱۳
تمام انبیاء کی وفات کتبہ سادی ،
تاریخ اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے ۴۲۲
۴۲۵
جس طرح سارے نبی آسمان پر گئے وہی
ہی صیغہ بھی گئے ۳۲۲
اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز نہیں کیا کہ انبیاء

- مومن کی ہر ایک چیز برکت پر مبنی ہے ۳۱
مومن میں اللہ تعالیٰ قربت کا جذبہ رکھ
دیتا ہے ۵۱۶
اللہ تعالیٰ خود مومن کا شفیق ہوتا ہے ۴۴۱
ہمدی یزدیکے عزائمات اُمت کی سیج موعود
اور نبوت
ماجد ہمدی اور مسیح کی ضرورت ۱۰۹
ہمدی کے متعلق احادیث ۴۳۶
لَا مَقْدَحَ إِلَّا بِحَسَنَاتٍ (حدیث) ۴۳۶
آنحضرت کے نام پر کہنے کی حیثیت ۴۷۲
ہمدی کی علامات کا پورا ہونا ۴۸
رمضان میں کسوف و خسوف ہمدی کا
نشانی تھا جو آٹھ سال پہلے وقوع میں
آچکا ۲۵
امام ہمدی کی جنگوں کی ذمیت ۴۳۶
ہمدی کے بارہ میں مولوی محمد حسین اور
مولوی نذیر حسین کا مذہب ۵۵۳

ن

نبوت

تعریف

- نبی کی تعریف ۴۳۲
اُمّی کی تعریف ۵۱۲
نبی کے اُمت اُمت کی تشبیہ و عورت
سے دینے کی وجہ ۴۶۰
خصائص

- انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات ۴۳۵
چنے نبی کی علامت ۲۳۳ ، ۹۷
شناخت کا ذریعہ معجزات اور لئانات
ہوتے ہیں ۵۶۳
نبی کا سب سے بڑا معجزہ ۳۳۳
نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جب
چاہے آیات اللہ دکھائے ۲۳۳
انبیاء علیہم السلام کسی قوت ادا لائق کو
اپنی طرف منسوب نہیں کرتے ۲۱۲
ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی
کو اللہ نے دلیل و ثبوت نہیں کیا ۲۰۳
۴۸۳ ، ۴۲۰ ، ۴۷۸ ،

نماز دعا کے لئے کی تفصیل اور حفاظت کا ذریعہ ہے ۹۷
 روزہ سے افضل ہے ۲۹۳
 نماز موسیٰ کی حجازی ہے ۶۰۵
حقیقی نماز
 حقیقی اور حقیقی نماز ۲۹۲، ۱۷۵، ۹۶
 اقامت صلوٰۃ سے اگلا درجہ ۶۰۳
 آنحضرت نماز میں اس قدر قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مستقیم ہو جاتے ۵۳
 صحابہ کرام کی نماز میں کوئی تپ ۳۳
 انہماک میں داخل کرنے والی نماز ۳۳
 نماز قبول ہونے سے مراد ۶۵۶
 جس کا ہم دفعہ دنیا کے لیے ہوا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ۳۰۳
 نماز کے نیک نتائج اور اخراجات حاصل کرنے کا طریقہ ۲۳۳
 نماز سے روحانی فائدہ نہ ہونے کی وجہ ۱۷۵
 نماز میں لذت حاصل کرنے کا طریقہ نماز پر مداومت ہے ۲۳۱
 نماز میں وسوسہ کس کی وجہ ۲۸۳
 دوران نماز وسوسہ کا علاج ۲۶۷
نماز اور دعا
 اَلْعَلَوَةُ جِی اَلْدُّعَاۃُ اَلْدُّعَاۃُ مُعِیۃُ الْعِبَادَةِ (حدیث) ۲۸۲، ۵۳
 دعا کا ٹھیک محل نماز ہے ۳۵
 صلوٰۃ (نماز) اور دعا میں فرق ۲۸۳
نماز کے مسائل
 نماز کے بارہ میں چند مسائل ۸۶، ۸۵
 امام نماز میں غصہ کی رعایت کئے ۲۹۳
 متغزوہ دار امام الصلوٰۃ کے پیچھے نماز جائز نہیں ۳۳۶
 غیر احمدی کے پیچھے نماز ۵۸۳
 دوران نماز اگر افسر ہسپتال کی چابی مانگے تو کیا کرنا چاہیے ۱۹۳
 نماز میں اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگا کر ۷۵
 میں کھانا آپ کو کتنا ہوں کہ ہر دست آپ بالکل نماز کے بعد دعا کریں ۲۹

جو عاجز و غریب نماز اور تائب ہیں ۱۸
 میں تائب بھی نشان دہانے کو تیار ہوں کوئی پادری گئے اور چالیس روز تک سیر پاس ہے ۵۱۳
 ۵۲۱
 غلو کی کساد بقیہ انتہا کو پہنچ چکی ہے اور لوگوں نے زری سے قائم نہیں اٹھایا اس لیے اب وہ قری نشان دکھانا چاہتا ہے ۲۷۶
 مسیح موجود عیساؑ کی تائید میں ثبوتات کاغذ ۱۲۷، ۱۳۲، ۱۷۷، ۲۳۸، ۵۹۳
 حضرت مسیح موجود علیہ السلام کی صداقت کا ایک عظیم نشان ۶۵۱
 ۳۱ اپریل ۱۹۷۵ء کے روزنامہ نشان ۳۱۲، ۱۵۵
 خدا تعالیٰ کی کتابوں میں طاعون ایک نشانی مقرر کیا گیا ہے ۱۲۱

نفس

نفس انسانی کے مراتب ۶۰۶، ۳۳۲، ۱۳۷، ۱۰۶
 نفسِ آمارہ
 نفسِ آمارہ کے تہ فائل کا علاج اس کے پاس ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے ۹۶
 نفسِ زکیہ ۱۳۷
 نفسِ قوامہ
 اس کو یہ ثبوت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے ۲۰۲
 قراب کی حد نفسِ قوامہ تک ہی ہے ۹۳
 نفسِ زامہ والا خدا کے رحم کا مستحق ہوتا ہے ۱۳۷
 نفسِ مطمئنہ
 اس مقام پر قراب نہیں رہتا ۹۳

نفل

نفل کی حقیقت اور بركات ۵۰۶، ۲۰

نماز

ہم قوی بتاتے ہیں کہ نماز میں سفارہ سفارہ کر پڑھو ۲۳۲
 خدا کی طرف نماز اشراق کی ادائیگی ۱۹۲
نماز کا مقام
 کَرَمَةُ عِیۡتِیۡ جِی اَلْعَلَوَةُ (حدیث) ۶۰۵
 نماز ایمان کی جز ہے ۲۶۲

صرف انبیاء کے مخلوق ہی صداقت کو برداشت کر سکتے ہیں ۲۰۹
 انبیاء کا رعب کے ساتھ مخالفت کر لیتے ہیں ۲۸۳
 مشکلات کے وقت انبیاء راقول کی مثال سے کام لیتے تھے ۲۷۶
 انبیاء کو تبلیغ میں مشکلات کا سامنا ۱۵۲
 انبیاء و رسول پر اعتراضات بڑی سخت ۶۶۶
 حفاظت کی افادیت ۸
خاتم النبیین
 بنی اسرائیل سے جو اسامیل کی طرف نبوت کی منتقلی ۳۲۶
 یہود سمجھتے تھے کہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل میں سے آئیگا کیونکہ قریمیت میں آخری نبی کی پیشگوئی ہے ۱۵۳
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل اور بہتر تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا ۱۵۲
 نبوت شریعت ختم ہو چکی ہے ۵۱۲
 اُمت محمدیہ میں نبوت کا دوبارہ کھلا ہے ۳۲۰
 اسرائیلی نبی کو آسمان سے اُتارنا ختم نبوت کی ٹھکر کوڑنے کے مترادف ہے ۳۶۸

نجات

نجات صرف اسلام میں ہے ۳۳۶
 خدا تعالیٰ پر یقین کامل کے بغیر گناہ سے نجات نہیں لی سکتی ۶۱۳
 اس وقت تک نجات نہیں جیتک انسان نبی کا وہ نہ ہو جلدی ۳۰۷
 مل اور قوم پر منحصر نہیں ۳۳۵

نزول

نزول کے معنی ۳۶۶
 آسمانی سے نزول کی حقیقت ۵۰۶
 انبیاء کے نزول کا مسئلہ ۳۵۹، ۳۵۸

نشانات

کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قری نشانات کے حامل تھے ۱۲۳
 رحمت کے نشانات سے انہی کو جتنے گا

ارکان نماز کی حکمت

پنج وقت نماز نماز اہل اسلام اور عیدین
کی نمازوں کی ادائیگی کی حکمت اور غرض
جاماعت نماز میں زیادہ قراب

کی حکمت

۱۵ رکعات کی تعداد کا ستر
۱۳ نماز کے بعد بیس کی حکمت
نماز کے بعد دو نماز جماعت کو ملنے

کی حکمت

۲۹ نیت

۱۹ اعمال کا اور نماز نیت پر ہے
۹۲ اپنی نیک نیت میں فرق ملتا
۸۳ حق نیت

نیچریت

جنت و دوزخ وحی اور ملائکہ کے

نکھر ہیں

۵۰۰ مہربان کے حکم ہیں

نیکی

۶۰۰ نیکی کے تین مارج ۶۱۰، ۵۵۹، ۶۰۰

۶۶۵ بسر و ملائکہ کرنے کا حکم

و

والدین

۲۸۹ خدمت والدین کی اہمیت

قرآن شریف لے والدہ کو مقدم رکھا

۲۸۹ ہے

والدین کی طرف سے اولاد کے لیے

۴۴۳ بہترین درجہ

اولاد کی وفات پر والدین کو مہر کی

۲۹۱ تلقین

وجودی فرقہ

وجودی فرقہ جو کچھ ترک ادب کا طریق اختیار

کرتا ہے اس لیے وہ طاعت اور محبت

اور عبادت الہی سے محروم رہتا ہے ۷۲

وحی

۵۱۳ وحی کی اہمیت و حقیقت

۳۶۰ وحی کا ایک طریق

۲۳۶ کشف اور وحی میں فرق

۶۰۰ وحی الہی کی ضرورت پر ایک عقلی دلیل

بیز رکابہ و مخاطبہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر

۶۱۳ کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی

حقیقی معنی پر وحی الہی کا دروازہ کھولا

جاتا ہے ۶۱۲

۵۱۳ موسیٰ کی ماں کو بھی وحی ہوئی

۱۷۷ اہمیت میں وحی و الہام جاری ہے

۵۱۳ و ۲۲۸

وصیت

جاماعت کو وصیت کی تلقین اور اس

کی غرض ۶۱۶ و ۶۱۷

دفا

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل و فساداری

کی ضرورت ۳۱۱

فدا تعالیٰ و فاداری اور عیدق سے بیکارگت

۳۶ ہے دفا غدار ہمیشہ محروم رہتا ہے

وفات مسیح نیز دیکھنے والی عیسیٰ علیہ السلام

مشیت الہی لے اس مسئلہ کو آج تک

۶۳۱ غنی رکھا

۵۲۰ عقیدہ وفات مسیح کی اہمیت

۳۹۷ اسلام کی فتح و فاتح مسیح میں ہے

۵۳۱ فلیہ اسلام اور کھیر صلیب کا حربہ

وفات مسیح کے دلائل ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰

وفات مسیح کے بارے میں حضرت مسیح صلیب

۵۲۶ علیہ السلام کی ایک جامع تحریر

۵۰، ۳۵۳ نقد توفی کے معنی

حکمر وفات مسیح سے کی الفاظ میں قسم

لی جائے ۶۱

وقت

۶۱۲ تقبی وقت

وخط

بہنیک خدا تعالیٰ خدا ایک واحد اول

۲۲۱ میں پیدا کرے جب تک فائدہ نہیں

رہتا ہے آدمی کے دل کے اندر ہی خدا واحد

پیدا کر دیتا ہے ۲۶۵ و ۲۲۹

موت سے جڑ کر کوئی داخل نہیں ۵۱۶، ۳۳

دلی ولایت

۱۳۳ دلی جتنے کا طریق

۵۱۳ دلی کا مرتبہ

۵۲۵ اولیہ اللہ کے بارے میں الہی سنت

۹۹ من قادی ولینا فاذا شئت له للعرب

۵۲۸ اور لیاہ کے مقامات پر برکات نازل

ہوتی ہیں

اولیاء کے پاس ارادت سے جانا سہل ہو

۳۱۳ ٹیکن ارادت والیں آنا مشکل ہے

اولیاء الرحمن کے بارے میں جلد بازی سے

کلام نہیں لینا چاہیے ۵۲۵

دلی کا انکھار سلب ایمان کا موجب ہو

جاتا ہے ۳۷۸

ولید ہر دیکھنے آریہ اور ہندو مذہب

۶۱۱ ویدوں میں کوئی امتیازی نشان نہیں

۶۱۰ ناقص ہونے کا ثبوت

ویدوں کے نزدیک وحی و الہام کا دروازہ

بند ہے ۶۱۳

۵

ہجرت

۳۹۲ انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے

۳۹۰ دھوانی ہجرت سکری کا غار پر جلا تھا

ہمدردی

۲۱۵ غلوں سے ہمدردی کی تلقین

۳۳۸ نوح انسان پر شفقت کرنا بہت بڑی

عبادت ہے

۲۱۹ جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کیساتھ ہمدردی کرتا

ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے

ہندو مذہب

۱۳۸ ہندوؤں کے نزدیک خدا کا تصور

۶۱۰ وید کے ماننے والے روحانیت سے

محروم ہیں

ان کے نزدیک ویدوں کے بعد وحی اور

۶۱۳ الہام کا دروازہ بند ہے

۲۰۸ دھوا کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ

۷۳ عقیدہ تناسخ اور اس کا رد

یوحنا کے اٹنے میں یسوع کا جندہ ۲۱۰، ۵۱۰
 صوفیہ میں کے معاملہ میں انہوں نے
 تقویٰ سے کام نہیں لیا ۵۰۹
 حضرت مریم پر الزامات ۲۰۸
 یوحنا کی سوت کے بارہ میں یسوع میں
 دور وایاست ۲۵۲
 یسوع کے نزدیک یوحنا کی آمد کا وقت
 آگیا ہے ۱۳۳
مغضوب علیہم
 یہ نمبروں کی اولاد ہونے کے باوجود مغضوب
 ہونا ۲۳۳، ۲۸۱
 مغضوب قرار پانے کی وجہ ۳۵۴
 حضرت علیہم السلام کے مصلوق ۲۲۴
 امت کی وجہ کتاب اللہ میں تحریر تھی ۱۱۹
 بغیر روح کے یہی عبادات کرتے تھے ۲۲۲
 شریعت کی بے حرمتی کی پاداش میں نبوت
 سے محروم کر دئے گئے ۲۲۶
 وہ شل گدھوں کے پس جن پر کتا ہیں لدی
 ہوتی ہوں ۵۱۹
 قدامت قلبی اور اس کے نتائج ۲۳۹
 حضرت یحییٰ کی بعثت کے وقت یسوع
 کی مذہبی حالت ۶۴۱
 تباہی کی وجہ ۲۳۶

یسوع کے کس گندہ نکال کھینچیں ہیں ۳۸۸
 یسوع میں صلیب امراض کا فن جانتے تھے ۲۶۵
 ایک یسوع کی حضرت یسوع موجود علیہ
 اسلام سے اسلام اور یسوع پر گفتگو ۲۲۸
 اہمت کا پیش یسوع ہونا ۳۱۳
عقائد و تعلیمات
 یسوع میں صرف توحید کا چھٹکا ہے حقیقی
 توحید نہیں ہے ۲۲۸
 باوجود توحید کے اقرار کے ان کے لیے
 آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیوں
 ضروری ہے ۲۶۵
 یسوع کے نزدیک حضرت ابراہیم کا مقام ۵۱۳
 استقامت کی تعلیم میں فلو ۵۵۴
 قہرات کی پیشگوئی سے بھنا کر قائم ہو گیا
 نبی اصلہ میں سے آئیگا ۱۵۳
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ۱۵۳
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر
 جانے کا مطالبہ ۶۳۶
 یسوع خدا کی طرح کے منتظر نہیں تھے بلکہ
 نبی کی طرح کے منتظر تھے ۱۸۸
 عینی علیہ السلام کے وقت یسوع کی تحویر
 کا باعث ملائی نبی کی پیشگوئی تھی ۲۵۶، ۱۵۵
 قیامت کے دن خدا کے سامنے ملائی نبی
 کی کتاب پیش کرنے کا ذکر ۲۲۴، ۲۵۶
 ایسا کی دوبارہ آمد کے ابھی تک منتظر ہیں ۵۶۸

تسلسل کی حقیقت ۴۳
 اسلام کا جندہ مذہب پر بڑا احسان ہے
 کہ اس نے ان کو تہذیب سکھائی ۱۰۵
 اس امر اعلیٰ کا جواب کہ ہندوؤں نے
 اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ
 مذہب تھے ۳۳۰
 ہندوؤں اور مسلمانوں میں اپنے تعلقاً
 کی خواہش ۱۹۲
 ہندوؤں کو اسلام کے اچھے اصولوں کی
 مخالفت نہ کرنے کی نصیحت ۱۰۵
 ہندو یٹروں کی مثال ۱۰۶
 راجہ رام چندر اور کرشن جی وغیرہ خدا کے
 ماستباز بندے تھے ۱۹۳
 کشت ایک ہندو کو بھی ہو سکتا ہے ۲۳۶
 ہندوؤں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز
 ہے ۶۶، ۱۳
 پشاور کے ایک ہندو نوجوان کا حضور
 کی زیارت کے لیے آنا ۳۲۶
 می
 یا جوج ماجوج
 یقین ۲۶۵
 اللہ تعالیٰ کی اجابت بھی متیقن کے لیے
 ہے ۴۳
 یہود
 قرآن کریم میں اہل کتاب کے مراد یہود ہیں ۶۴

تفسیر

آیات قرآنیہ
ترتیب بحوالہ سورۃ

الفاتحہ

دُعا فاتحہ الہی جامع اور عجیب و غریب

جو کہ چلے کسی نبی نے نہیں سیکھا ۱۶۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) ۱۶۸

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَلرَّحْمٰنِ

الرَّحِیْمِ مَا لَیْسَ بِكَ لِذٰمِرِ الذِّیْبِ

(۳-۲) ۲۰۵

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ اَسْتَعِیْنُ (۵) ۵۷

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ

غَیْرِ الْمَغضُوْبِ عَلَیْهِمْ

وَلَا الضَّالِّیْنَ (۵-۷) ۲۰۵

۲۳ ۱۶۶ ۱۰۹ ۱۰۹ ۲۱۰ ۲۱۳

۲۵۷ ۲۹۷ ۳۰۵ ۳۲۷ ۳۲۸

۳۳۷ ۵۵۸ ۶۱۱

البقرۃ

اَللّٰهُ ذَا الْكِتَابِ لَا رَیْبَ

فِیْهِ ..... اُولٰٓئِكَ عَلٰی عَهْدِیْ

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُخْلَعُونَ ....

(۱-۲)

۹۲ ۳۶۶ ۴۵۳ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۱۱

۶۱۳ ۶۱۲

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ (۱) ۱۸

فِی قُلُوْبِهِمْ مَّرَمٌ مِّنْ خِزَاۤءِ اللّٰهِ فَرَسًا (۱۱)

۳۲۲ ۵۹۹ ۶۶۳

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِیْ

خَلَقَكُمْ (۲۲) ۳۸۷

وَلَطَّبَكُمْ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالٰحٰتِ

اَنْ لَّكُمْ جَنَّتٌ مُّجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا

الْاَشْجَارُ (۲۶)

۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۶

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (۳۱) ۳۰۶

مُبَیِّنًا لَّكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْبَکِیْمُ (۳۳)

۲۸۱ ۲۹۶

اَسْجُدْوا لِلّٰهِ

وَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ

اِلٰی حَیْثُ (۳۷) ۳۹۹

لَا تُخَوِّفُکُمْ فِیْہِمْ وَلَا هُمْ یَخَوِّفُوْنَ (۳۹) ۳۹۹

مُہْرَبَتْ عَلَیْہِمْ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ (۶۲)

۸۱ ۱۳۵ ۲۲۷

وَمَنْ لَّمْ یَفْعَلْ فَوْفُکُمْ الطُّورُ (۶۳) ۲۶۳

اَفَتَوْفُوْنَ بِبَعْضِ الْکِتٰبِ وَتَنْکُرُوْنَ

بِبَعْضِ (۸۶) ۷۹

وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتٰبٌ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ

لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ

عَلٰی الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ..... (۹۰) ۲۷

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نُنسِیْهَا نَأْتِیَ

بِخَیْرِ مِّمَّا اَوْ مِثْلَہَا - اَلَمْ نَعْلَمْ

اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۱۰۷)

۱۹۰ ۲۵۱ ۶۶۳ ۶۶۶

اٰیٰتِنَا لَوْ لَوْ اَفْکَحْتَ وَجْہَ اللّٰهِ (۱۱۶) ۲۸۳

کُنْ فِیْکُمْ (۱۱۸) ۳۱۰

یَعْرِیْ قَوْلُهُ کَمَا یَعْرِیْ قَوْلُ اِنَّا هُمْ (۱۲۱) ۵۶۷

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۱۳۹) ۶۵۹

لَا تَعْمَلُوْا لِنَفْسِکُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ

اَشْوَاتِ (۱۵۵) ۳

وَلَتَنْتَفِیْزُکُمْ بِشَیْءٍ مِّنْ اَلْعُزْبِ

وَالْجُوْجِ .... اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْہِ

رَاجِعُونَ (۱۵۷-۱۵۸) ۱۹۱/۸۹

فَمَنْ اَضْلَعْتَ غَیْرَ بَابٍ وَلَا عَیْدٍ فَلَا

اِسْمَ عَلَیْہِ (۱۷۳) ۳۷۹ ۳۸۴

وَ اِذَا سَأَلْتَ وَبَادِیْ عَنِ فَاِیْ قَرِیْبِ

اُجِیْبْ دَعْوَةَ الدَّارِ اِذَا دَعَا

(۱۸۷) ۸۳ ۱۷۵ ۲۰۷

اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُتَعَدِّیْنَ (۱۹۱) ۲۳۱

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ کَذِکْرُکُمْ اٰبَآئَکُمْ (۲۰۱) ۵۵۳

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَیُحِبُّ

اَلْمُسْلِمِیْنَ (۲۲۳) ۱۱۵

لَا اِسْرَافَ فِی الدِّیْنِ قَدْ تَبَیَّنَ اَسْرَافُ

مِنَ الْغَیِّ (۲۵۷) ۵۶ ۲۴۹

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ..... (۲۵۸) ۲۴۳

لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (۲۸۱) ۱۹۹

آل عمران

اِنَّ الَّذِیْنَ مِنْدَلِ اللّٰهِ اِلِسْلَامٌ (۲۰) ۳۴۹

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ

وَحُبِّبْکُمْ اِلَیَّ (۳۲) ۳۲۲

۹۱ ۱۷۵ ۳۴۳ ۳۰۷ ۳۳۹ ۵۳۰

۶۲۵ ۶۲۹

یَخْلُقْ مَا یَشَآءُ (۴۸) ۳۵۱

یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُوَقِّتُکَ (۵۲) ۵۲۲

۸۲ ۱۷۸ ۱۵۹ ۱۹۰ ۳۳۵ ۵۳۲

۵۳۲

اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی مِنْدَلِ اللّٰهِ کَمَثَلِ اٰدَمَ

(۶۰) ۵۷۱

وَمَنْ يَشِيعْ خَيْرَ الْإِسْلَامِ مِنَّا فَلَنْ

يَقْبَلَهُ مِنْهُ (٨٩) ٢٢٨، ٢٢٣، ٢٢٩

لَنْ تَأْتُوا الْبَتْرَحَى تَنْفِقُوا مِمَّا

تُحِبُّونَ (٩٣) ٣٤٠، ٥٩٢

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (١٣) ٩٥٢

وَأَعِيزُوا لِعِزِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا (١٣) ٥١١

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ (١٥) ٣٢٤، ٣٢٢

وَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ

أَذِلَّةٌ (١٣) ٥٥٢

وَمَا تَحْجِزُ إِلَّا رُسُلٌ قَدْ خَلَفْتُمْ مِنْ

قَبْلِهِ الرُّسُلُ (١٣٥) ١٢٥، ١٢٢

٢٢٢، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٩، ٥٢٤

٥٢٨، ٥٣٠، ٥٤٥

بَلْ أَحْيَاكُمْ مِنْتُمْ يُرِيدُ قَوْلَ (١٤٥) ٣

فَرِحِينَ بِمَا أَنْهَمُ اللَّهُ (١٥١) ٣

النساء

وَمَا يَرْوُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٠) ٥٠

خُلِقَ الْإِنْسَانُ حَنِيفًا (٢٩) ١٣٨، ٢٤٨

أَبَرَّجَالٍ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَاءِ (٢٥)

٣٩، ١٠٢، ٤٠٠

لَا تَشْرَبُوا الصَّلَاةَ (٢٣) ٢٤٣

يَحْزَنُ قَوْمٌ أَلَيْسَ لَكُمْ عَوَاجِمْ (٢٨) ١٢٩

كَانَ فَضْلُ اللَّهِ هَيْدَكُ عَظِيمًا (١١٣) ١١٣

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ الْأَسْفَلِ

مِنْ النَّارِ (١٣٩) ٥٠٥، ٥٩٢

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَكَانَ شَكًّا

لَهُمْ (١٥٩) ٢٥٢

المائدة

الْيَوْمَ اكْتُبْتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَقَامْتُ

عَلَيْكُمْ فَرِيضَتِي (٢) ٢١٥٠، ٢٢٤، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٢، ٢٥٣

نَحْنُ أَسْمَاءُ اللَّهِ وَأَجْنَاهُ (١٩) ٢٢٣

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٨)

٢٣، ٢٨١، ٢٥٩

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَكَّرَ

لَا يُخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُعْجِبُ (٥٥) ٨٤

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ أَنَابَ (٩٨) ٢٩٣

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ

(١٠٩) ٩٢٩

أَأَنْتُمْ قُلْتُمْ لِلنَّاسِ اتَّقُوا فِي نَفْسِ

أَيُّهَا الْعَالَمِينَ (١١٤) ٩٢٩

فَلَمَّا كَرِهْتَ نَفْسِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّتِيبُ

مَعِينٌ (١١٨) ٢٢٣، ١٢١، ١٢٢

١٢٢، ١٢٣، ٢٨٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣

٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩

هَذَا يَوْمُ نَفْعٍ الْغَدَاةِ قِسْرِينَ

مِدْقَتُمْ (١٣٠) ٥٣

الأنعام

قَسَتْ قُلُوبُهُمْ (٢٣) ٢٢٩

لَا رُطْبَ وَلَا يَابِسَ إِلَّا فِي كِتَابٍ

قَبِيلِي (٦٠) ٢٥٥

أَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ

بِطُغْيَانٍ (٨٣) ٦٢

يَهْدَاهُمْ أَقْدَامُهُ (٩١) ٣٨١، ٥٠٨

مَا قَدْ رَدَا اللَّهُ عَنْ قَدِيرٍ (٩٢) ٣٠٤

لَا تُذِرُكُمْ إِلَّا بُصَاةُ (١٠٣) ٢٩٤

إِنَّمَا الْآيَاتُ جَنْدُ اللَّهِ (١١٠) ٢٢٣

اعْمَلُوا عَلَى مَكَائِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

هَنُوتَ لَعْنَتِي (١٣٩) ٢٢٣، ٥١٢

قُلْ إِنِّي صَافِيٌّ وَتُكَيِّدُ عَمَلِيَّ وَ

كَافَى اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٤٣) ٢٢٣

الأعراف

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي نَارًا وَ

خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٣) ٢١٢

رَبَّنَا عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْنَا

وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(٢٣) ١٩١، ٢١٢

رَبُّهَا تَحْيَوْنَ رَفِيعًا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا

تُخْرَجُونَ (٢٩) ٢٢٢، ٢٢٩

لَا تُخْلِفُهُمْ أَلْوَابُ السَّمَاءِ (٣١) ٢٩٩

وَأَبْلَدُ الْعِلْبِ يُخْرِجُ نَبَاتًا فَهُوَ يَلْزَمُ

رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا

تَكِيدًا (٥٩) ٢٢٢

لَقَدْ تَحَنَّنَ رَبُّكَ عَلَى الْعَالَمِينَ

مَوْحِيًا صَحِيفًا (١٢٣) ٢١٣

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

جَمِيعًا (١٥٩) ٢٢٢

٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩

لَقَدْ نَسُوا مَا كُتِبَ لَهُمْ (١٦٦) ٢٤٨

عَلِمًا جُنْدِيًّا (١٧٨) ٢٤٩

إِنَّا أَنَا اللَّهُ نَذِيرٌ وَكَاشِفٌ (١٨٩) ٢٢٣

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (١٩٠) ٢٢٣، ٢٢٤

الأنفال

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ نِبْتَةِ وَرَيْحِي

مَنْ عَمِيَ عَنْ نِبْتَةِ (٢٣) ٥١

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(٢٦) ٢٥٩، ١٢

هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِضُرٍّ..... إِنَّهُ

عَبْدٌ يُرْجَى لَكُمْ (٦٣-٦٤) ٢٢٢

التوبة

لَا تَحْزَنُوا إِنَّا اللَّهُ مُغْفِرٌ (٣٠) ٢٩٠

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا لِيُبَكِّىَ السَّيِّئِينَ

(٦٢) ٥٠

كُلُوا مِمَّا الصَّادِقِينَ (١١٩) ١٠٩، ٢٠٤، ٢٠٩

قُلُوا لَا تَقْرَأُوا مِنْ كِتَابِي فَتَكُونَ

مِنْ الْخَاسِرِينَ (١٢٢) ٥٩٨

يونس

وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُكْمِي (٢٤) ٢٥٢

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

أَذْنُوبَهُمْ (٢٦) ١٥٩

٢٢٢، ٢٢٣

مَنْ هَذَا الْوَعْدُ (٢٩) ٢٩٣

هود

عَلِيمٌ بِمَا فِي الصُّدُورِ (٤٩) ٥١

وَأَحْسَنَ الْخُلُقِ بِأَجْنَبًا (٣٨) ٢٢٢

قَالَ لِمَا يُرِيدُ (١٠٨) ٥٩٢

إِنَّ الْعَنَاتِ يَدْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ (١٠٨) ١٤٥

یوسف

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ (۲۲) ۲۳۳
وَلَقَدْ عَمَتْ بِهِ رُبُّهُمَا وَلَوْلَا أَنَّا لَأَرَىٰ
بُرْهَانَ رَبِّهِ (۲۵) ۲۳
وَمَا أُبَرِّقُ نَفْسِي إِنَّ النَّاسَ لَأَكَاثِرُونَ
بِالسُّكُوتِ إِلَّا مَا رَمَعْنَا فِي كُنُوزِهِمْ يَوْمَ السُّعْتِ وَلَا أَتُفَيْدُوهِن (۹۵) ۲۳۵
وَعَلَوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا (۱۱۱) ۵۳۵

الرعد

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنفُسِهِمْ (۱۲) ۲۴۰-۲۴۹
أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَكُتُ فِي الْأَرْضِ
(۱۸) ۲۴۵-۲۴۹
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
(۲۹) ۲۵۵-۲۵۹
كُنْ يَا اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ
(۳۳) ۵۶۵

ابراهيم

أَنذَرْتَنِيكَ مَرْبَّ اللَّهِ مُنَادًا
نَجْمَةً طَلَبْتَهُ (۲۵-۲۶) ۵۶۵-۵۶۶
بَرًّا ذَلَّحَّا صَبِيحَةً (۳۲) ۶۶۵

الحجر

إِنَّا نَحْنُ مُرْسِلَتَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ
نَحَافَتُونَ (۱۰) ۶۶۹-۶۷۹

وَنَزَّلْنَا مَا فِي صُورِهِمْ مِنْ مَّغْزٍ
(۳۸) ۶۷۳

النحل

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَرِيشَاوِي الْقُرْبَىٰ (۹۱) ۶۸۰-۶۹۰

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ وَغَلَبَتْ قُلُوبُهُمْ يَآئِلِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
حُمْرٌ مُّسْتَبْرُونَ (۱۰۹) ۶۹۵-۷۰۴

بنی اسرائیل

أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ
عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَا مَا كُفَرُوا بِهَا
(۱۰۰) ۵۳
لَا تَقْعُ ثَمَارُهُنَّ لَكَ بِهِنَّ حِلْمٌ (۳۰) ۶۵۳-۵۶۲
وَلَا تَمُوتُ فِي الْأَرْضِ غَرْحًا (۳۸) ۱۹
وَرَأَىٰ بَيْنَ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُّهِمَّكَوَاتَيْنِ
يَوْمَ الْبَيِّنَاتِ أَذْ مُّغْلَبَةٍ عَاقِلًا بِأَسْبَابِهَا

(۵۹) ۶۶۸-۶۷۸
مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَلَهُ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَىٰ (۷۳) ۱۷۵-۱۸۵
۳۵-۱۷۵-۲۳۳-۲۹۶-۳۰۳-۳۲۹-۳۴۲
كُلُّ يَفْعَلٍ عَلَىٰ شَأْنِهِمْ (۹۵) ۶۸۰-۶۹۹
قُلْ تُبْشِرُونَ رَّبِّي هَلْ كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرًا
تَرْسُولًا (۹۷) ۶۹۳-۶۹۶

الکہف

نَعَلْتُكَ بِأَيْحَ لَفَتَ (۷) ۳۰۷
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (۸۳) ۳۳۵
فَلَا تُفْقِمُ نَفْسُ يَوْمَ الْبَيِّنَاتِ وَرَأَىٰ (۱۰۶) ۸۴
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
أَنَّمَا أَنْكُرُ إِلَهُ ذَا جَدٍّ وَلَا يُشْرِكُ
بِعِبَادَةٍ رَبِّي أَحَدًا (۱۱۱) ۱۰۱-۱۰۲

مريم

رَفَعْنَاهُ مَكَانًا قَبِيلًا (۵۸) ۵۵
تَتَجَاوَزُ السَّمَوَاتِ يَتَغَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْقَضِي
إِلَآ رَأْسُ وَتَحْضُرُ الْجِبَالُ مَذَابِحًا وَأَنْوَاعًا
بِالرَّحْمَنِ وَلَدًا (۹۱-۹۲) ۱۷۹

طه

جَلَسْنَا جُنْدَ رَبِّي (۵۳) ۵۶
لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (۷۵) ۳۲۷
رَبِّ رِذْوَانٍ جَلَسَا (۱۱۵) ۳۱۱

الانبیاء

فَأَنصَلُوا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّىٰ أَنْصَلُوا
لَا تَقْلُبُون (۸) ۵۶۷-۵۷۶

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا (۹۰) ۵۷۰
رَبِّ لَا تَقْذِرْ فِي قَرْصَا وَابْنَتْ
خَيْرُ الْوَارِثِينَ (۹۰) ۱۲۷
وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ
لَا يَرْجِعُونَ (۹۶) ۳۵۸
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
(۱۰۸) ۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱
إِنَّ أَوَّلَ رِسَالَةٍ قَرِيبًا أَمَّ بَعِيدًا مَا أَوْعَدُونَ
(۱۱۰) ۲۸۸

الحج

وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ يَقْبِضُ اللَّهَ عَلَىٰ خَيْفٍ
... الْمَشْرُائِ الْمُبِينِ (۱۲) ۳۰۲
اجْتَبَيْنَاهُ الرِّجْسَ مِنَ الْوُثْنَيْنِ
وَاجْتَبَيْنَاهُ قَوْلَ الْغُرُورِ (۳۱) ۶۳۶
وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ (۳۳) ۷۸
لَنْ يَمُنَّ بِاللهِ نَعْمًا وَلَا نِفَاكًا
وَلَكِنْ يَمُنَّ لِلَّهِ الشَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (۳۸) ۸۱
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالُونَ بِأَنَّهُمْ
ظَلَمُوا (۴۰) ۵۴۹-۵۵۰
هُوَ سَعْيُكُمُ الْمُحْسِنِينَ
(۷۹) ۵۰۰-۵۰۱

المومنون

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
(۳) ۲۵۳
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
(۱۵) ۲۹۳
وَأَوْفَيْنَاهُمُ الْوَعْدَ وَلَوْ جَاءَتْ
قُرْآنًا وَمَعِينٍ (۵۱) ۲۹۰

التور

اس صورت سے صاف طور پر بیان
کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلاف اسی اُمت میں سے ہوں
گئے
۵۲۸-۱۳۳-۲۵
قُلْ يٰٓمُؤْمِنِينَ إِنِّي نَحْنُ اللَّهُ وَنَحْنُ
يُحْفَلُوا وَهُمْ دُجَمٌ ذٰلِكَ أَرْسَلْنَا (۳۱) ۱۰۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَاتٍ لَا تَعْلَمُونَ
أَنَّهَا رُفُوفٌ عَلَيْكُمْ خَالِثِينَ فِي الْمَسَاجِدِ وَمِنَ الْمَسَاجِدِ
وَمِنَ الْمَسَاجِدِ وَمِنَ الْمَسَاجِدِ وَمِنَ الْمَسَاجِدِ

الواقعة

لَا يَسْتَفْهِمُ إِلَّا الظَّالِمُونَ (٨٠) ٥٥٣

الصفت

بِمَن تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣) ٣٩٤

وَاللَّهُ يُبَيِّنُ لَكُمْ تَوْبَهُمْ وَتَوْبَهُ الْكَافِرِينَ

(٩) ٥٣٥

المنافقون

وَاللَّهُ يَخَذُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ أَضْعَافًا عَظِيمَةً

(٨) ٦٥٠

التغابن

إِن مِّنْ أَزْوَاجٍ لَّكُم مِّنْ دُونِكُمْ

عَدُوًّا لَّكُمْ تَخَافُونَهُمْ (٥٥) ١٩٠

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (٩٠) ١٤٠

الطلاق

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيُؤْتِ رِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٣) ٣٣٠

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٣١) ٦٣٤

التحریم

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٤) ٥٩٥

الملک

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي

أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٥) ٣٦٩

الحاقة

وَنُفِثَ قَوْلًا عَلَيْنَا بَعَثَ الْأَقْبَارِ

لَاخِذًا تَأْمِنُهُ بِالْيَمِينِ (٢٥) ٢٣٥

المعارج

يَرْوَاهُ بَعِيدًا وَفَرَاةً قَرِيبًا

(٤-٥) ٢٩٤

الجن

فَلَا يُخْبِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ أَحَدًا إِلَّا مَنِ

أَرَادَ مِنْ رَسُولٍ (٢٤) ٥٢٥

المزمل

إِنَّمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا

مِنْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُوحٍ

(١٦) ٣٢٣

المدر

يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ قَدْ جَاءَكَ

(٢-٣) ٣٣

القيامة

أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ قَدْ جَاءَكَ

إِلَىٰ رَبِّكَ يُؤْمِنُ بِهِ الْمُسْتَقِيمُونَ (٥٣) ١٨٩

وَجُودًا يُؤْمِنُ بِهِ قَوْمًا جَنَّاتٍ إِلَىٰ رَبِّهَا

نَازِلُونَ (٢٣-٢٤) ٣١٣

الذهر

يُسْرًا يَوْمَ مَن كَانَ مِزَاجُهَا

سَافِرًا (٦) ٩٥٣

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُمَا يَشَاءُونَ

وَيَسِيرُونَ فِي الْأَسْوَاقِ (٩١) ٣١٩

يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا ثَمَانًا مِّزَاجُهَا

وَنَجِيَّةً (١٨) ٩٩٠

المرسلات

أَنسُجُجِ الْأَمْشَرِ كَمَا تَأْتِي

(٢٦) ٣٣٢

الزحمت

فَأَنسُجُجِ الْأَمْشَرِ كَمَا تَأْتِي

(٥) ٥٨٣

أَنسُجُجِ الْأَمْشَرِ كَمَا تَأْتِي

أَنسُجُجِ الْأَمْشَرِ كَمَا تَأْتِي

(٣٨-٣٩) ٣٣٥

عبس

يَوْمَ كُنَّا الْمُرُوءِ مِنْ أَجْيَدِ (٢٥١) ٥٦٩

التكوير

وَإِذَا الْأَعْيَانُ عُطِّلَتْ (٥) ١٣٣

الطارق

وَالنَّجْمُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَاللَّامِ

ذَاتُ الْمُنْدَرِجِ (١٢-١٣) ٩٦٠

الغجر

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي

إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي

فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

(٢١-٢٢) ٣٩٩

البقرة

وَلَوْ أَصْحَابُ الْقُبُورِ وَأَصْحَابُ الْمَصَنَعِ

(١٨) ٩٠

الشمس

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ

دَسَّاهَا (١٠-١١) ١

١٢ ٢٢٢ ٢٣١ ٢٣٤ ٢٤٠

٢٤٥ ٢٤٢ ٢٤٣

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٩) ١

٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢

الشرح

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

يُسْرًا (٢٢) ٢٨٨

القدر

إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (٢) ٩٤٢

البينة

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (١) ٩٣٠

وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (٩) ٩٤١

٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣

الزلزال

إِن مِّنْ زُلْزَلَةٍ إِلَّا هِيَ

٢٨١

مِّنْ زُلْزَلَةٍ إِلَّا هِيَ

(٨) ٢٢٤

مِّنْ زُلْزَلَةٍ إِلَّا هِيَ

(٩) ١٣٩

التكاثر

أَنهَٰكُمْ التَّكَاثُرُ..... كَلَّا لَا تَتْلُونَ

كَلِمَ الْيَقِينِ (٢-٣) ٢٢١

الكوثر

إِنَّمَا عُطِفَتْ الْوَعْدُ

(٢) ٢٢٢

إِنَّمَا عُطِفَتْ الْوَعْدُ (٣) ٢٢٣

القمر

إِذَا جَاءَ نَفْسٌ الشُّدَّ وَالْعَمَمُ... (الله)

١٢٠ (١-٢)

441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,

الذهب

كَيْتُ يَدَا ابْنِ كَيْسٍ وَتَيْتُ (٢) ٢٨٥

انتہی

ثُمَّ انْجَلَدَ بِرَبِّ النَّاسِ.....

الْبَيْتِ وَالنَّاسِ (٢-٤) ٢١

اسمار

<p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راستبازی ہی آپ کے لیے مجبوز بنی اور آپ ایمان لائے ۵۹۳، ۵۱۴، ۳۱۸، ۲۸۸ آپ کا حق صدق آنحضرت کے جذب سے ظاہر ہوا ۲۲۱ آپ کی فراست ۶۶۴، ۵۸۵، ۵۷۸ آنحضرت کا یہ فرہنگی شہنشاہ کی جگہ تہذیب ڈھلکے ہیں دوزخ میں جائیں گے پھر ۱۹ آنحضرت کا فرمان کہ ابو بکر کی کمر کی مسجد میں کھلی رہے کی حقیقت ۶۶۳ سارا مال خدا کے رسول کے حضور پیش کر دینا ۵۹۳ خدا تعالیٰ کے لیے ذلت قبول کر کے جب پچھلے تخت نشین ہوا ۳۱ آپ کے اعلا میں کی بنا پر اللہ نے آپ کو لغت دی ۲۹۱ اُمت پر آپ کے احسانات ۵۷۹ نازک وقت میں صحابہ کو نبھانا ۵۲۰ صحابہ کو نبھانے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ لِّمَنْ قَدْ مَضَىٰ ۵۷۵، ۵۳۸، ۳۹۰، ۲۲۹، ۲۲۵، آپ کے وقت صحابہ کا اجلاس ۵۷۳، ۲۲۳ سیاست و کمرانی کا کمال ۵۹۸ آپ کے عہد میں اشاعت اسلام کے دائرہ میں وسعت ۵۷۳ ایک بڑھیا کو باقاعدگی سے علوہ کھلاتے تھے ۲۹۰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاعون کی موت</p>	<p>آپ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا ہوتا تھا ۶۳۶ ابراہیم علیہ السلام ۵۳۲، ۵۱۳ اقتطاع الی اللہ کا نود ۳۴ آپ نے صدق دکھلایا تو ان کو ابوالانبیاء بنادیا ۲۲۳ یہود کے نزدیک آپ کا مقام ۵۱۳ اس زمانہ کے بارہ میں آپ نے جو کچھ کہا پورا ہوا ۱۸ آپ کی طرح صادق اور دغا دار ہونا چاہیے ۲۲۳ ابراہیم آدم علیہ السلام حبیب اللہی میں سلطنت چھوڑ دی ۳۰۲ ابو سعید عرب ۳۳ جو برنجی رنگوں ۶۷۱، ۶۶۶ ابو لہب ۳۷۹ ہلاکت کی پیش گوئی ۲۸۵ جنگ بدر کے بعد طاعون سے مرگیا ۲۸۹ ابن عباس جہاں اللہ یعنی اللہ وہ آپ کے نزدیک مُتَوَقِّفَات کے معنی تجسس ہیں ۵۲۹ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ۵۳۹، ۴۸۲، ۲۵۹ آدم ثانی ۵۷۹ آنحضرت نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں بھی کو دوست رکھتا تو ابو بکر کو رکھتا ۵۷۸ آنحضرت کا جہت میں آپ کو ساتھی بنا ۳۸۹ آنحضرت نے فرمایا کہ ابو بکر کی قدر و منزلت اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے ۶۶۱، ۳۸۲، ۳۷۸ امتداد حد قنات کے والی حیثیت ۲۸۳</p>	<p>آدم پادری جہاں اللہ آدم اور میکہرام میں فرق ۲۷۳ اس نے نرم ولی اختیار کی اس کے معاملہ میں تاخیر کی گئی ۲۶۶ باوجود عیسائی ہونے کے وہ ادب کا بہت نمونہ تھا۔ اسی لیے وہ معیار کے اند مونس بن گیا ۲۸۶ آدم علیہ السلام ۵۰۹، ۳۲۳ آدم سے پہلے ہی مخلوق تھی جن کا جانشین آدم ہوا ۳۰۱ انسان اور آدم ۳۵۹ اللہ نے آدم سے مسئلہ شروع کیا اور آدم پر تنبیہ کیا ۳۵۹ آپ کامل انسان تھے ۳۶۰ آپ مجھ کو پیدا ہوئے اور مجھ کو ہی آپ کی قربت منظور ہوتی تھی ۶۷۳، ۱۱۳ آدم کی عیوش اللہ اپنی کوردی کا اعتراف ۲۱۲ اس زمانہ کے متعلق آپ کی پیشگوئیاں پوری ہوئی ۱۱۰ اُنْجَبُ قُلَادَہ کو ظاہری رنگ میں پورا کرنے کی کوشش اللہ حضور کا اس حرکت سے منع فرماتا ۲۲۸ آپ سے نیکو آجنگ کسی مغزی کی نفیر پیش کرنے کا چیلنج جس کی پیروی ہر مس پرائی پیشگوئیاں پوری ہوتی ہوں ۵۲۳ آپ سے نیکو آجنگ بھی کے آسان پر جانے کی نفیر نہیں تھی ۲۳۶ آمنہ والدہ ماجدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۳۰۹، ۱۵۳</p>
---	--	--

ایلیا م دیکھئے ایسا س علیہ السلام ۳۵۹
 لاکہ بی کی کتاب میں مسیح سے پہلے آسمان
 ایسا سکے و بارہ ان کی پیشگوئی ۵۶۰، ۳۰، ۱۵۵
 نزدیکی کا مستند ۳۵۹
 یسعی علیہ السلام کہ بتایا کہ یوحنا بن زکریا
 کا آنا ہی ایلیا کی آمد ثانی ہے
 ۱۵۵، ۱۸۹، ۱۸۹، ۳۵۹، ۳۳۹، ۳۶۲
ب
 باقی باللہ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۹
 یہ آپ کی کرامت ہے کہ دہلی جیسے شہر کو
 انہوں نے قائل کر لیا ۳۸۹
 آپ کی عربیت تھوڑی تھی ۳۹۰
 بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ
 یہی کامل اتباع اور بروزی اور نقلی مرتبہ
 ہی تھا کہ آپ محمد کلمات اور آپ پر
 کفر کا فتویٰ دیا گیا ۳۰۶
 رمضان کے پچھٹے میں آپ کے کھانا کھاتے
 کا واقعہ ۵۲۲
 مختیار کاکی خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ۳۹۹
 حضرت عیسیٰ موعود علیہ السلام کا آپ کے مزار پر
 دُعا فرمانا ۵۲۸
 برتیر فرانسسی سیاح
 اس کے نزدیک کثیر بنی اسرائیل ہیں ۳۸۸
 بُرہان الدین مولوی رضی اللہ عنہ ۵۸۳
 ان کی فہمیت میں حق کیلئے ایک
 سوزش اور جلیج تھی ۵۸۵
بقراط
 اپنے علم طب کا ناقص ہونا بیان کرتا ۲۹۹
 بشیر احمد مرزا ابن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی
 آپ کے قول پر جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح
 الاول کی اہلیہ فاطمہ سے فرمایا تمہارے
 بیٹا ہے چنانچہ ان کو آپ سے خاص
 محبت تھی ۲۰۸، ۲۵۹
 بطعم باجور
 سوسی علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے
 وہ اس قدر گر گیا کہ اس کی کتے سے
 شال دی گئی ۳۶۸

افلاطون
 علم فراست میں بہت دخل تھا ۱۰۰
 توحید اور ثبوت پرستی کے بارے میں
 تذبذب ۶۰۸
 انجینی ہو تری برہو ساجی
 باوجود لا الہ الا اللہ کا اقرار
 کرنے کے دہریہ ہو جانا ۶۱۰
 مطالبہ پر وہ کوئی ایسی سچائی نہ بتا سکا
 جو قرآن شریف میں مذکور ۶۶۲
 اپنی بخش کو فٹنٹ
 ان کے علامات کا حال ۳۱۳
 اسلام کے بارے میں غلط نظریہ ۲۰
 اپنی بخش مولوی
 بنارس سے حضور کی ملاقات کے لیے
 گورداسپور تشریف لائے تھے ۳۸
 ایسا س علیہ السلام نیز دیکھئے ایلیا
 ۵۱۰، ۳۳۹، ۳۱۰
 یہودیوں آپ کے آسمانی سے آسنے کا عقیدہ ۵۰۹
 حضرت مسیح کا فیصلہ کر یوحنا ہی ایسا کی
 آمد ثانی کا مصداق ہے ۳۲۳
 یہی کا نام ایسا س رکھا گیا ۳۲۶
احوری
 احوری کا پتہ رکھنا چاہیے تاکہ جب
 (زلازل کی) پیشگوئی پوری ہو تو اس کو
 بھی اشتہار بھیجا جائے ۳۱۰
 امیر علی شاہ تیدہ ڈپٹی انسپکٹر
 حضور کی خدمت میں حاضر ۲۵۸
 آپ کے نام ایک عزیز کا خط جس میں زلازل
 سے بیس عویڑوں کی موت کا تذکرہ ہے ۲۶۸
 جماعت علی کا ذکر ۵۰۲
امیر حسین قاضی
 حضور کی خدمت میں جماعت میں باہم
 ہمدردی کے فقدان کی شکایت ۲۶۹
اندرا من
 مولوی عبید اللہ صاحب کی کتاب
 تحفۃ اللہ کا جواب دینے والا شخص ۶۱۹
ایشوا نند
 ۳۳۱

سے منور رکھا ۱۱۰
ایوبیل
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کیلئے انہی اعلان ۳۰
 ہزاروں نشان دیکھ کر بھی کافر رہا ۳۹
 اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس کا کفر
 پورا ظاہر نہ ہوتا ۳۳۱
 ناکامی اور سچائی ۱۲۳
 مخالفت کی افادیت ۸
 ایوبیل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ نہیں
 ہو گا جو فیاض حضرت مسیح موعود علیہ
 السلام کو دیتے ہیں ۱۵۹
 ابو حنیفہ انام اعظم رحمۃ اللہ علیہ
 فتویٰ اور فتویٰ ۳۳۲
 ابو الخیر صوفی رحمۃ اللہ علیہ ۳۹۲
 احمد بن حنبل امام رحمۃ اللہ علیہ ۵۰۱
 احمد جان منشی لہ میاوی
 آپ کا ذکر غیر ۳۲۵
 احمد خان سرسید بانی ملنگ و مدرہ پور سنی
 دیکھئے سید احمد خان
 احمد سرہندی شیخ رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۹
 آپ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے
 کہ جب مسیح آئے گا تو ملہ اس کا مقابلہ
 ملکہ میں کریں گے ۵۱۸
 احمد سعید انصاری سہارنپوری
 بزاز زادہ شیخ محمد انصاری سہارنپوری
 اتفاق حق کے لیے قادیان تشریف لائے ۲۳۰
 احمد شاہ تیدہ سندھی
 حضرت اقدس سے تھی کے بارے میں سوال ۵۶
ادریس علیہ السلام
 آپ کے آسمان پر جانے کا مسئلہ ۳۶۳
 اسود غنسی مدنی نبوت
 مخالفت سے محروم رہا ۵۸۹
اصحاب کھفت
 اصحاب کھفت تین سو سال تک سوتے
 رہے تھے ۲۶۵
 براہین میں حضور کا نام اصحاب کھفت
 بھی رکھا ہے ۳۱۳

بنی اسرائیل

باوجود سخت دل قوم ہونے کے موسیٰ

عیدِ اسلام کو فوراً قبول کیا ۱۵۲، ۱۵۳

ان کی عورتوں تک شرفِ مکالمہ الیہ

دی گیا ۳۳۳

خدا نے کس طرح پہاڑ کو بنی اسرائیل

کے اوپر کر دیا تھا ۲۶۲

فرعون کی اتھلی کی وجہ سے ان میں بھی ظلم برپا

کیا تھا ۵۵۷

فرعون ان کو ایک تباہ ہونے والی قوم

سمجھتا تھا ۲۶۱

جب گناہ کرتے تو حکم ہوتا کہ اپنے تئیں

قتل کرو ۲۵۶

کشیدہ میں بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل

۳۸۸

باوجود نبیوں کی اولاد ہونے کے مغضوب

ہونے کی وجہ ۱۳۵

خدا تعالیٰ کے انعامات کا دروازہ ان

پر بند ہو چکا ہے ۳۲۷

بنی اسرائیل مسیح کی موت اور اس کے

دوبارہ نہ آنے کی بحث ۲۵

خدا نے اس غریب جماعت کا نام اس

دقت بنی اسرائیل رکھا ہے ۲۶۳

بنی اسماعیل

توریت میں تمہارے بھائیوں میں سے

۱۵۴

مراد بنی اسماعیل ہیں

بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف

نبوت کا انتقال ۳۲۶

بنو امیہ

اشاعتِ اسلام میں جتہ

۵۷۳

بیک بسز

ملیکوہ میں علماء کے سامنے تہذیب

کے موضوع پر پیکر ۲۳۱

پ

پال کلا تھیوس

حضرت مفتی محمد صادق سے اپنے خط میں ذکر

کرنے کا وہ یسوع کو صرف ہادی سمجھتے ہیں ۲۲۶

پر تاپ سنگھ ولد شیر سنگھ ۶۳۹

پطرس

یسوع کا انکار

۳۲۳

پنڈارا

ایک روئے سپاہی جس سے ناجائز تعلقات

کا حضرت مریم پر پتہ لگایا گیا ۶۳۶

پورن چند آریہ ہوشیار پوری

نماویں میں حضرت یسوع موعود علیہ السلام

کے ساتھ مذہبی گفتگو ۶۷۵

پلوکس

دقیق سے مراد پلوکس بھی ہو سکتا ہے

۶۷

پیللاطس رومی گورنر

باوجود مرید ہونے کے حضرت یسوع کے

مقدمہ میں جرات سے کام لے سکا ۵۳۷

تاج محمود مولوی ساکن دالیاں

حضرت اقدس سے نمازیں شروع اور

نکات کے لیے دعا کی درخواست ۶۲

محمودا (مکاری)

حضرت یسوع کے ساتھ آپ کا ہندوستان

آنا ثابت ہے ۲۸۹، ۲۹۰

ش

شود

شمار اشد امرتسری مولوی

موضع تحفہ متصل رومی تنگل جا کر بتایا کہ

۳۱۰

ج

جالیئوس یونانی حکیم

۶۰۹

مذہب

جان جانان مرزا

دہلی والوں نے آپ کو قتل کر دیا تھا ۲۹۰

جبرئیل علیہ السلام

جبرئیل کا وجود اور اس کے نزول کی

حقیقت ۳۲۱

شیعوں کا عقیدہ کہ نبوت حضرت علی کو

مئی مئی مگر جبرئیل نے منطقی سے آنحضرت

کو دی ۱۲

جعفر صادق امامِ رضی اللہ عنہ

آیت کو اتنی بار پڑھنا کہ وہ آفریدی ہوگی ۲۵۶

جلال الدین پیر کوئی

آپ کے اخلاص کا ذکر ۵۸۶

جلال الدین رومی ۲۸۳

اے کخواندی حکمت یونانیوں

حکمت یونانیوں را ہم بخوان ۲۹۹

جماعت ملی

حضرت مولوی عبدالکریم کی وفات پر

استغزار ۵۷۲

جمال الدین سید والدہ

وفات کے بعد ذکرِ خیر ۵۸۶

چراغِ دین رئیس لاہور

آپ کے احاطہ میں حضور کا قیام ۹۳

چراغِ دین جونی

اسلام کے خلاف ایک تصنیف ۳۸۷

برہنہ اور پرتی ۳۸۵

ح

حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ ۲۹۳، ۵۸

حامد شاہ سیانگوئی

پرنسٹنٹ دفتر ضلع کی اسامی پر منتقل

ہونے پر حضور کا اظہارِ مسرت اور ان کی

نیکی کا ذکر ۲۵۳

حامد علی حافظ

ایک کام کے لیے بھجوانے کا ذکر ۳۶۷

بنیالہ کے نیشن پر مولوی محمد حسین نے

حامد علی سے لڑائے کہ خود حضور کو وضو

کرایا تھا ۳۱۳

حسان بن ثابت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

پر مرثیہ ۵۳۹، ۱۲۵

حسن رضی اللہ عنہ

خلافت سے دستبرداری کر کے اپنے

بہت اچھا کام کیا ۵۷۹

حسین رضی اللہ عنہ

حضرت علی سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ

مجھے محبت کرتے ہیں؟ ۳۳

فاسق فاجر کے ہاتھ پر حیات کرنا پسند

نہ فرمایا ۵۸۰

آپ کو غنایہ کر کے فرمایا آپ کے
۲۸۵ بیٹے بھی دعا کی تھی
حضور کا رویہ میں آپ کی گھڑی کو گھبتے
۲۸۸ دیکھنا
رسل یا ابا امرتسری
۳۹۳ ناکامی کی موت
رشیدا احمد گنگوہی
۳۹۲ ناکامی کی موت
ریا رام مالک اخبار نگار ہنسند
حضور کے خلاف ڈاک خانہ کے قانون
۶۳۶ کی خلاف ورزی کا مقدمہ قائم کرنا
ذکر یا علیہ السلام
ادلاء کی آرزو کے لیے حضرت ذکر یا علیہ
السلام کا سوال درکار ہے
۳۰۵ زلیخا
۵۷۸ زلیخا کی قسب جاذبہ
۲۳ زید رضی اللہ عنہ
آپ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید
۶۵ میں ہے
زین الدین ابراہیم
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ کی معرفت
بہمنی کے یہود سے بعض باتیں دریافت
۶۷۱ کر دانا
سجل رضی اللہ عنہ
بعض مفسروں نے لکھا ہے کہ آپ کا
۶۵ ذکر قرآن کریم میں ہے
سراج الحق نعمانی صاحبزادہ
حضور سے اپنے ایک عزیز کی ملاقات
کے لیے درخواست
۲۲۹ اپنے بھائی شاہ خلیل الرحمن سجادہ نشین
سرمادہ کا خط حضور کی خدمت میں
۲۳۷ سہانا
سراج دین رئیس لاہور
۹۳ آپ کے احاطہ میں حضور کا قیام

اندر اس کی کتابوں سے استفادہ کر کے
۴۲۰ اسلام کے خلاف کتابوں کی تضعیف
اس نے جو کچھ بیان کیا ہے بڑی اُکل
۲۵۰ ہے
اسی بات کا اعتراف کہ آنحضرت کی
بعثت کے وقت آریہ ورت میں بُت
پرستی ہو رہی تھی
۶۷۰، ۵۵۳
ذوالفقار علی خان
آپ کی اہلیہ کی وفات پر حضور کا اہلیہ
۳۰۲ تعزیتی خط لکھوان
ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ
ایک شخص کا آپ کے ظاہر کو دیکھ کر غلط
۳۱۴ اندازہ لگاتا
زکوٰۃ کے بارہ میں آپ کا حکم خلافت
شرعیہ میں تھا
۲۴۲، ۲۴۳
ڈگلس کپتان ٹوپی کشتر گرد اسپر
آپ کا مدلل و انصاف
۵۳۶، ۵۳۵
موسیٰ گورنر پیلاوس پر برتری
۵۳۷
ڈوٹی
ان کی عدالت میں حضور کے خلاف مقدمہ
۵۳۶
ڈوٹی ڈاکٹر جان الیگزینڈر
سلب اہرامین کے متعلق ڈوٹی کا ڈوٹی
۳۶۵
رام چندر جی راجہ
خدا کے راستہ باز بندے تھے
۱۶۲
دل کی پاکیزگی
۱۰۵
رجب دین خلیفہ تاجربرج لاہور
حضور کی خدمت میں گورداسپور حاضر
ہو کر اپنے بعض شبہات کو دور کرنا
۲
لاہور کی پبلک کی طرف حضرت اقدس
کی خدمت میں سوال کہ مرزا صاحب
کو ملنے کی کیا ضرورت ہے
۱۰۷
رحمت اللہ شیخ
۲۸۶
حضور نے فرمایا شیخ صاحب میں آپ
کے لیے پانچ وقت دعا کرتا ہوں
۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶

شیعوں نے آپ کے پیچھے روپیٹ لینا
۳۰۷ ہی نجات کے واسطے کافی سمجھا ہے
آپ نے کبھی انفعیلت کا دعویٰ نہیں کیا
۳۶۳
آنحضرت سے آپ کی انفعیلت کا رد
۳۶۳
شام کا فرقہ جہد یہ آپ پر تبرہ کرتا ہے
۵۰۰
آپ کا ذکر قرآن کریم میں نہیں
۶۵
مدح حسین است در گر یابنم
۶۳
حسین بخش منشی تحصیلدار پنڈی گلیب
۳۱۳
مولوی محمد حسین بناوی کا آپ کے نام
خط لکھنا
۳۱۳
خدا تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا
مکمل مانا
۳۳۵
خ
خسرو پرویز شاہ ایران
۵۶۸
حضرت علیہ السلام
آپ اور مولیٰ علیہ السلام کا واقعہ
۳۳۵
حضری اسرار
۵۲۵
خلیل الرحمن شاہ سجادہ نشین سرمادہ
(برادر صاحبزادہ سراج الحق نعمانی)
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کی پیشگوئی کرنا
۲۳۷
دانیال علیہ السلام
آپ مسیح موعود کے آنے کا زمانہ متعین کر دیا
۳۶
داؤد علیہ السلام
آپ کی نابور گیتوں میں تھی اور جب آپ نجات
کرتے تھے تو پیارا اور پرستے بھی ساتھ لے جاتے
۵۲۲
اور مسیح کرتے تھے
آپ کا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کو پست نہ کہ
۳۳۴
مستی کی رعایت رکھنا ہے
میں بوڑھا ہو گیا لیکن بھی نہیں دیکھا کہ
صالح آدمی کی اولاد مناج ہوئی ہو
۹۸
درد میر خواجہ
آپ کی قبر پر حضور کا فاتحہ پڑھنا
۵۰۲
درد میر رحمۃ اللہ علیہ
۳۸۹
دیانشہ پنڈت
معصیت ستیا رتھ پرکاش
۳۳۱، ۴۳

- عبدالعزیز دہلوی منشی ۲۷۷
عبدالعزیز مہر دار بشاہ مہر بنی بخش
ایک تفسیر قرآن لکھنے کا راہ اور حضور کی آنکھ
نصیحت ۷۵
عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اہل زمانہ سے آپ کی بہت اور
فضیلت کی وجہ ۶۶۲
آپ کا طرز عمل اور تصانیف احسن
الاصراط المستقیم کی عملی تصدیق دکھاتی ہیں ۳۹۷
مجاہد است ۲۳۲
آپ کی کتاب نوح النیب کی تعریف ۳۹۶
فرمایا جس کو کبھی وحی نہیں ہوئی غوث
ہے کہ اس کا خاتمہ پڑا ہو ۵۱۳
آپ نے لکھا ہے کہ بعض اوقات میری
دُعا سے تقدیر میری مل جاتی ۶۸
خوام میں مشہور آپ کے محبوبت ۲۳۶
عبدالقیوم صاحبزادہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول
حضور کی طرف آپ کی پیار پرسی ۲۳۶
عبدانکریم مولوی رضی اللہ عنہ ۵۰۹، ۴۹۰
آپ کے متعلق شیخ نور احمد صاحب کا
خواب ۳۶۵
حضور کی طرف آپ کے خواب کی تعبیر ۲۰۲
حضور کا آپ کو ایک الہام سُنانا ۳۶۷
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک لہام
کا آپ کی زبان پر جاری ہونا ۲۵۱
حضرت اقدس سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ
نکلی ہے کہ آپ کو بھی ریا آئے؟ ۱۹
حضور سے عرض کرنا کہ آریوں نے قرآن اور
آنحضرت کے خلاف بہت گندے کلمات
نکھے ہیں ۱۹۲
ابو عمار اہل بیثین ماسٹر کی طرف سے
حصولِ ایجازت کی درخواست ۲۳۸
ایک واقعہ کا بیان ۲۳۷
ایک بڑھیا کی درخواست پر اسے جھڑکیاں
دینے کا واقعہ ۸۲
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حضور
۳ شریعت ۱۹۰۳ء کو لاہور میں پڑھنا ۱۹۱

مسئلہ کے لیے آپ کی قلم ہمیشہ

- چلتی رہتی ہے ۵۸۳
تسلیم و رضا ۵۷۱
والدہ کی خدمت ۲۸۹
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ سے
ایک دفعہ فرمایا میرے خلق کی پیروی کرو ۲۰
آپ کی بیماری کا ذکر
۳۶۷، ۳۸۳، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲
آپ کی ملازمت طبع کے ایام میں مولوی
یا محمد صاحب کی خدمت گزار ۴۸۴
آپ کی ملازمت کے دوران حضور کی کثرت
سے دُعا تھیں ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۹۰
آپ کی ملازمت طبع کے ذکر پر حضور کا دُعا
کے اثر کے بارے میں ارشاد ۲۶۵
حضرت مفتی صاحب کا آپ کے لیے
دُعا فرمانا ۳۸۲
آپ کی وفات سے پہلے ہی آپ کے
وصال کے متعلق اہلانات ۴۸۶
آپ کہتے تھے کہ کئی تہذیب خدا جلانے آیا
ہے مگر تاخیر ہی ہوتی رہی ۳۸۷
آپ کی ناگہانی وفات ۵۱۶
آپ کی موت پر جس سے زیادہ غم کرتا
مخلوق کی عبادت کے مترادف ہے ۴۷۹
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان
سے آپ کا ذکر بغیر ۴۸۶، ۵۰۰، ۶۳۸
عبداللطیف شاہزادہ شیدہ کابل علیہ الرحمۃ
آپ کا کامل نمونہ ۲۳۵
افتخار الی اللہ کا عجیب نمونہ ۳۴
آپ کی شہادت کی انصافیت ۳۶۳
آپ کے مریدین کی سلسلہ میں شولیت ۲۲۷
عبد اللہ بن عبدالمطلب
آپ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے
جاتے تھے ۱۵۲، ۶۳۶
عبد اللہ سنواری رضی اللہ عنہ ۳۶۰
حضور کا آپ کو اپنی رویہ میں دیکھنا کہ
آپ کسی کا حق پر دست نہ کرنا چاہتے
ہیں اور اس کی تعبیر ۳۵۳

عبد اللہ غزنوی مولوی

- ان کو میں نیک جانتا ہوں ۲۳۲
الہام کے بارے میں آپ کا مذہب ۳۱۳
عبد اللہ مولوی
معصیت تحفۃ الہند جس کا جواب
اندر اس نے دیا تھا ۶۱۹
عثمان غنی رضی اللہ عنہ ۵۶۵
غنی کلاس کے کی وجہ ۳۳۳
آپ نے حضرت ابو بکر جیسے صحابی
نہیں دیکھے ۵۷۹
آپ نے مسجد نبوی کو پختہ کروایا ۹۲
حضرت سلیمان سے تشبیہ ۵۰۹، ۹۳
عزرائیل علیہ السلام
شیخ عبد القادر جیلانی کا آپ سے بعض شدہ لہروں
پچھنے کا عالمی عقیدہ ۲۳۶
عزوی
ایک عرب دیوی ۳۷۷
عطا الہی بالوسٹیشن ماسٹر
حضور کا آپ سے فرمانا کہ کوئی مومن میرا
رہنے کے لیے نکالنا چاہیے ۲۳۸
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۵۶۵
مُنہ پر تھوکنے والے شخص کو ذاتی دشمن
بکھ کر چھوڑ دینے کا واقعہ ۴۴۰
حضرت حسینؑ کے مقابل پر اللہ تعالیٰ
کی جنت ۴۴
آپ کو ابو بکر جیسے مصائب نہیں دیکھنے
پڑے ۵۷۹
شیعوں کا عقیدہ کہ نبوت آپ کو ملنی
تھی مگر جبریل غلامی سے آنحضرتؐ کو
دے گئے ۱۲
شیعوں کی غلطی ہے کہ وہ خلافت کا حق حضرت
علیؑ کو دیتے ہیں ۲۹۱
خوارج آپ کو بُرا کہتے ہیں ۵۰۰
عمر فاروق رضی اللہ عنہ ۵۶۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے
جائے اور حضور کو دیکھ کر شاعر ہونے کا واقعہ ۴۷

اسلام قبول کرنے کے بعد بالکل تبدیل ہو گئے

آپ کے مقام حدیث سے وحی کے

جاری رہنے کا استدلال ۴۲۸، ۱۰۰

اسلام میں آپ کے غصے کا برہنہ

استعمال ۶۳۲

انہی اسلام کے لیے قابل تعریف جوش ۴۲۳، ۴۰۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی

کو دیکھ کر رو پڑنا ۵۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر

غور و غم اور موت پر یقین نہ کرنے کی وجہ

۵۰۵، ۵۲۸، ۴۲۵، ۱۳۵، ۱۱۳

ایک صحابی کو مسجد میں شعر پڑھنے سے دکان

اندھ بھائی کا جواب ۵۲۴

ایک یہودی کو جواب میں فرمانا کہ مجھ

کا دن عید ہی ہے ۶۰۳

آپ کو حضرت ابو بکر سے بنانا ملک

ملا جس میں آپ نے توحید فرمائی ۵۰۹

آپ کے ذریعہ قیصر و کسریٰ کی فتح کی بشارت

پوری ہوئی ۳۶۲

آپ کے عہد میں اشاعت اسلام کے

دائرہ میں وسعت ۵۰۴

اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاعون کی موت

سے محفوظ رکھا ۱۱۰

حضرت عائشہ سے اپنی قبر کے لیے جگہ

کی درخواست فرمانا ۵۸۰

خوارج آپ کو پراکتے ہیں ۵۰۰

عمر و زمانہ گمراہ اور ۲۲۵

عمران

مومن کی تشبیہ عمران کی بیوی سے ۳۶۰

عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

۵۰۰، ۵۳۰، ۵۱۲، ۳۸۳

ہمارا یہی مذہب ہے کہ دو بن باپ

چیدا ہوئے ۵۰۰

آپ کی اصل تعلیم اور ہمارے مذہب

کے اصولوں میں اختلاف نہیں ہے ۱۸۵

آپ کے معجزات کی حقیقت

۴۶۵، ۴۵۰، ۴۰۹، ۲۵۰

آپ کے مس شیطان سے پاک ہونے

کی حقیقت ۶۳۵، ۴۰۸

آپ کے لیے بھی استغفار ضروری تھا ۹۰

یہود نے آپ کے معاملہ میں تقریٰ سے

کام نہیں لیا ۵۰۹

مروج کی رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے آپ کو حضرت یحییٰ کے ساتھ مردوں

میں دیکھا ہے

۶۳۲، ۱۱۳، ۳۵۸، ۴۰۰، ۴۳۵، ۴۹۳، ۵۰۹، ۶۳۲

کشمیر میں آپ کی قبر ۳۸۸

اپنی وفات کا اقرار ۴۲۵

صحابہ کو ام آپ کو زندہ نہیں مانتے تھے ۵۰۹

آپ کی زندگی پر کبھی اجماع نہیں ہوا ۵۳۲

برائین میں حضور نے کھا ہے کہ سب

آسمان سے نازل ہوں گے ۲۳۹

جس کو خدا نے مامور کیا ہے اس کو تازہ

علم (توحید کی) وفات کا دلیل ہے ۱۰۹

وفات سب کے بارہ میں حضرت یحییٰ موجود

علیہ السلام کی ایک جگہ تحریر ۵۲۶

عقیدہ وفات سب علیہ السلام کی اہمیت

۶۳۲، ۵۰۲، ۴۰۰

آپ کی موت کے اثبات میں اسلام

کی زندگی ہے ۶۳۲

رفع الی السما

آپ کے رفع الی السما کی حقیقت

۳۹۸، ۱۱۳، ۸۲

آپ آسمان پر اسی جسم کے ساتھ گئے ہیں

جس کے ساتھ سارے انبیاء گئے ہیں ۴۰۰

آپ کے شیعہ رفع سے پہلے توفی کے

استعمال کی اہمیت ۳۹۳

نزدول سب

نزدول سب

نزدول کے بعد عرب کیسے یکمیں گئے؟ ۵۸۱

نزدول جسمانی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے

صعود ثابت ہو ۵۸

اگر دعائیں کہنے کہتے ہاں بھی درگزر

جائیں تب بھی وہ آسمان سے نہیں آئیں گے ۴۵۸

آدمی

ممکن ہے کہ آپ کو آپ کے دوبارہ آنے

کے اہمات کو آپ نے ظاہر پر عمل کر

لیا ہو ۸۵

آپ کی آدمی کے مسئلہ میں مسلمانوں کی غلطی ۱۳۱

امت محمدیہ میں آپ کے آنے کا عقیدہ

تسلیم کرنے کے نقصانات ۴۲۰

امت محمدیہ میں شیعہ مسیح

ہمارے خلافت مسیح کو لا کر امت بناتے

ہیں اور ہم امت کو مسیح بناتے ہیں ۳۱۱

مسلمانوں کے ایسے عقائد جن کی روش سے

حضرت عیسیٰ کو آنحضرت پر نفیست دی

جاتی ہے ۴۲۲، ۴۲۵، ۱۳۴، ۱۱۳

آپ کو خواص بشری سے زیادہ خصوصیت

کا حامل قرار دینے کے نتائج ۶۲۰

متفرق

آپ کا وجود باعث ابتلاء ثابت

ہوا ہے ۱۸۹

فقیہوں کا تکذیب کرنا ۵۳۳

آپ کے زمانہ کی دوسری حکومت آپ سے

انصاف ذکر کی ۵۳۳

یہود کے واقعے آپ کے قتل اور ملیب

کی نفی ۴۵۲

خلافت کے باوجود کامیابی ۴۰۸

آپ نے فرمایا کہ میں توحید کا ایک شمشیر

بھی زبرد زبرد کرنے نہیں آیا ۱۹۵

آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ صوفی بنی اسرائیل

کی طرف آئے ہیں ۱۱۳

آپ پر موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کا سلسلہ

ختم ہوا ۴۵۲

آنحضرت نے یہود کو تیار کیا تھا جسے نبی ہیں ۱۵۴

آپ کے وقت بھی جنوں نے مدعیان امام

تھے ۲۳۳

آپ کا بلند مقام ۱۰۱

آپ منکر المزاج انسان تھے ۲۱۳

آپ کے حاریوں کا کردار (انجیل کی

نندے ۲۲۲، ۲۲۵، ۵۹۱

عیسائیت کے آپ کے متعلق عقائد ۳۹۳

عیسائی آپ کی آدھائی سے دوسرے

ہو گئے ہیں ۱۱۲

انجیل کا تہ ۵۴۱

آپ کی خطائی کے خیال سے روپ کے

عیسائیوں کی دستبرد دی ۲۲۴

غ

غزالی امام رحمۃ اللہ علیہ

آپ کے مذاہب کے فقراء اور شائخ کا حال ۴۱۸

ربا کا فقرہ کا تذکرہ ۸۴

غلام احمد قادیانی مرزا - مسیح موعود و مہدی مجتہد

علیہ السلام

دعویٰ اور مقام

یہود دعویٰ اللہ تعالیٰ کے کیا بار اور

حکم صریح سے کیا گیا ہے ۳۲۶

یہ جو بیس سال سے دعویٰ کر رہے ہیں

کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہوں کلام چوتھا

اور اس نے مجھے مامور کیا ہے ۱۲۶

جو آنے والے تھا وہ میں ہی ہوں ۳۹۲

یہ خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا

نے مجھے اپنے ہاتھ سے نکالیا ہے ۱۸۴

مجھے میرے خدا نے ہزار بادھیوں میں

ماثور کیا ہے ۱۴۹

میں تو راست دین دہی کے نیچے کام

کر رہا ہوں ۱۰۸

دہی قطعی سے آپ پر وفات مسیح کا انکشاف ۵۲۴

میں بھی اسی منہاج نبوت پر آیا ہوں ۲۳۲

آپ کے دعویٰ نبوت کی حقیقت ۳۳۲

مستقل نبی ہونے سے انکار ۵۱۳

مسیح ہونے کا دعویٰ ۱۸۴

خدا تعالیٰ کی مکمل مکمل دہی مجھے مسیح موعود

مٹھاتی ہے ۳۵۸، ۲۲۲

خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ آئندہ عالم

د مسیح، اسی اہمیت کا ایک فرد کامل

ہے .... اور وہ میں ہوں ۱۳۲

اپنے آپ کو نیک مذکورہ کے کاسٹر ۳۵، ۲۱۲

موت کا پیار نہ ملنے کے لیے دعا میں کہنے

کی اصل وجہ ۵۴۹

آپ نے فرمایا کہ ابھی بہت سی باتیں

کہنے کی ہیں ۶۴۱

آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

متعلق فرمایا کہ میں اس کی جوتی کا کمرہ

کھولنے کے لائق نہیں ہوں ۵۳۸

آپ نے بتایا کہ آئے عالم الایمان یوں

بن کر گریا کے رنگ میں ہو کر آیا ہے

۵۶۸، ۳۲۶، ۲۵۸، ۲۵۴، ۱۸۸، ۱۵۹، ۱۵۵

عقیدہ حیات مسیح

عقیدہ حیات مسیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی وفات کے کچھ عرصہ بعد بھی پیدا

ہو گیا تھا ۶۲۵

حیات مسیحی کا مسئلہ اسلام میں داخل ہونے

والے عیسائی اپنے ساتھ لے گئے ۳۲۲

حیات مسیح کا عقیدہ ۶۲۶

عقیدہ حیات مسیح کے نقصانات

۵۴۱، ۱۴۵، ۱۶۰

عقیدہ حیات مسیح میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی توہین ہے ۵۳۸

مسیحی کی حیات کا عقیدہ رکھنے والا آنحضرت

کی حجت ماننا جو دعویٰ نہیں کر سکتا ۵۴۰

وفات مسیح

وفات مسیح کا معاملہ تو جملہ معترضہ کی

طرح درمیان میں آ گیا ہے ۵۰۳

وفات مسیح کے دلائل

۲۳، ۵۹، ۱۱۲، ۱۳۰، ۱۵۸، ۲۵۸، ۲۵۴

۳۵۸، ۳۵۹، ۲۹۲، ۲۴۲، ۲۳۵، ۵۳۳

۶۳۱، ۵۹۴، ۵۹۲، ۶۳۱

آپ کی ۱۲۵ اور ۱۳۰ برس عمر کے متعلق

احادیث ۵۲۴، ۵۳۳

آپ کو تمام اخلاق کے اظہار کے مواقع

ہی نہ تشریں آئے ۳۱۸

انجیل کی رو سے آپ کی طرف سے یہود

کی خوشامد ۱۹۵

یہ وہ مسیح ہوں جس کا ذکر اور وہ وہاں

کر آئی ہیں اور تعصبات احادیث میں پایا

جائے ۱۰۴

مسیحی مسیح کی بجائے مسیحی نام رکھے جانے

کی حقیقت ۳۲۶، ۲۲۵، ۲۰۵

مسیح مسیح ہونے کی دلیل ۳۱۳

میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور عسک

ہو کر آیا ہوں ۳۱۲، ۱۵۹

میں تو ایسا آیا ہوں جیسا کہ ایسا آئے ۵۱۰

اس سوال کا جواب کہ آپ نے نام حسین

رضی اللہ عنہ سے افضل ہونے کا دعویٰ

کیا ہے ۶۳

خدا تعالیٰ کے امانت میں آپ کے

مراتب ۵۱۳، ۶۳

اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کا نام آدم

رکھا ہے ۳۵۹

خدا اپنی کچھ قدر میں میرے واسطے ظاہر

کرنے والا ہے اس واسطے میرا نام

عبدالقدور رکھا ۲۸۸

الہام میں آپ کا نام عید اللہ ۲۶۳

آپ کا ایک اور الہامی نام محمد مخلص ۳۱۰

براہین کے امانت میں آپ کا نام مسیح

رکھا گیا ہے ۲۳۹

براہین کے میرا نام اصحاب انکف بھی

رکھا ہے - اس کا ستر ۳۱۳

الہام میں آپ کو سورج اور چاند قرار

دینے کی تشریح ۵۸۴

آپ کو ماننے کی ضرورت ۳۹۵، ۱۰۴

چننا ہوں نے جس قدر مجھے قبول کیا ہے

ہندوستان کو ابھی اس سے کچھ نسبت

ہی نہیں ۲۴۴

مقصود بخت

ماثوریت اور بخت کے مقاصد

۲۳۳، ۲۴۲، ۵۱۵، ۵۱۳، ۵۱۲، ۹۱۵، ۲۳۵

ہمارا کام یہ ہے کہ اس دین کی خدمت

کریں اور اس کو کُل مذاہب پر غالب

کے دکھا دیں ۱۰۴

بعوث ہونے کی قلت خالی اسلام کی

تجدید و تائید ہے ۵۵۳
اسلام دینی ہے جو ہم پیش کرتے ہیں ۲۷۳
آپ کی خواہش خدا کی ہستی دنیا پر ثابت
ہو اور دین اسلام کی حقیقت ظاہر ہو ۳۲۲
اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح بنادیا مگر حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی طو شان اس سے
ظاہر ہو ۳۰۸

اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ
میں حیاتِ نبویؐ کا ثبوت دوں ۶۲۹
اموریت کا مقصد جو کہ نفس اور اصلاح ۳۱۰
ہماری غرض یہ ہے کہ بدعتی دُور ہو ۴۴۱
کمال اخلاقی تعلیم پر ایک مستقل رسالہ
لکھنے کا ارادہ ۲۱۹
حقیقتِ بیعت و الہامات کے بارہ میں
ایک رسالہ لکھنے کا ارادہ ۲
اگر کوئی شخص ایک ہفتہ ہماری محبت میں
بہے اور اسے ہماری تقریریں سننے کا موقعہ
مل جائے تو وہ مشرق و مغرب کے مولوی
سے بڑھ جائے گا ۶۳۲

جلنے والے ایک مہمان سے فرمایا :
کچھ دن میرے پاس رہو اور عاقبت کا
ذخیرہ تیار کرو ۱۹۶
جو خدمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیشو
کی ہے ..... اس کے سوا ہیں اور کسی
کام کے لیے نہ فرصت ہے نہ ضرورت ۴۳۱

سیرتِ طیبہ

ایک امین اور مشفق ناصح ۷۶
دو عالمی جوہر شناس ۶۶۲
خطرنا خلوت گزینی پسند تھی ۶۶۳، ۳۳
فارغ نشینی سے نفرت ۲۳۷
نفس پر فتح پانے کا ایک واقعہ ۶۰۸
میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ جب مجھے ہوش
ہے میں دنیا کے ہم و غم میں کسی مبتلا
نہیں ہوا ۳۰۳
ساری دنیا مجھ کو چھوڑتی ہے تو چھوڑ
دے مجھے اس کی پروا نہیں اس لیے کہ

خدا میرے ساتھ ہے ۳۵۹
۴ مارچ ۱۹۵۷ء کے شدید زلزلہ کے
آلے پر حضور پر خشیت الہی کا اثر ۲۵۳
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور
عفت حاشیہ ۱۵۹
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات
کے دفاع میں الہامی جواب دینا ۴۶۶
رضا باغضا ۲۸۶، ۸۱

اصل غرض تو یہ ہے کہ میں مقامِ رضا حاصل
کرنا چاہتا ہوں ۳۲۳
ہمارا سامرا دارہ دار و دعا پر ہے ۳۹
دعا کی تاثیرات کے ذاتی تجربہ است ۳۲۵
قبولیت و دعا کی راحت ۲۸۷
خدا کی ہستی پر ایمان اور حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہونے کے
لیے دُعا ۲۹۱
ہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو دُعا کی تھی وہی دُعا آج ہمارے دل سے
بھی نکلتی ہے ۲۷۸
میں تو سب کے لیے دُعا کریں ۲۶۳
ہندو گھسی اور مذہب کا آدمی جو دُعا کے
واسطے درخواست کرے ہم سب کے واسطے
دُعا کرتے ہیں ۳۶۶

ہمارا کام تو رات دن ان (مکرور صحابیوں)
کے لیے دُعا اور اہتمام میں لگا رہنا ہے ۵۹
اپنے دوستوں کی محبت یا بی کے لیے کثرت
سے دُعا میں فرما ۴۸۲، ۲۵۲، ۱۲۵
حضرت مولوی عبدالحکیم سے فرمایا میں نے
آپ کے واسطے اس قدر دُعا کی ہے جس
کی حد نہیں ۲۹۰، ۲۵۳
اپنے مرید شیخ رحمت اللہ صاحب کے
لیے پانچ وقت دُعا فرماتا
میں اپنے دل میں مخلوق کے لیے ہمدردی
اور مصلحتی کے لیے ایک ہوش رکھتا ہوں ۱۲۹
ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی
کر دو اور خدا تعالیٰ کی کُل مخلوق سے
احسان کرو ۸۰

اگر کسی کو وہ ہوا میں نماز میں مصروف نہیں
تو میں چاہتا ہوں کہ اگر خدا توڑ کر بھی اس
کو تادمہ پہنچا سکتا ہوں تو پہنچاؤں ۸۲
ہمارا مسلک سب کی خیر خواہی ہے ۶۳۸
خالص نہ ہوں کے لوگوں سے جس کوئی
شرعی نہیں بلکہ ان کے بچے خیر خواہ اور
ہمدرد ہیں ۶۲۳

میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ
بھی مدد سے زیادہ بخشنے کا ہے ۴۳۸
میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی کی
دُعا داری یا استخفاف مذہب کی قیمت
سے نہیں لکھا ۱۹۱

اکرامِ ضیعت ۱۸۰، ۱۹۸، ۷۸
فریاد کی دلجوئی اور انکرام ۷۰
ایک بڑھیا کی درخواست پر اسے اس کا
خط پڑھ کر کھانے کا واقعہ ۸۲
پیشہ علم کی ضروریات کا خیال ۱۹۹
عبد دوستی کا پاس ۴۰
حضرت مولوی عبدالحکیم کے ذکرِ خیر پر آپ
کی آنکھوں کا پُر نور ہونا ۵۷۱

حضرت مولانا عبدالعزیز کی بیاد پر سی اور فدا
کے انتظام کے لیے تاکید ۱۹۴
پابندی شریعت کا اہتمام ۲۵۸
باوجود بیماری کے نماز باجماعت میں
شمولیت ۱۹۳

نمازِ اشراق کی ادائیگی ۱۹۲
دوسروں کی اقتدار میں غلام نہ بننے کا ستر ۱۷۰
آپ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیتے تھے ۸۹
ہم گھر میں دو جوتی مسکٹ استعمال نہیں کرتے
بلکہ ہندوستان کی ہندو گھنٹی کے ٹنگوایا
کرتے ہیں ۶۶

ایک ٹریڈ کو اپنا سہرا کرنے سے روکنا ۲۲۸
دکلا کے مشورہ کے برخلاف عدالت
میں تہا افسردار ۶۳۸، ۶۳۶
آپ کی سادگی آپ کی سچائی کی دلیل ہے ۲۲۹
اپنے گناہ کیلئے تو پانچ سات دسپے اچھا
کافی ہیں ۶۶۶

ایک شخص کے گالیاں دینے پر فرمایا اب
اپنے لوگوں سے اجراض ہی اچھا ہے ۲۶۲
جلدی اور جلدت سے کسی کو ترک کر دینا
ہمارا طریق نہیں ہے ۹۰
زیادست قبور اولیاء اللہ ۴۸۸
بدگمانی کرنے والے احمدیوں سے چندہ
نہ لینے کے بارہ میں حضور کا اہم خط ۲۴۹
اپنی جماعت میں صحابہ کا نور نہ دیکھنے کی
خواہش ۳۲۲
حضرت مولوی عبدالمکرم سے فرمایا :
میرے خلق کی پیروی کرو ۲۰
میں خدا تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں
اور میری جماعت مسلمان ہے ۵۳۷
اپنے عقائد کی وضاحت ۵۲۲، ۵۳۷، ۱۲۸
قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی
میرا عقیدہ ہے ۵۲۷
بدو مشرب کسی سے نہیں ملتا ہم تو جو کچھ خدا سے
پاتے ہیں خواہ اس کو قتل یا قلعہ مارنے سے مانے
ہم اس کو ضرور ماننے میں ۷۵
خدا تعالیٰ نے جس قدر اپنی بستی کا ثبوت
مجھے دیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں
میں میں اسے ظاہر کر سکوں ۶۶۷
ہم امتی ہیں جن کو سب کچھ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتا ہے ۵۱۲
ہم تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر
کوئی قدم رکھنا بھی کفر سمجھتے ہیں ۵۱۳
ہمارے عجزات سب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے معجزات ہیں ۵۱۴
میں اس شخص سے بہت خوش ہوں جس
نے کتاب حیات الہی لکھی ہے اور اس
میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو آنحضرت کے سوا
کسی اور نبی کو زندہ کہے وہ کافر ہے ۱۱۳
ہمیں معلوم نہیں کہ اس حدیث و غریبوں
کے جنت میں پہلے جہنم کی کے معنی
کیا ہیں لیکن ہم ان الفاظ پر ایمان
لا رہے ہیں ۸۸
ہم تو دونوں (حسن اور حسین رضی اللہ عنہما)

کے شمار خوان ہیں ۵۸۰
سفر کے لیے استخارہ کا اہتمام ۱۶۵
ہمارے واسطے استخارہ نہیں جینک پہلے
سے خدا تعالیٰ کا منشاء ہو ہم کسی امر کی
طرف توجہ کر ہی نہیں سکتے ۲۹۸
اپنا فوٹو بنوانے کی غرض ۴۷۳، ۱۸
اپنے تصویر کی کارڈوں کے متعلق فرمایا
کہ میں تو اسے ناپسند کرتا ہوں ۱۷۱
دلائل صداقت
دلائل صداقت ۵۸۰، ۳۷، ۳۹
۵۲۸، ۵۳۰، ۴۹۳، ۴۹۹، ۱۲۹۰
اگر یہ لوگ منہاج نبوت کو میاں بٹھرائیں
تو آج فیصلہ ہو جاتا ہے ۶۲
من جانب اللہ ہونے کے دلائل ۱۱، ۴۸
اپنی سچائی کا حصر ۵۲۴
مٹور کی سچائی ظاہر کرنے کے تین ذرائع
میری سچائی کو ظاہر کر رہے ہیں ۱۳۳
قیاس کی حجت بھی میری تائید
میں ہے ۵۶۷
مسند و فائت سیح میں حنفی مذہب کے موافق
نص، حدیث، قیاس و دلائل شریعہ
میرے ساتھ تھیں ۵۳۶
میری بیعت کا زمانہ تینیس سال سے بڑھ
گیا ہے (سنہ ۱۹۰۵ء) ۵۶۴
میرا معاملہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو طریق تقویٰ
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انظر
مباکہ وہ خود تم پر اہل حقیقت کھول دے ۱۳۰
پچیس تیس سال پیشتر کے خدائی وعدوں
میں سے بہت سے پورے ہو چکے ہیں ۲۲۵
براہیقین میں حیات مسیح کے عقیدہ کا
ذکر آپ کی صداقت کا ثبوت ہے ۲۲۳
غافلین کی طرف سے آپ کے خلاف
آئمہ مقدسات قائم ہونے مگر سب میں
آپ کو کامیابی ہوئی ۶۳۸، ۵۴۶، ۲۳۰
دشمن بندہ دل کو اپنی صداقت کا گواہ
پیش فرماتا ۶۶۷

نشانات

میں اس کی تائیدوں کا ایک زندہ نشان
ہوں ۵۳۱
ہزارہا نشانوں کا آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ۲۷
ایک لاکھ سے زیادہ انسان میرے نشانوں
پر گواہ ہیں اور زندہ ہیں ۵۶۸
نشانات اور تائیدات سماوی
۶۵۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹

فارسی المانیات

- آپ زندگی ۵۴۳
اسی است در مقام محبت ملوئے ۲۵۴
دست تو دلائے تو رحم نہ خست ۵۲۹
روز نقصان بر تو نہ آید ۱۹۲

اُردو المانیات

- آگ سے ہیں مت ڈراؤ۔ آگ ہماری
غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے ۲۵۱۲
اس دن سب پر اُسی چھا جائیگی ۵۴۵، ۵۴۳
بادشاہ میرے پجروں سے برکت
ڈھونڈینگے ۲۹۴، ۲۹۴

- بہت تمہارے دن رہ گئے ہیں ۵۴۳
بہت تمہارے دن رہ گئے ہیں اس دن
سب پر اُسی چھا جائے گی ۵۹۲
بھونچال آیا اور شدید آیا ۲۶۴
تیرے لیے میرا نام پیکا ۳۱۳
”چو ہدی کہستم علی“ ۲۵۱

- عدا تیری ساری تراویں پوری کر دیگا ۶۸
دُنیا میں ایک تیرا کیا پر دُنیا نے اس کو
قبول نہ کیا پر خدا سے قبول کرے گا
اور بڑے نعرہ اور جلوں سے اس کی
سچائی ظاہر کرے گا ۲۱۴، ۲۵۶، ۲۱۴
دو شیر توٹ گئے انا اللہ وانا الیہ

- راجھوئی ۲۴۹
سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں
جمع کرو غنی دین و واجیلہ ۵۹۹
سینا یس برس عمر انا اللہ وانا الیہ
راجھوئی ۲۸۴

- عدالت عالیہ نے اس کو بری کر دیا ۵۳۶
کفن میں پیش کیا ۲۸۴
محمد صلیح ۳۱۰
مسلمانوں کا لیدر ۶۳۸

- میں اس عورت کو سزاؤں کا ۲۸۵
میں ان کو سزاؤں کا ۲۸۵
میں تجھے یہاں تک برکت دے گا کہ بادشاہ
تیرے پجروں سے برکت ڈھونڈینگے

مَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذَمِي
مُبَارَكٌ ذَمِيرٌكَ وَحَكْمٌ أَجْمَلٌكَ
يَجْعَلُ يَوْمَ

نَحْنُ نَا تَارِجَسْتُمْ
مُسِيرُ الْعَرْبِ

وَاجِرٌ وَهَوَا نَا ابْنُ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

وَعَجَلْتُ رُسُومًا لِلْعَجَلِ فَجَعَلَهُ وَكْرًا وَخَرَّ
مُوسَى صَبِيحًا

وَجَاهِلُ الدُّنْيَا أَتَقُولُكَ فَوَقَى الَّذِينَ كَفَرُوا
إِلَى يَوْمِ الْآخِرَةِ

وَلَا تُصَلِّ عَلَى الْهَاطِلِ اللَّهُ وَلَا تَسْتَمِرْ مِثْ
النَّاسِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّ كَمَا تَدْرِي
تَخْلُقُكُمْ

يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قِيْلَتْ ذَرَاهُ خَلَتْ
إِنِّي ذَرَجَوْلٌ..... إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

يَا هَمْرُ يَا هَمْرُ أَنْتَ مَبْنِي وَأَنَا مَبْنِي
يَا صَبِيحَةَ الْخَلْقِ عَذْرَا

يَا تَوْنُ مِنْ كُلِّ فَجْعَةٍ عَيْنِي
يَا تَوْنُ مِنْ كُلِّ فَجْعَةٍ عَيْنِي

يَا تَوْنُ مِنْ كُلِّ فَجْعَةٍ عَيْنِي وَيَا تَوْنُ مِنْ
كُلِّ فَجْعَةٍ عَيْنِي

يَا تَوْنُ مِنْ كُلِّ فَجْعَةٍ عَيْنِي وَلَا تَنْتَهَمْ
مِنْ النَّاسِ رَبِّ لَا تَدْرِي فَرَدَّ وَأَنْتَ

خَيْرُ الْوَارِثِينَ
يَا تَوْنُ مِنْ كُلِّ فَجْعَةٍ عَيْنِي

يَا تَوْنُ مِنْ كُلِّ فَجْعَةٍ عَيْنِي وَيَا تَوْنُ
مِنْ كُلِّ فَجْعَةٍ عَيْنِي وَلَا تَنْتَهَمْ يَخْلُقُ

اللَّهُ وَلَا تَسْتَمِرْ مِنَ النَّاسِ
يَا قِي عَلَى خَدَمِ زَمَانٍ لَيْسَ فِيهِمَا خَدَمٌ

يَنْفَعُكَ رِجَالٌ تَوْحِي إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِمَعْنَى يَنْفَعُكَ رِجَالٌ

تَوْحِي إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ

۲۳۹

إِنِّي فَسَلْتُكَ عَلَى الْعَالَمِينَ
تَا ثَابِتٌ وَأَنَا مَتَلٌ

تَوَزُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ

أَمْرُكُمْ خَلَقَ الْقُرْآنَ
رَدُّ أَيْنَمَا رُوحًا تَخِيحًا مِمَّا فِي

رَدُّكَ إِيَّيْنَا رُوحًا وَرَدُّهَا نَحْنَا
سِ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٌ

سَلَامٌ وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ مَشْرَبُ الْحَمِيمِ
يَعْلَمُ بَيْنَ النَّاسِ

شَرُّ الَّذِينَ أَتَيْتُمْ هَلَيْبُهُمْ
طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ بَنِي إِدْرَاجٍ

عَبْدُ الْقَادِرِ رَحِمَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَى
رَهْمُو أَنْهُ اللَّهُ خَصِرٌ

نَحْنُ الْبَرَاءُ نَحْنُ الْبَرَاءُ وَمَقَامُهُمَا
۱۸۹، ۲۳۳، ۲۵۴، ۲۶۹، ۲۶۹، ۲۶۹

فَ تَحَانُ أَنْ تَحَانُ وَتَحَرَّفَ بَيْنَ النَّاسِ
قَ قَرَّبَ أَجَلُكَ الْمَعْدُورُ

قَرَّبَ أَجَلُكَ الْمَعْدُورُ وَلَا تَنْبَغِي لَكَ
مِنْ الْمُخْبِرَاتِ وَكَلَرُ

۲۶۹، ۵۹۲، ۵۹۲، ۶۶۹
قُلْ مَا يَسْئُرُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاكُمْ

قُلْ مِثْلَهُ رَبِّكَ
قُوَّةُ الرَّحْمَنِ لِعَبِيدِهِ اللَّهُ الْعَلِيمُ

كَلَفَتْ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
كُلَّ بَرْكَهٍ مِنْ مَحْمُودٍ

كُلَّ بَرْكَهٍ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ

كُنْتُ كَفَرًا خَفِيًّا فَاحْبَبْتِ أَنْ أَعْرِكَ
لَا تَصْغِرْ يَخْلُقُ اللَّهُ وَلَا تَسْتَمِرْ مِنْ

النَّاسِ
لَا تُبَغِي لَكَ مِنَ الْمُخْبِرَاتِ ذِكْرًا

۵۴۳، ۶۴۳، ۶۴۳
لَكَ تَرْجِي أَيْامِي

لَوْلَا إِكْرَامُكَ نَفْسُكَ الْمَعَامُ

۲۶۳

میں زور آور حملوں سے قہری چٹائی ظاہر
کر ڈوں گا ۲۳۶
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رویار
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طاعون
کے متعلق دو رویار ۶
حنصور کے چند رویار جن میں آپ نے
فرشتوں کو دیکھا ۶۹
ایک رویار جس میں حنصور نے ایک لڑکھان
حوریت کو دیکھا جو کہ ربی مٹی میں اس
گھر سے جلنے کو مٹی مگر تیرے واسطے
رہ گئی ۶۹
ایک رویار ۱۹۲
ایک کاغذ دکھایا گیا جس میں کچھ سطور
فارسی خط میں ہیں اور باقی خدا انگریزی میں
مرزا سلطان احمد صاحب اور تین
فرشتوں کا دیکھنا ۲۵۵
۳۱ اپریل ۱۹۰۵ء کی رویار کا اگلے دن
پہلا ہونا ۲۵۵
زلزلہ کے متعلق ایک رویار ۲۰۲
شیخ رحمت اللہ کی گھڑی کو گرتے دیکھنا ۲۸۸
رویار میں ایک لفظ دیکھنا جس میں کچھ
چھپے ہیں ۳۱۳
موسیٰ عبد اللہ سنوری کو دیکھنا کہ وہ
کسی کا لہ پر حاکم سے دستخط کرنا
چاہتے ہیں ۳۵۳
موسیٰ محمد حسین بناوی کے متعلق ایک رویار ۳۶۱
غواب میں جھپٹے ہوتے پتے اور منقہ
دیکھنا ۳۸۸
دیکھا کہ بڑا سمیت زلزلہ آیا ہے ۳۹۳
باقی والی رویار کا ذکر ۵۰۲
قرب و وفات کے بارہ میں حنصور کی
ایک رویار ۵۰۳
ایک ٹرٹی کو کچھ ہلے ہوئے دیکھنا ۵۸۲
رویار میں دیکھنا کہ دیوارام وکیل ٹیلیک
سانپ حنصور کی طرف بھیجا ہے اور حنصور
نے اسے پھل کی طرح کر کے وہاں بھیج دیا ۶۳۰
رویار میں دیکھنا کہ ایک شخص نے حنصور

کی ٹوپی اُتارنے کے لیے ہاتھ مارا ۶۳۹
غلام حسین قاضی سید و شری اسسٹنٹ جملہ
لازمات کے سلسلہ میں حنصور سے مشورہ
طلب کرنا ۲۲۹
آپ کے بیٹے کی وفات پر آپ کو صبر
کی تلقین ۲۹۵
غلام دستگیر قصوری
کتے سے کفر کا فتویٰ لایا تھا ۳۶۲
غلام رسول حافظ وزیر آبادی
وزیر آباد اسٹیشن پر حنصور اور آپ کے ساتھیوں
کی سوڈا واٹر سے قراضع ۱۸۵
موسیٰ محمد ابراہیم صاحب کو حنصور کی
خدمت میں پیش کرنا ۲۳۹
غلام رسول راجپوت
اپنا بے نقط حربی قصیدہ حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کی خدمت میں سناتا ۳۵۳
غلام مرتضیٰ مرزا
فنی حیات میں مشورے آپ فرماتے
تھے کہ کوئی نسخہ ملکی نہیں ۸۰
ف
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرما
کہ خدا کے حنصور غیر نادمی کام نہیں آتی
۳۳۵، ۳۵۸
فاطمہ زہرا حضرت مولانا عبدالعزیز خلیفۃ المسیح الاول
۲۸ جولائی ۱۹۰۵ء کو آپ کی وفات
پر آپ کا ذکر خیر ۳۰۰
حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب
کے ساتھ آپ کی خاص محبت ۳۰۸
فتح مسیح (پادری)
حنصور کے بگوانے ہونے ایک رسالہ پر
اس کا کہنا کہ جس قدر دل آپ نے
دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا ۲۱
حنصور نے اسے لعنت کا مفہوم سمجھایا ۳۳۱
فرعون
۶۹۳، ۳۴۳، ۳۶۶، ۳۱۹، ۳۰۸
موسیٰ علیہ السلام کی تکفیر ۵۳۳

بنی اسرائیل کو ایک تباہ ہونے والی قوم
سمجھنا تھا ۲۶۱
فرعون کی طرح آفت میں پڑ کر ایمان
لانا مفید نہیں ہوتا ۲۶۶
ڈوبتے وقت کہا کہ اب میں موسیٰ اور
ہارون کے خدا پر ایمان لایا ۱۰۸، ۱۶۹
رباکار فرعون سے بھی بڑھ کر شقی اور
پرست ہوتا ہے ۸
مومن کی تشبیہ فرعون کی بیوی سے ۳۶۰
فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ
دنیا داری کو ترک کرنے کا واقعہ ۳۹۵
مجاہد است ۲۳۲
فصل دین حکیم ۱۰۲
فسلہ پادری
اس بات کا اعتراف کر قیامت کے
دن اسلام کے خدا کے بارہ میں
سوال ہوگا ۶۳۵
فیروز دین میاں
۲۱ اگست ۱۹۰۲ء کو حنصور کی خدمت
میں لاہور حاضر ہونا ۹۳
قیفی
بے نقط تفسیر ۲۵۳
قریش
قریش کا اقرار کہ آنحضرت صادق اور امین ہیں ۵۳
قطب الدین خواجہ (دہلی) رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۹
قیصر
قیصر کی بنیادیں ۳۶۲
کبیر جگت
مجیرا چھا ہوا ہم پنج بجے سب کو کریں
سلام ۸۱
کرشن جی
خدا کے راست باز بندے تھے ۱۶۳
دل کی پاکیزگی ۱۰۵
مکرم دین آت حسین منسلح جملہ
حنصور کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ۵۳۶

اللہ تعالیٰ پر مبرور اور یقین ۱۹۶
 اللہ تعالیٰ کی راہ میں فدا تھے ۳۰۲، ۱۱۳
 آسانی اور نرمی واقعات پر نصیحت الہی
 کا آپ پر اثر ۳۵۳
 جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے عمل
 سے جنت میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا
 ہرگز نہیں، بلکہ خدا کے فضل سے ۳۱۲
 اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ تیرا نکاح
 داؤد کی کام نہ آئے گی ۱۳۵
 آپ کی ترقی کا باعث آپ کے دل
 کی طہارت تھی ۳۶۶
 عبادات میں اخطار ۶۶۳
 شدید گری میں تنہا قارعرا میں جا کر عبادت
 فرماتا ۳۱۶
 باوجود فوجیوں کے آپ صلی ساری
 رات خدا تعالیٰ کی عبادت میں
 گزارتے تھے ۵۱
 راتوں کی تنہائی میں سجدہ ریز اور
 محوِ دعا ۲۲۲، ۱۱۵
 کثرت عبادت پاؤں سوز ہو جاتے ۵۳
 قنۃ عینی فی الصلوٰۃ ۶۰۵
 بلند اخلاق ۲۹۰
 آپ کے وجود سے تمام اخلاق کا اظہار ۳۱۷
 تعلیم کے ساتھ آپ کا عملی نمونہ ۹۱
 بباد اور شجاع ۳۱۷
 آپ کی سحرانہ استقامت ۳۶
 رحم جہنم اور مخلوق سے بے نظیر ہمدی ۳۱۷
 مخلوق کی پابیت کے غم کی شدت ۳۰۷
 فتح مکہ کے موقع پر حضور در گذر ۳۱۸
 اگر میں کسی کو دنیا میں دوست رکھتا تو
 ابو بکرؓ کو رکھتا ۵۷۸
 قہار ۱۷۷
 اکرام حیثیت ۱۷۶
 اگر آپ دس دوپے قرض لیتے تو ادائیگی
 کے وقت ایک سو تک دے دیا کرتے ۹۳
 قریش کا اقرار کہ آپ صادق اور امین
 ہیں ۱۵۳

مقام

مقام حکما فتنہ ۳۵۶
 سید الاولین: الاخرین ۶۲۸
 جنت اللہ ۳۷۱
 رحمۃ اللعالمین ۳۵۰
 غنیمت صادق ۱۳۰
 کرآن کریم میں آپ کا نام عبد اللہ آیا ہے ۳۶۱
 آپ کے اسم کا سبب کا ستر ۳۵۶
 آپ کی بیعت کا زمانہ میلہ القدر ۶۷۲
 شہیل موصلی ۳۱۳
 حضرت عیسیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا کہ
 میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی
 لائق نہیں ہوں ۵۳۸
 افضل اور جامع کلمات ۵۸۰، ۳۸۲، ۳۷۸
 خاتم الانبیاء اور صالح کلمات نبوت کے
 مظہر ۳۲۶، ۳۲۱، ۳۲۱
 جس قدر اخلاق اور خوبیاں انبیاء میں
 تھیں وہ سب کی سب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم میں جمع تھیں ۱۱۳
 آپ خاتم النبیین اور قرآن شریف
 خاتم الکتب ہے ۵۵۸
 تمام انبیاء سے افضل اور بہتر تھے یہاں تک
 کہ آپ پر سلسلہ نبوت اللہ نے ختم
 کر دیا ۱۵۲
 آپ پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ
 ہو چکا ہے ۵۵۳
 آپ کی سحرانہ قوت ہماذیر ۳۲۱، ۱۱۸۰
 آپ کا صحابہ کو فرمانا اُتُمُّ اَعْلَمُ بِاَمْرِ نَبِیِّکُمْ ۵۸۰
 دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا ۵۱
 آپ بجزایاں چرایا کرتے تھے ۹۰
 مال جمع نہ فرماتا ۳۳۳
 آپ پر غربت اور امارت کے لواہر ۹۱
 ریاضت و شہقت کی زندگی ۵۲
 تیرہ سال تک اُٹھاتے رہے ۲۴۰
 عظیم الشان صبر ۱۵۳
 آپ کے بارہ بچے فوت ہوئے ۱۹۰، ۹۸
 بشریت کا افسوس ۳۱۳

کرم دینی متینیت کے ایک گواہ کا بیان کہ

گناہ مکہ کے بھی انسان متقی رہ سکتے ۳۲
 کسریٰ ۵۱
 کسریٰ کی ٹہنیاں ۳۶۲
 کمال الدین خواجہ ۲۵۵، ۲۹۷
 مدرسہ احمدیہ کے لیے جماعت کو مالی
 قربانی کی تحریک ۶۴۶
 گل علی شاہ ساکن بنارہ
 حضرت یحییٰ مودود علیہ السلام کے ایک
 استاد ۶۴۶
 ل
 لالت ۳۷۷
 لعل ۳۷۷
 کہتے ہیں کہ آپ بھی سیاہ منظر تھے ۳۱۳
 لوط ۶۷۰، ۳۸۰
 آپ کے زمانہ میں لوگوں کا خدا سے
 جدا ہونا ۳۲۱
 میکہرام آریہ
 عظیم الشان نشان ۵۶۸
 آتم اور میکہرام میں فرق ۲۷۳
 اس نے شوشی دکھائی اس کے معاملہ میں
 تقدیم کی گئی ۳۶۶
 بیمار چنڈ کپتن
 حضور کے خلاف مقدمہ اقامت قتل کی
 تفتیش آپ کے سپرد کی گئی ۵۲۵
 مارتن کلارک بہتری ڈاکٹر
 حضرت یحییٰ مودود علیہ السلام پر اقامت قتل
 کا مقدمہ دائر کرنا ۵۳۳
 مبارک احمد مرزا ابن حضرت مرزا قلام احمد قادیانی علیہ السلام
 حضور کی ایک روایت میں آپ کا ذکر ۲۷۳
 حضور کی دعا سے آپ کو دوبارہ زندگی ملی ۳۵۸
 مشن لال اکٹر اسسٹنٹ بنارہ
 حضور کا ایک روایت میں ان کو دیکھنا ۳۵۳
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۵۳۵، ۳۸۲، ۳۷۶

اشاعت کا دائرہ ۵۷۴

آپ کے لیے توفی کا لفظ آئے تو مسلمان

اس کے معنی موت کے کہتے ہیں ۵۲۳، ۱۵۹

آپ کا وجود مبارک جس کی دنیا کو ضرورت

تھی وہ تو تیرہ سو برس گزر گئے خاک میں

دفن ہوا سب آسمان پر ہو؟ ۱۱۳

عقیدہ حیات برج سے آپ کی تو ہیں اور

جے مرتی جوتی ہے ۵۳۸

میں اس شخص سے بہت خوش ہوں جس

نے کتاب حیات الہی لکھی ہے اور اس میں

یکے کا ہے کہ جو شخص آنحضرت کے سوا کسی

نبی کو زندہ کہے وہ کافر ہے ۱۱۳

آپ کی محبت کا تقاضا ۵۴۰

محمد انصاری شیخ حافظ الحدیث سہارنپوری

آپ کے برابر زادہ و شاگرد مولوی احمد سعید

کی قادیان تشریف آوری ۲۳۰

محمد مولوی لکھو کے

ناکامی کی موت ۳۶۲

محمد ابراہیم مولوی

آپ کو حافظ غلام رسول وزیر آبادی نے

حضور کی خدمت میں پیش کیا ۱۲۹

محمد احسن امروہی - مولوی ۸۵

مختار الصالح سے توفی کے معنی دکھانا ۵۱۱

حضور نے فرمایا کہ آپ در ساحہ کے طلباء کو

زبانی قرآن و حدیث اور فروع کی تعلیم دیں ۶۲۰

محمد اسماعیل میر

آپ کی شغلیابی کے متعلق امام

سلاؤن قولاً عن رب رحیمہ ۲۹۶

محمد اسماعیل دہلوی - بابو ۳۷۷

محمد اسماعیل علی گڑھی - مولوی

ناکامی کی موت ۳۶۳

محمد افضل منشی ایڈیٹر اخبار البدر

آپ کی وفات پر حضرت مفتی محمد صادق

صاحب کا بطور ایڈیٹر تقریر ۲۵۱

محمد حسن (درہ صیاد) ۵۳۳

محمد حسین پٹاوی البوسیدہ ۲۸۹

جلیل الشان اور اولو العزم ۵۵۳

آپ کی بے مثال کامیابی ۶۷۱، ۳۷۸، ۳۷۹

آپ کی بے نظیر خوش قسمتی ۵۷۷

جو محمد پر ایمان لانے والے وہ مصائب کے

جیلے تیار رہے ۹۸

باوجود مشکلات کے بے مثال ترقی ۴۸۱

آپ کی شدید مخالفت ۵۸۹

محض خدا تعالیٰ کے لیے سب بگاڑ لینا

آپ کی صداقت کا یقین ثبوت ہے ۱۹۵

سیرت

آپ طبعاً خلوت پسند تھے

۶۶۳، ۳۱۷، ۳۳۰، ۷

قررتی اور انکار ۴۳۷

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۴۱۷

واقعات

ایک تیس قریش کا آپ کو ثبوت ثلث

سائبر الیوم کنا ۱۵۳

آپ کی مخالفت کا زمانہ تیرہ برس

تک محدود تھا ۱۵۳

پھر میں آپ کی دعا ۲۷۸

آپ کی وفات پر صحابہ میں فرط غم

۵۷۵، ۳۹۷، ۱۳۵

آپ کی وفات تریسٹھ برس میں ہوئی ۵۳۸

قیصر و کسریٰ کی کہنیاں لٹنے کی خبر حضرت

عز کے ذریعہ پوری ہوئی ۳۶۲

متفرق

آنحضرت کا ایک فارسی امام ۱۶۷

آپ کا سب سے بڑا سجزہ ۳۳۳

آسمان پر جانے کا سجزہ دکھانے سے

انکار ۴۰۹، ۳۲۳، ۱۱۳

شب معراج تمام انبیاء کو آسمان پر دیکھنا ۳۳۳

اجبار موتی سے انکار ۴۱۰

آپ کی جنگیں مہجرت میں تھیں ۲۱۸

آپ کے استغفار کی حقیقت ۳۱۵

آپ کے زمانہ میں لوگوں کا خدا سے بُرہ ۲۲۱

تبلیغ رسالت میں مشکلات ۶۶۱، ۵۳۳، ۱۵۲

آپ کے عہد رسالت میں اسلام کی

آپ نے اپنے سر کے بال ایک شخص

کو دے دیے تھے ۲۹۳

آپ کی رسالت ہی اللہ کی ہستی کا زندہ

ثبوت ہے ۳۳۳

محمد رسول اللہ پر ایمان دہریہ ہونے

سے بچانا ہے ۶۱۰

آپ نے اگر وہ خدا پیش کیا جو انسانی

کائنات سے اور قدرت چاہتی ہے ۱۳۰

آپ سے بڑھ کر کوئی انسان کمال نہیں ۳۶۱

میں اُمت کا قیام ہوں ۲۹۱

آپ کے متعلق بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کے الفاظ

کی حکمت ۱۷۱

میاں ابوبکر رضی اللہ عنہ وسلم کا ثبوت ۶۳۸

افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح کو

افضل من قراریہ ۱۳۳

جس وجہ نے آنحضرت کی بیٹہ توڑ دی تھی

وہ علت خافی کا بوجھ تھا ۶۷۳

خدا نے اُمت میں مسیح موعود پیدا کر کے

آپ کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے ۳۲۵

خصائص

آپ کی بعثت کے وقت دنیا کی حالت

آپ کی صداقت کا ثبوت ہے ۶۷۵، ۵۷۸

حضور کی قربت قدسیہ کا کمال فیضان

۶۶۰، ۵۹۳، ۵۹۱، ۳۶۸، ۴۳۰، ۳۲۷، ۳۲۳

آپ کی اتباع کا عہد کی برکات

۳۵۱، ۳۳۳، ۳۰۵

جو کچھ نے گاؤہ آپ کی سچی اور کامل اطاعت

اور اتباع پر لے گا ۴۰۵

مجاہد میں آپ کے اسوہ کی پیروی کی

ضرورت ۲۴۰

زندہ نبی ۵۳۹

آپ کے فیوض و برکات قیامت تک

جاری ہیں ۵۵۳، ۳۵۲، ۳۲۷، ۳۰۵

آپ کی مدد مافی الاولاد اور آپ کے اولاد

و برکات ۲۲۳

اُمت میں آپ کے بزرگ اور افضل ۴۷۲، ۴۰۶

میرے ہمیشہ تھے اور اکثر قادیان آیا کرتے تھے

۵۴۳

ایک زمانہ میں حضور کا عہدیت مند تھا

۳۹۱

آپ کے گھر دار کا مثبت پہلو

۳۱۳

برائین احمدیہ پر ریویو لکھنا

۵۳۳، ۵۱۷

آپ کے متعلق ایک روایہ

۳۹۱

معلوم نہیں وہ کونسی بدی تھی جس نے اس

کو سلسلہ کی شناخت سے محروم رکھا

۳۱۳

جنہوں نے بتا دیں تک پھر کفر کا فتویٰ

عاجل کیا جبکہ پہلے وہ برائین پر ریویو لکھ

چکے تھے

۱۲۷

بارش کلا رک کے مقدمہ میں حضرت

مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف

شہادت دینا

۵۴۴

حضور کے ایک اشتہار پر اعتراض

۳۱۵

مدی کے بارہ میں مذہب

۵۵۳

محمد حسین آف بمبئی ضلع جلم

۳۹۳

تاکامی کی موت

۳۹۳

محمد حسین خلیفہ پشاور دانے

۳۸۳

ایک ایک وفات

۳۸۳

محمد حیات خان نواب

۳۸۱

ان کی دُعا کی درخواست پر حضور نے ان

کو قبل از وقت ان کی بھائی کی خبر سے

دلی متھی

۳۸۱

محمد خان

۳۸۱

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طوفا

۳۵۹

کلبند فرما

۳۵۹

محمد صادق مفتی

۳۸۹، ۳۸۹، ۳۸۸

حضور کی طرف سے آپ کا بحیثیت ایڈیٹر

۳۸۹

اختیار السب در تقرر اور آپ کی خوبیا

۲۵۱

کا ذکر

۲۵۱

پرنسٹن تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان

۷۹

اشتہار النذاع کی پروت ریڈنگ

۲۹۶

کے لیے حسب ارشاد لاہور روانگی

۳۸۹

سردہ میں حضور کا آپ کو ساتھ لے جانا

۳۸۹

آپ سے حضرت اقدس کا فرما کہ دلی کے

اولیاء کے عزازت کی فہرست بنانی ہے

۳۸۸

حضور کے ارشاد پر بائبل سے بعض حوالے

۳۱۵

مکانات

۲۱۳

ملاقات طبع پر حضور کی عیادت

۲۹۱

آپ کی بیٹی کی وفات پر حضور نے صبر

۲۹۱

کی تلقین لرائی

۲۹۱

حضور کی خدمت میں اپنی ایک دیوار

کا ذکر

۳۸۲

حضور کی خدمت میں طاعون کے بارہ

۳۸۶

میں اپنی دیوار کا ذکر

۳۸۶

لاہور کے لارڈ بشپ کے دعویٰ کا جواب

۵۲۰، ۲۹۹

دیگر اسے ساکت کر دینا

۵۲۰، ۲۹۹

تمذیب کے موضوع پر سٹریک کے

۳۳۱

لیکچر کا ذکر

۳۳۱

ایک یورپین شخص پال کلا تھیوس کا خط

۲۲۶

حضور کی خدمت میں پیش کرنا

۲۲۶

یہ ساریوں کا ایک رسالہ حضور کی خدمت

۳۹۶

میں سننا

۳۹۶

ایک یسائی وفد کی حضور سے ملاقات

۱۶۸

کردنا

۱۶۸

محمد علی ایم لے مولوی

۱۶۸

آپ کی ملاقات میں آپ کو فرمایا کہ میرے

۵۷۳

خدا اور میں اگر آپ کو طاعون جوئی تو پھر

۲۹۷

اِنِّیْ اَخَافُظُّمُکُمْ مِّنْ جُذَامٍ اَوْ اِمَامٍ اَوْ

یہ سب کا دوبارہ بحث مٹھرا

۲

بحالت کو آپ جیسے کام کرنے والوں

۵۷۳

کی ضرورت ہے

۵۷۳

پالم پور کے ایک انگریز کا خط پڑھ کر سننا

۲۹۷

محمد علی خان نواب حجتہ اللہ

۲۹۷

حضور کی شفاعت آپ کے پیارے صاحبزادے

۲۹۷

کی تقدیر مبرم مل جانے کی حقیقت

۲۹۷

خط میں لکھنا کہ میں اب لاہور ہرگز نہیں

۲۹۷

سکتا ہوں

۲۹۷

ایک غیر از جامعہ اپنی گفتگو کا ذکر

۲۹۷

محمد علی خان ڈاکٹر افریقہ

۱۹۲

نماز کے بارہ میں ایک استفسار

۱۹۲

محمد

۳۹۲

یہ از مخالفین

۳۹۲

محمد عمر منشی درمیان

۵۴۳

محمد منظور ابن مفتی محمد صادق

۵۴۳

آپ کی روایہ کا حضور کی خدمت

۲۵۹

میں ذکر

۲۵۹

محمد و غزوئی سلطان

۵۷۳، ۵۸۹

اشاعت اسلام میں حصہ

۵۷۳، ۵۸۹

مریم علیہا السلام

۵۷۳، ۵۸۹

یہود کے الزامات

۲۰۸

آپ کے جس شیطان سے پاک ہونے

۲۰۸

کی حقیقت

۲۲۵، ۲۰۹

بندوستان آنے کا ذکر

۳۸۹

مسیح کذاب

۳۸۹

اس کے ساتھ ایک لاکھ آدمی تھے

۵۷۳

نصرت الہی سے محرومی

۲۲۳

اس کی مخالفت نہیں ہوتی

۵۸۹

ملائی نبی علیہ السلام

۲۲۷، ۲۵۹، ۲۵۷

آپ نے مسیح سے پہلے ایلیا کے آنے

۲۲۷، ۲۵۹، ۲۵۷

کی پیشگوئی فرمائی

۵۷۳، ۵۸۹، ۲۵۷، ۱۵۵

میر درد خواجہ رحمتہ اللہ علیہ

۳۸۹

مشرف الدین احمد مولوی

۳۸۹

آپ کے صاحبزادے کے لیے ایڈیٹر انکم

۳۸۹

کا حضور کی خدمت میں درخواست دعا کا

۲۵۰

منظر الدین شیخ انسکاپوئیس پشاور

۲۵۰

اپنی ستم رسیدہ ہمیشہ کے لیے سکینت

۲۵۰

کی دُعا کی درخواست کرنا

۲۵۰

معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ

۲۵۰

مجاہدات

۲۳۲

سوی علیہ السلام

۲۳۲

۵۷۳، ۵۴۳، ۵۲۵، ۵۱۲، ۳۸۹، ۳۸۲، ۳۱۲

آپ کی والدہ کو بھی وی ہی ہوتی

۵۱۲، ۱۰۷

بنی اسرائیل کا آپ کو فوراً قبول کرنا

۱۵۳

ودعہ کی سرزمین دیکھنے بغیر وفات پائی

۹۷

آپ کی قوم کا ناپسندیدہ خود

۲۲۵، ۲۹۰

جب آپ کی اُمت نے خدا کے حکموں

۲۲۵، ۲۹۰

کی قدر نہ کی تو بجائے تباہی کے گئے

۱۱۲

فرعون کی طرفانی کا باعث موسیٰ علیہ السلام کے مصائب ۳۴۶
 ائمہ ہونے پر فرعون کے پاس جانے میں قذر کرنے کا ہتر ۶۶۳۰۷
 آپ پر لازم نکایا گیا تھا کہ عذاب الی کی شامت اٹال سے آہے ہیں ۶
 فرعون اور فرعونوں کی تکذیب ۵۳۳
 فرعون نے آپ کو کافر کہا اور پھر آپ کے خدا پر ہی ایمان لایا ۱۸۰۰۶۶
 مخالفت کے باوجود کامیابی ۳۷۸
 آپ کے زمانہ میں بھی جوئے مدعیانِ امام تھے ۲۳۳
 آپ کے زمانہ میں لوگوں کا خدا سے جُدا ہونے کی مخالفت ۲۲۱
 بلکہ کی مخالفت ۴۷۸
 آپ کی امت میں پہلے درپہ چار سو انبیاء کی بعثت ۱۰۹
 مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ۳۱۰۰۳۵۲
 حضرت یسعی کی بعثت کے وقت فقیہ اور فریسی آپ کی گدی پر بیٹھے تھے ۶۷۱
 آنحضرت کے مقابل پر آپ کو تبلیغ رسالت میں کم مشکلات پیش آئیں ۱۵۲
 موسیٰ قوم کی جنگوں اور اسلامی جنگوں کا موازنہ ۴۷۷
 ساحرین موسیٰ کے یہ لفظ ترقی کا استعمال ۱۱۳
 اس زمانہ کے متعلق آپ کی پیشگوئیاں پوری ہوئی گی ۸۱
 آپ کی طرف سے ایک سوال کا جواب ۵۶
 آپ کو مشیل موسیٰ کی بشارت دی گئی ۳۳۳
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیل موسیٰ ہونا ۳۱۳
 آپ کی جماعت مشرور اور کچے غم تھی ۵۹۱
 آپ کی والدہ نے خدا کے کلام پر ایمان قائم کر کے اپنے بچے کو دنیا میں ڈال دیا ۳۱۴
 خدا کی تمثیل سے موسیٰ بے ہوش ہوا ۲۹۰
 ادوارِ اعظم رسول ۵۷۶
 استغفار اور غلویت پسندی ۳۱۹

آپ نے بھی بگیاں پرانی ہیں ۹۰
 معاویہ ۵۸۰، ۵۷۹
 ن
 ناصر نواب میر ۳۶۷
 آپ کی باری ایک سعاد کی تعبیر ۳۹۳
 آپ فرماتے تھے کہ دئی سے انید نہیں رکھنی چاہیے ۳۸۲، ۳۸۷
 بابک
 ہم آپ کو چند دوس کے درمیان ایک اقرار اور بزرگ مانتے ہیں ۶۷۵
 میں بابا نامک صاحب کو بھی خدا پرست سمجھتا ہوں ۱۶۳
 نبی بخش منشی
 کوئٹہ سے ملاقات کے لیے آمد ۳۶۵
 ایک ہندو کے لیے دعا کی درخواست ۳۶۶
 میں بخش مہر المعروف عبدالعزیز غریب اور جمال ایک تفسیر قرآن لکھنے کا ارادہ اور حضور کی آپ کو نصیحت ۷۵
 تذکرہ حسین دہلوی مولیٰ
 مددی کے بارہ میں مذہب ۵۵۳
 ناکامی کی موت ۳۶۳
 نصر اللہ خان پٹیلہ چوہدری
 سیانکوٹ سے ملاقات کیلئے حاضری ۳۶۷
 نصرت جہاں بیگم سیدہ، حرم حضرت مسیح موعود
 آپ ہمارے نکاح والی پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے دور درگد مائیں کرتی ہیں ۵۰
 آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے: موفیا! سب سے پہلے تیری خواہ تیری تیرا ۲۹۴
 نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۹
 نظام الدین اولیا خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ۳۹۹، ۳۹۱، ۳۹۰
 بادشاہ کے قصاب سے مجراۃ نجات ۳۸۶
 نظام الدین مرزا ۲۵۵
 نظام الدین (مولوی)
 ایک فیر احمدی جو حضرت اقدس سے بحث کرنے آیا تھا ۵۱۱

نظیر حسین بنشی
 قزوگرانی کے بارہ میں استفسار ۱۹۱۱۵
 نرود
 نرودی زندگی ۵۲
 نوح علیہ السلام ۳۸۰، ۳۲۳
 آپ کے زمانہ میں لوگوں کا خدا سے جدا ہونے
 عدا جُدا
 طوفان آنے سے پہلے ایک طوفان نود
 آپ پر آیا ۳۴۶
 آپ کو کشتی بنانے کا حکم ۶۲۲
 بیٹے کا ذکر
 اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شاید فوج کی طرح کا ایک طوفان اگر دنیا کو ہلاک کر دیتا ۶۷۱
 نور احمد شیخ (جانبانہ)
 حضرت موسیٰ عبدالمکرم کے متعلق اپنی ایک خواب حضور کی خدمت میں بیان کرنا ۳۶۵
 ایک نشان کے گواہ ۳۶۷
 نور الدین حکیم الامت حضرت خلیفۃ المسیح الاول ۳۷۷، ۳۶۹، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱
 حضور کا آپ کو ارشاد کہ ہر مسلمان کے طلبہ کو قرآن شریف، حدیث اور منافع کی تعلیم دیں ۶۲۰
 حضرت اقدس کی عبدالعزیز غریب وار بنا کر نصیحت کردہ قرآن شریف کی تفسیر لکھنے میں آپ سے مشورہ لیں ۷۵
 آپ کی بڑی بیوی فاطمہ کی شہادت میں وفات پر حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا ۳۰۷
 نیزان کا ذکر خیر
 آپ کے صاحبزادہ عبدالحی کے متعلق پہلے سے خبر ۳۶۲
 آپ کی ملاقات پر حضرت اقدس کا آپ کے لیے دعائیں فرمنا ۲۲۵
 حضور کے ارشاد کی تائید میں ایک قرآنی آیت پیش فرمنا ۲۸۳
 حضور سے عرض کرنا کہ آریوں نے آنحضرت

اور قرآن کریم کے خلاف بہت گتے

کلمات تھے ہیں ۱۹۲

روس اور جاپان کی جنگ کا حضرت اقدس

کی خدمت میں ذکر ۱۹۶

آپ کا ایک لطیف تفسیری نکتہ بابت آیت

فَاَلْحَقْ بِآيَاتِ الْاٰخِرٰۤی ۱۹۴

جہدین کے بارہ میں آپ کا فرمودہ ایک

لطیف نکتہ ۲۳۶

صنوبر کی خدمت میں عرض کرنا کہ کانگرہ

میں فحاشی بہت تھی ۲۶۱

عرض کرنا کہ اہام حضرت الدیار میں الیاد

سے مراد کانگرہ کی وادی معلوم ہوتی ہے ۲۶۲

آپ نے فرمایا کہ ہماری مسجد میں خود

امام اوقت بھی مقعدی بن کر نماز

پڑھتا ہے ۱۶۰

نوشیرواں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوشیرواں کے

عہد سلطنت پر فر فرماتے تھے ۵۴۳

حضرت سیح موعود علیہ السلام کی طرف سے

آپ کے ایک نکتہ کی تائید ۳۲۳

تجارتی روپیہ کے منافع کے بارہ میں

صنوبر سے استفسار ۱۶۵

حضرت منشی احمد جان لدھیانی کے ساتھ

اپنی محبت کا اظہار ۳۲۵

پچھلے ایک استاد کی خواب کا ذکر ۲۶۶

گوجرانوڑ کے ایک صاحب کے سوالات کا

جواب دینا ۵۶

ایک شخص کی قیامت سے رہائی کے لیے

اسے استغفار کی نصیحت ۱۶۶

آپ نے مراقبہ کے تین علاج بتائے ۱۶۴

نور محمد حکیم

طاعون کے بارہ میں حکیم صاحب کا ایک

سوال ۳۶

نیل۔ ڈی ہیڈ ماسٹر جن سکول مہرات

صنوبر کی خدمت میں تحریراً چند سوالات

پیش کرنا ۳۸۴

و

نذیر الدین ہیڈ ماسٹر سجان پور

زائد ۳ مارچ ۱۹۱۰ء میں مجوزاً طور پر

محفوظ رہنا ۲۶۴

ولی اللہ شاہ (محدث دہلوی) رحمۃ اللہ علیہ

۳۹۱، ۳۸۹

بزرگ اہل کشف و کرامت ۵۰۲

آپ نے کہا ہے کہ میں بھی نابینا ہوں

سے ہوں ۲۹۶

اہل دہلی کے بازاروں سے اللہ تعالیٰ

کا آپ کو بچانا ۳۹۰

موعود سیح کے لیے چراغ الدین کے

احوال میں پیشگوئی ۲۶

آپ کی کتاب الفوائد الکبیر میں توفی کے

معنی موت ۵۲۴

آپ کی قبر پر حضور کا فاتحہ پڑھنا ۵۰۲

۵

بارون علیہ السلام

فرعون کا ڈوبتے وقت موسیٰ اور آپ کے

خدا پر ایمان لانا ۶۹

بارون الرشید عباسی غلیفہ

معمر کا علاقہ ایک حبشی کو دینے کی وجہ ۳۰۸

ہدایت اللہ میاں احمدی شاعر لاہور

حضرت اقدس کا آپ کو مزید قیام کے

لیے فرمانا ۷۹

ی

یار محمد مولوی بی او ایل

آپ کے اخلاص اور یکرنگی کا ذکر ۳۸۳

یحییٰ علیہ السلام نیز دیکھئے ایلیا ۵۱۰، ۳۰۰

آپ بانجھ سے پیدا ہوئے ۵۷۰

ایلیا کی آبدھانی کے مصداق

۳۲۶، ۳۵۸، ۳۵۷

آپ کو شیل ایلیاس نہیں بلکہ ایلیا ہی

تسمیہ دیا گیا ۵۶۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی

رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے

ساتھ دیکھا ۶۳۲، ۲۳۵، ۳۶۹، ۱۳، ۲۳

۵۷۲، ۶۵

یزید کا بیٹا نیک گفت تھا ۵۸۰

یشوع دیکھئے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

عیسائیوں نے غلو کہے آپ کو خدا کا

درجہ دے دیا ۲۹۱، ۵۵

یشوع بن نون

حضرت موسیٰ کے غلیفہ جو ارض موعود میں

داخل ہوئے ۵۷۶

یعقوب علیہ السلام

آپ کو وہ واسطے تھے جو دوسروں

کو نہیں ملے تھے ۲۳۶

حضرت یوسف کے بارہ میں کشف ۲۳۵

بیٹوں کو متفرق دروازوں سے داخل ہونے

کی نصیحت کی حکمت ۲۷۱

یعقوب بیگ مرزا ڈاکٹر ۳۹۱

سفر دہلی میں حضور کی میت ۵۰۲

دہلی میں حضرت اقدس کے ملفوظات

تقلید فرمنا ۳۹۹

آپ کی ایک روایت اور اس کی تعبیر ۳۸۳

یعقوب علی عرفانی ایڈیٹر الحکمہ

مولوی مشرف الدین احمد کے صاحبزادہ

کے لیے صنوبر کی خدمت میں درخواست ۲۵۰

اس امر کی گواہی دینا کہ نواب عبدالرحیم کو

اللہ تعالیٰ نے سیح موعود علیہ السلام کی

دعا سے نئی زندگی دی ۳۵۸

یعقوب علی شیخ

اشتہار اللہ دعا کی طباعت کے لیے

لاہور روانگی ۲۶۶

الحکم میں ایک اشتہار کی اشاعت پر

اخبار معذرت ۳۷۴

ابو حنا ابن زکریا - یحییٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ مسیح

سے پہلے جس ایلیاس کے آنے کی پیشگوئی

ہے وہ یوحنا ہے

۵۶۸، ۳۲۶، ۲۲۳، ۱۸۹

یوسف علیہ السلام ۵۷۸

آپ کی والدہ بہت نہیف تھیں اور

یونس علیہ السلام	حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے بیٹوں	کوئی اولاد نہ تھی تو رات میں نکھا ہے
آپ کی قوم سے مذابح مل جانے کا واقعہ ۵۵۲	کے کہا تھا کہ تم ابواب متفرق سے داخل	کہ اللہ ملے فرمایا کہ میں نے اس کے
آپ کی قوم کو پرکھنے سے بچ گئی ۲۷۳	ہو یا اس لحاظ سے کہ مبادا کوئی جاسوس	درجہ کو کھوے ۱۶۳
آپ پر قتال کی وجہ ۵۵۲	بھگ کر پڑنے سے ۲۷۱	آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کو زبردستی نہیں
یہودا اسکر یوہی عادی مسیح	قرآن مجید میں آپ کے یہ عقد قبولی کا	عہد رکھتا کیونکہ نفس نامارہ ہری کی تحریک
اس کا عہدہ تخت ٹوٹ گیا ۶۷۲	استعمال ۲۵۳، ۸۲	کرتا ہے ۲۰۰
مسیح کو گرفتار کرنا ۲۲۲	یوسف آصف دیوڑ آست ۲۸۸	عشر پھا کی تفسیر ۲۳
©	حضرت مسیح کا بی نام ہے ۳۸۸	آپ کے عہد کا آپ کی زندگی کے بارہ
	یوسف بچاؤ ۳۶۳	میں کشف ۲۳۵

مقامات

<p>بنداد نقطہ فوجی کے بارہ میں بنداد میں مباحثہ ۵۱۰ بھیت دہلی کی سرزمین بھیت سے بھی سخت ہے ۳۹۰ یہاں کے ایک نوجوان کا حضور کی خدمت میں آنا ۲۷۵ یہاں کے ایک تاجر کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کارڈ پر چھپوانا ۳۷۳ یہاں کے ایک یہودی کا استفسار ۳۹۵ یہاں کے یہود سے حضور کا ان کے اعتقاد اور یافت فرمانا ۹۷۱ بنارس مولوی الہی بخش صاحب کا بنارس سے حضور کی ملاقات کے لیے گورداسپور آنا ۳۸ مولوی محمد حسین نے بنارس تک پھر کر حضور کے خلاف فتویٰ کفر حاصل کیا ۳۷ بنگال بھاگپور زلزلہ ۳ مارچ ۱۹۰۵ء سے شدید تباہی ۲۷۳ بہلول پور (لاہور) ۱۱ مئی ۱۹۰۵ء کی رات کو شدید زلزلہ ۲۷۹ بیاس (ہیما) زلزلہ کی وجہ سے پہاڑی تودہ دریا میں گرنے سے دنیا کا رنگ جانا ۲۷۳ بیت المقدس ۳۱۹ بیروت ۳۷۳</p>	<p>یہاں سے ایک بیکہ کا لکنا کر لے بیکہ بیکہ کے سچا ہونے کے بارہ میں اہمام ہوا ہے ۳۳۲ بادجوہ سردی کے طاعون میں شہادت ۶۶۸ امریکہ ۶۵ کسوف و خسوف کا پیش گوئی کے مطابق وقوع ۶۶۸-۱۲۲ مسیح کی آمد ثانی سے یسوس ہو کر کلیسیا کو مسیح کی آمد ثانی قرار دینا ۱۸۸ یہاں کے لوگوں کی خدا داد فراست ۵۵۰ آئندہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ دہنگ ۳۶۳ امریکہ تک حضرت اقدس کا دعویٰ پہنچا ہے ۱۸۷ اہل یورپ و امریکہ کے پہلے مسیح موعود کا فوٹو کھوانا ۳۷۳ مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں تحریک ۱۱۲ انگلستان ۳۹۹ ب بنالہ (بھارت) ۵۳۳ یہاں کے گل علی شاہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے استاد تھے ۶۳۹ مولوی محمد حسین بنالہ نے اوائل میں یہاں کے شیخ پر خود کو حضور کو دیکھا تھا ۳۷۳ سیاکوٹ جاتے ہوئے حاجت کے دوستوں کی بنالہ شیخ پر حضور سے ملاقات ۱۷۲ ایک بنالہ مولوی کا لکنا کہ قادیان میں طاعون پڑی ہے اور مرزا صاحب بھی طاعون سے بیمار ہیں ۱۲ بخارا بخارا میں براہین احمدیہ کی اشاعت ۵۳۴، ۲۸</p>	<p>آرمینیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرمینیوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں کھا لیتے تھے ۱۳ اٹالو (بھارت) سید صادق حسین اٹالوی سے حضور کی گفتگو ۵۱۶ افریقہ ۶۶ اٹریٹ سے ڈاکٹر محمد علی خان کا تھار کے بارہ میں ایک استفادہ ۱۹۳ افغانستان یہاں کے لوگ بھی اگر بیعت کرتے رہتے ہیں ۲۳۰ الہ آباد (بھارت) ایک انگریز کا لکنا کر لے میسائیت کے سچا ہونے کے بارہ میں اہمام ہوا ہے ۳۳۲ امرتسر براہین کی اشاعت سے پہلے یہاں کے لوگ حضور کو نہیں جانتے تھے ۲۸ ایک دعوت میں حضور کا بائیں ہاتھ سے چٹا کی بیانی پکڑنا اور مخالفین کا اعتراض ۵۲۵ دہلی جاتے ہوئے امرتسر شیخ پر مولوی عبدالحکیم مرحوم کا ذکر غیر ۳۸۹ یہاں کے صلیح کے ملک دیا رام دیاسی کا حضور کے خلاف ایک مقدسہ دائر کرنا ۶۳۷، ۶۳۶ ایک امرتسری کا تذکرہ ۱۲ یہاں کے پرچہ اہلحدیث کی مخالفت کا ذکر ۲۵۹</p>
--	---	---

حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ عرب کی موجودہ
حالت مسلح کا تقاضا کرتی ہے ۲۱۸

ق

قادیان - دارالامان ۲۸۲ ۱۹۹ ۶۲

دشمن سے بین شرق میں ہے ۵۱۰

قادیان کی آب و ہوا لاہور کی نسبت بہت

مہم ہے ۱۶۳

قادیان آنے کی اصل غرض دین بود ۸۲

طاعون سے محفوظ رہنے کے بارے میں

السلام ۳۶

قادیان مثلاً کھانا میں داخل نہیں ہوگا ۳۷

طاعون کے آیام میں اُسدار کی

مجرانہ حفاظت ۱۳

ایک بناوی ہوئی کلکتہ قادیان میں طاعون

پڑی ہوئی ہے ۱۲

قریب کے دو گاؤں طاعون میں موت

ہیں ۲۸۲

۲ مارچ ۱۹۵۷ء کے شدید زلزلہ میں

بیٹھکوتوں کے مطابق قادیان کا محفوظ رہنا ۲۵۷

برائین کی اشاعت سے پہلے قادیان کے

بھی کم لوگ جنور کو پہچانتے تھے ۲۸

ایک گٹھام بستی میں زور و دراز سے

لوگوں کا آنا ۳۹

مولوی محمد حسین اکثر قادیان آیا کرتے

تھے ۵۳۳

بہمنی سے ایک نوجوان کی تشریف آوری ۲۷۵

دہبر کے اواخر میں قادیان میں آریوں

کا جلسہ ۶۷۳

قسطنظیفہ

جس حمدی نے اسے فتح کیا تھا اس کے

نام میں بھی حمد کا لفظ تھا ۲۳۶

قادیان بھی براہین احمدیہ پہنچی ہے ۶۵۱

ک

کابل (افغانستان) ۶۶۲

کاٹنگرہ

۳ مارچ ۱۹۵۷ء کے زلزلہ میں تباہی

اور اس کا موجب ۱۹۲ ۲۶۱

سڑوہ ضلع ہوشیارپور
قادیان کے دو بھائیوں کا داخل بیت

ہوتا ۳۱۳

سہارن پور

قادیان کے مولوی احمد سعید برادر زادہ

مولانا شیخ محمد انصاری ماقاہ الہیث

کا قادیان تشریف لانا ۲۴۰

سیاکوٹ

حضرت اقدس کا سفر سیاکوٹ کا ارادہ ۱۶۸

حضرت اقدس کا سفر سیاکوٹ ۱۷۲

سیاکوٹ کی احمدی جماعت کی طرف سے

جنور کو دعوت کا پیغام ۱۶۵

۲ نومبر ۱۹۵۷ء کو سیاکوٹ میں حضرت

اقدس کے طغوانات ۱۸۱

چوہدری نصر اللہ خاں پٹیلہ کا ملاقات

کے لیے حاضر ہونا ۲۶۷

سید والہ

مولوی جمال الدین سید والہ کا ذکر ۵۸۶

شام

حضرت عمر کے عہد میں اسلام کے

ذیر نگین آیا ۵۷۹

قادیان کا فرقہ یزید یہ حضرت حسین پر تہو

کرتا ہے ۵۰۰

شمسہ

۵۳۵

ط

طائف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کے

لوگوں سے ذکر اٹھانا ۲۰۲ ۲۳۰

طوس

ایک بزرگ کا واقعہ جنگی عوارض میں

طوس میں ان کی وفات ہو ۳۰۸

ع

عرب

اسلام کے ذریعہ اہل عرب میں دعائی

انقلاب ۲۳۲ ۲۳۳

کلی عرب کا تسلیم ہونا آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی کشش اور جذبہ کی وجہ سے تھا ۳۲۱

ہوں گے جو افراس طرف آئیں گے ۲۹۷

حضرت اقدس کی تقریر سے سید الطہرت

لوگوں کا اثر لینا ۵۳۲

دینا گھر (گند اسپور)

قادیان کے دو چند درختوں کا جنور کی

خدمت میں گودا سپور آنا ۹

دیوبند ۲۴۱

ڈسکہ (سیاکوٹ)

ڈسکہ کے مشرقی پادری سکات کی دنیہ آباد

میشن پر جنور سے گفتگو ۱۸۵

ڈلہوڑی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کسی مقدمہ

کے سلسلہ میں ڈلہوڑی تشریف لے جانا ۲۱۶

رحیم آباد

قادیان کے ایک نو مسلم کا قادیان تشریف

لانا ۲۴۱

رنگون (برما)

۶۶

روس

جنور کی مجلس میں روس اور جاپان کی

جنگ کا ذکر ۱۶۷

روم

مسیح کے زمانہ کی رومی سلطنت سے

انگریزی سلطنت افضل ہے ۵۳۳

حضرت عمر کے عہد میں اسلام کے ذیر نگین

آیا ۵۷۹

س

سہان پور ضلع گورداسپور

زلزلہ ۳ مارچ ۱۹۵۷ء سے تباہی اور

ایک احمدی کی مجراہ حفاظت ۲۶۳

سرساؤہ

سہادہ نشین سرساؤہ شاہ خلیل الرحمن برادر

سراج الحق صاحب ضحانی کا حضرت

مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کی پیشگوئی

کرنا ۲۳۷

©

لائل پور (فیصل آباد)

ہیلول پور علاقہ لائل پور میں ۱۱ مئی ۱۹۵۵ء

۲۷۹ گوشیدہ نزلہ

۳۹۱ لہریاں

(۵۵) سشد اور طوفان جو محمد پر انھما اس

کی جزا اور ابتدا اسی شہر سے اٹھی اور پھر

۵۳۹ دلی تک پہنچی

۳۶۲ یہاں کے تین موبیوں کی ناکامی کی موت

۲۷۲ ایک شخص کو کی دشنام دہی

احباب جماعت لہریاں کا حضور کی ملاقات

۵۳۳ کے لیے پیش پر آنا

۲۷۲ ۱۹۵۵ء کو لہریاں میں حضرت مسیح

۵۲۹ موعود علیہ السلام کا پیغمبر

حضور کا جیسائیوں کے لیے ایک اشتہار

۳۹۶ شائع فرمانا

لکھنؤ کے (پنجاب)

۳۶۲ موعود محمد لکھنؤ کے کی ناکامی کی موت

۱۷۳، ۵۵ لندن

۲۸ یہاں بی براہین احمدیہ کی اشاعت ہوئی

۳۱۰ لودھی ننگل

م

۵۷۴، ۵۳۹، ۵۳۸، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰ میرٹھ طبعہ

۲۷۲ چوانے نام یثرب کے معنی

۲۳۳ کتے دین کی طاعت ہجرت کا سبب

آنحضرت کے دینہ ہجرت کرنے کے بعد

۲۱۸ بھی کافروں نے پیچھا پتہ چھوڑا

۱۳۲ دینہ میں اڈنٹ کی بجائے جدید سواریاں

دینہ میں براہین احمدیہ کا بیچنا

۶۵۱، ۵۳۳، ۳۸۸ مصر

خلیفہ بادون ارشدیہ کا مصر کو ایک معنی

۳۰۸ کے سپرد کرنے کی وجہ

۲۸ مصر میں براہین احمدیہ کی اشاعت

۱۱۲ مصر سے بھی ہجرت کی درخواست آئی ہے

منظر گزشتہ

اس ضلع کے ایک عیسائی کا آپ کے ہاتھ پر

۲۷۴ قبول اسلام

حضور کے سفر گورداسپور کے دوران

۸۵ بعض فقیہی مسائل کا حل

ایک تھیلدار صاحب کا عرض کرنا کہ ان

۸۳ دونوں فقیہی دفتروں پر چڑھا ہوا ہے

دینا گھر کے دو ہندو میوں کا حضور کی

۸ ملاقات کے لیے آنا

گیا

۳۴۱ یہاں سے ایک نو مسلم کا قادیان آنا

ل

لاہیاں (ضلع چنگ)

یہاں کے مولوی تاج محمد صاحب کا حضور

سے نماز میں سرود اور تلاوت پانے کے

۹۳ لیے دعا کی درخواست

۳۲۸، ۲۷۹، ۲۷۸ لاہور

قادیان کی آب و ہوا اور کی نسبت

۱۶۳ بہت شہہ ہے

نواب محمد علی خان کا لکھنا کہ میں اب

۲۶۳ لاہور نہیں رہ سکتا

یہاں سے ایک شخص کا لکھنا کہ میں آپ کو

۱۱۰ گالیاں دیا کرتا تھا مجھے معاف کیا جائے

یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ براہین احمدیہ

۲۸ کی اشاعت کے پہلے کوئی حضور کو نہیں جانتا تھا

یہاں کے لادو بھپ کی زندہ نبی کے

بارہ میں تقریر اور حضرت مہدی کا جواب

۵۱۰، ۳۹۵

۳۸ لاہور میں طاعون

طاعون سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں

۱۱، ۳ کا زیارتیں لیکر شہر سے باہر نکلنا

۲۸، ۲۸ گشت سشد کو حضرت اقدس

۱۱۳ کا خطاب

۷ ستمبر ۱۹۵۲ء بعد نماز جمعہ حضور کی ایک

۱۳۶ مجلس کا ذکر

۳ ستمبر ۱۹۵۳ء کو حضرت مسیح موعود علیہ

اسلام کا بارہ ہزار سے زائد آدمیوں

۱۶۰ سے خطاب

احاطہ میاں چراغ دین و سراج دین دینا

۹۳ لاہور میں حضور کا جماعت کو نصائح فرمانا

گورداسپور

۶۳ سر بلائیت سیر بر آسم

۳۰۱ کشمیر

شام جیسا سرد ملک اللہ نے مسیح کی ہجرت

۳۸۸ کے لیے پسند کیا

مسیح علیہ السلام کا کشمیر آنا

۳۸۹ ایک اعتراف کا جواب

۳۹۰ مسیح کا کشمیر میں ستاسی سال قیام

یہودی کی کس تباہ شدہ قومیں یہاں آباد

۳۸۸ ہیں

کشمیر میں مسیح کی قبر کے بارہ میں ایک یورپین

۲۲۷ کا لٹریچر طلب کرنا

کشمیر سے آمد ایک دوست کا شہادت

۲۲۸ گریہ و زاری سے غمناک ہجرت کرنا

کوئٹہ

منشی نبی بخش صاحب کا حضور سے ملاقات

۳۶۵ کے لیے آنا

گ

گجرات (پاکستان)

من سکون گجرات کے ہیڈ مٹر ڈی نیل مساب

کا حضور کی خدمت میں چند سوالات

۳۸۳ پیش کرنا

گوہر انوالہ

یہاں کے ایک صاحب کا حضور کی خدمت

۵۵ میں آنا

گورداسپور

۳۸۳، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طواف

۵۳۵ اقدام قتل کا مقدمہ

پکستان ڈگلس کی عدالت میں لیما چنڈا

۵۳۶ حلقی بیان

دلیا رام کے دائر کردہ مقدمہ میں حضور

۶۳۷ کی گورداسپور طبعی

حضرت اقدس کا احاطہ کچہری میں

۶۱۹ رونق افروز ہونا

۲۵۰ یہاں نازل ہونے والا ایک آدم

۳۶ کچہری میں حضور کے فرمودات

۳۱ مئی ۱۹۵۳ء کو حضور کی ایک تقریر

مکتبہ مکرّمہ

۵۴۳، ۴۸۱، ۴۴۲

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسے گرم شہر میں پیدا فرمایا ۳۱۶
آنحضرت اور آپ کے صحابہ کا مکہ میں تیوسلی
نکاحیعت اُنھما ۴۶۹، ۳۱۶، ۲۳۰
اگر تو اور اسلام کا فرض ہوتی تو آنحضرت
اسے مکہ میں اُنھاتے ۵۳۶
یہاں ہی خلافت ہوئی اور یہاں ہی پیل اللہ
صحابہ پیدا ہوئے ۳۸۹، ۳۷۹
ابو لب کے متعلق مکہ میں پیشگوئی کی
گئی تھی مگر وہ جنگ بدر کے بعد
طاحون سے ہلاک ہوا ۲۸۹
مکتبہ مدینہ کی طرف ہجرت کا ستر ۲۳۳
اس شہر سے وہ لوگ نکلے جو دنیا کی
اصلاح کرنے والے تھے ۳۸۲
حرم میں کم از کم ایک دفعہ حج کے موقع
پر مکہ جانے کی غرض ۱۶
یہاں رہتے والے انسانوں کی کمزوریوں کو
دیکھ کر مکہ کو بدنام کرنا غلطی ہے ۳۱۶
یہاں بھی براہین احمدیہ پہنچی تھیں ۲۸
۵۳۳، ۶۵۱
غلام دستگیر قصوری مکہ سے کفر کا
فتویٰ لایا تھا ۳۶۲
پیشگوئی کے مطابق اُنہوں کی بھانے
دوسری سواریوں کا آنا ۱۳۳

ن

ناصرہ (فلسطین)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ۳۶۳
نینوہ (عراق)
حضرت یونس کا شہر ۵۵۲

و

وزیر آباد

یہاں کے ایک شخص کا مسیح کے آسمان پر
زندہ موجود ہونے پر قسم کھانے پر آمادگی ۶۱

ایک وزیر آبادی مولوی کا بیہ جا سوالی

اور کلام

۱۰۸
ریلوے سٹیشن پر ایک پادری کے گفتگو ۱۸۵

۵

ہندوستان

۶۶
سلب امراض کا فن جاننے والے ۳۶۵
آنحضرت کی بعثت کے وقت ہندوستان
شہرک سے بھرا ہوا تھا ۹۰، ۵۵۳
تھوڑا سا داری اور میرم کے یہاں آئیکاکر ۳۸۹
سلاطین ہند کا بھی اسلام کی ترقی میں
حصہ تھا ۵۴۳

یہاں اسلام مسلمان بادشاہوں نے جبر
سے نہیں پھیلایا بلکہ مشائخ اور بزرگوں
نے پھیلایا ۵۲۳
اس اعتراض کا جواب کہ ہندوستان میں
اسلام اس لیے نہیں پھیلایا کہ ہندو مذہب تھے ۳۰
یہاں کے اکابر ادیار ۲۳۲

ایک زمانہ میں اس ملک کے چندوں
اور مسلمانوں میں جت بڑا اتحاد اور اتفاق
تھا مگر اب فرق آ گیا ہے ۱۹۱

مسلمانوں اور ہندوؤں میں اچھے تعلقات
کی خواہش ۱۹۲
اس ملک کی شائستگی اور خوش قسمتی کا زمانہ
تباہ آنے کا جب نری زبان نہ ہوگی بلکہ

دل پر دار و مدار ہوگا ۱۹۳
قدر کے بعد انگریزوں نے تمام باقی
ہلاک کر دیے ۲۱۸

ہر جہت میں براہین احمدیہ کی اشاعت ۲۸
ہوجن (ضلع سرگودھا)

مولوی شیر محمد صاحب کا ذکر ۵۸۶
ہوشیار پور

یہاں کے پورن چند نام آریہ کی حضرت
مسیح موعود علیہ السلام سے مذہبی گفتگو ۶۷۵
مولوی بران الدین حضور کے قیام ہوشیار پور

میں حضور سے ملے تھے

ی

یہ شرب

۴۶۲
مدینہ طیبہ کا پرا۲۲ام

یورپ

۶۵
آلاسٹ خربہ کی ایجاد ۳۳۷
مسلمان بادشاہ بھی یورپ سے ہتھیار
فرمیتے ہیں ۵۲۱
عیسائیت نے یورپ میں ایک بُت پرستی
کو ختم کر کے دوسری بُت پرستی رائج
کر دی ۳۳۱

ایک عاجز انسان کو خدا بنانے کے لیے
بوش اور سرگرمی ۳۷۵
شراب نوشی اور سُر خوری ۳۸۵
کثرت سے خود کشیوں کے اسباب ۳۹۱
کفارہ کی برکات کا وارث ۳۶۶
بے پروگی ۱۰۳

فرزِ ممل ۳۸۰
دہاں کے اخبارات اسلام کو اپنی راہ
میں روک رکھتے ہیں ۳۶۹

یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ
انسان ہندو دھانی مقامات حاصل
نہیں کر سکتا ۶۵۸

جاپان کی سب باتیں یورپ کی نقل ہیں ۶۷۶
دنیا دار سمجھتے ہیں کہ یورپ کی تعلیمات
ترقی ہوگی ۲۷۹

خدا داد فرماست ۵۵۰
مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں تحریک ۱۱۲

حضرت اقدس کی اپنی نوٹوں سے یہ
غرض تھی کہ یورپ کو تبلیغ کرتے وقت
ان کے مذاق کے مطابق تصویر بھی بجا دیں ۴۷۳

آئندہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو
اسلام کی طرف توجہ ہوگی۔ ۳۶۳

